

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

وَالْجَنُّ تَهْتَفُ وَالْأَنْوَارُ سَاطِعَةٌ
وَالْحَقُّ يَظْهَرُ مِنْ مَعْنَى وَ مِنْ كَلِمٍ

عقائد و معمولات اہلسنت خصوصاً میلاد و فاتحہ وغیرہ کے موضوع پر لکھی گئی اپنی نوعیت کی واحد کتاب

انوار ساطعہ

در بیان

مولود و فاتحہ

تصنیف لطیف

محقق دوران مفتی زماں حضرت علامہ مولانا حافظ محمد عبد السمیع سہارن پوری [۱۳۱۸ھ/۱۹۰۶ء]
خليفة: حضرت مولانا حاجی محمد امداد اللہ مہاجر مکی - ۱۳۱۷ھ/۱۸۹۶ء - علیہا الرحمۃ والرضوان

تسہیل و تجلید، تخریج و تحقیق

محمد افروز قادری چریا کوٹی

پروفیسر: دلاس یونیورسٹی - کیپ ٹاؤن - جنوبی افریقہ

تقسیم کار: ادارہ فروغ اسلام، چریاکوٹ، منو، یوپی، انڈیا

تفصیلات

نام کتاب :	انوارِ ساطعہ در بیان مولود و فاتحہ
تصنیف لطیف :	حضرت مولانا محمد عبدالمسیح بیدل رام پوری سہارن پوری - ۱۳۱۸ھ -
تسمیل و تجدید، تخریج و تحقیق :	مولانا محمد افروز قادری ثنائی چریا کوٹی - غنی عنہ -
	پروفیسر: دلاس یونیورسٹی، کیپ ٹاؤن، ساؤتھ افریقہ
	ایڈیٹر: چراغِ اُردو، ماہانہ اُردو میگزین، ساؤتھ افریقہ
	afrozqadri@gmail.com
تقریب و تصحیح :	حضرت علامہ محمد عبدالمبین نعمانی قادری - دامت برکاتہم اقدسہ -
	رکن: الجمع الاسلامی، ملت نگر، مبارک پور، اعظم گڑھ -
تقدیم نقیص :	حضرت علامہ مولانا نقیص احمد مصباحی - مدظلہ العالی -
	استاذ: الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور، اعظم گڑھ، یوپی -
مصدقین و مقررین :	شیخ المشائخ حضرت مولانا حاجی امداد اللہ مہاجر کی، پایہ حریم حضرت
	مولانا رحمت اللہ کیرانوی، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا محدث بریلوی،
	ادیب اعظم مولانا محمد فاروق عباسی چریا کوٹی وغیرہ - رحمہم اللہ تعالیٰ -
سن تصنیف و طبع اول :	۱۳۰۲ھ / ۱۸۸۳ء
نظر ثانی از مصنف و طبع دوم :	۱۳۰۶ھ / ۱۸۸۸ء
طبع سوم :	مطبع نعیمی، مراد آباد
طبع چہارم :	جمادی الاولیٰ: ۱۳۲۸ھ / جون ۲۰۰۷ء (منجانب: طلبہ جامعہ اشرفیہ)
طبع پنجم :	شوال: ۱۳۲۸ھ / اکتوبر ۲۰۰۷ء (الجمع الاسلامی، ملت نگر مبارک پور)
طبع ششم :	ربیع الاول: ۱۳۳۱ھ / اپریل ۲۰۱۰ء (ادارہ فروغ اسلام، چریا کوٹی)
صفحات :	پانچ سو چھیانوے (۵۹۶)
قیمت :	روپے
ناشر :	

آغازِ سخن

یہ ایک حقیقت ہے کہ عقائد و معمولاتِ اہل سنت و جماعت خصوصاً میلاد و فاتحہ وغیرہ کے موضوع پر تحریر کی گئی اپنی نوعیت کی بے مثال کتاب ”انوارِ ساطعہ در بیان مولود و فاتحہ“ مدتوں سے موقوف الاشاعت رہی، اور ارباب علم و دانش کے علاوہ عام لوگوں کی نگاہوں سے عرصہ سے اوجھل رہی۔ جائے افسوس ہے کہ اس کے جواب میں لکھی گئی رسوائے زمانہ کتاب ”براہین قاطعہ“ تو ہزاروں ہزار کی تعداد میں متعدد اڈیشنوں کے چولے پہن کر منظر عام پر آئے، اور دلائل و تحقیقات کے اُجالے بکھیر بکھیر دینے والی کتاب ”انوارِ ساطعہ“ گوشہ گمنامی میں پڑی رہے!، اسے اپنوں کی بے اعتنائی کے علاوہ اور کیا نام دیا جائے۔ لیکن - الحمد للہ - اب غفلت کے دھندھلکے چھٹنے لگے ہیں اور انوارِ ساطعہ کی اشاعت کا مبارک سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ حال ہی میں دو خوبصورت نسخے حلیہ طبع سے آراستہ ہو کر منظر عام پر آچکے ہیں، ان میں ایک تو الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور کے نباضِ وقت باذوق طلبہ کی کوششوں کا ثمرہ ہے، اور دوسرا جماعت کے ممتاز تصنیفی و تربیتی ادارہ ”المجمع الاسلامی“ کا۔ اللہ انھیں اُن کی خدمتوں کا بہتر صلہ عطا فرمائے۔

”انوارِ ساطعہ در بیان مولود و فاتحہ“ فاضل مصنف کے زمانے کی علمی، ادبی، تحقیقی اور ثقافتی بوقلمونیت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ یہ کتاب جہاں تفریق بین المسلمین کی تاریخ اور اس کے اسباب و عوامل پر بھرپور روشنی ڈالتی ہے وہیں علم غیب، مسئلہ حاضر و ناظر اور دوسرے اہم علمی و فقہی مسائل و مباحث کی گہرائی بھی کھولتی ہے۔

ان موضوعات پر اب تک خدا معلوم کتنی کتابیں معرض اشاعت میں آچکی ہیں مگر ان میں حضرت رام پوری - رحمۃ اللہ علیہ - کا طرز استدلال، رنگ تحقیق، انداز نگارش اور ویرانہ بحث دل چھوٹا اور خاصا چھوٹا ہے۔ علمائے حق اور ارباب فقہ و بصیرت کی تحریروں کا جو طرہ امتیاز ہوتا ہے وہ اس کتاب کی سطر سطر سے چھلکا پڑتا ہے، ان تحریروں میں صلح و مصالحت کا رنگ چڑھانے اور

برادرانِ طریقت کے درمیان مفاہمت و موافقات کی سنہری فضا قائم کرنے میں مصنف نے پوری فیاضی اور دریادلی کا ثبوت پیش کیا ہے۔ فاضل مصنف نے منکرین کے بے سرو پا اعتراضات کے شائستہ انداز میں نہایت معقول جوابات دیے ہیں۔ الزامی جواب کے التزام کے ساتھ ان کوششوں پر فقیہ تحقیق و تدقیق کی نہریں بھی بہا دی ہیں۔

سچی بات بتانا ہوں کہ اس کتاب سے میری دلچسپی صرف اسی حد تک تھی کہ میرے وطن مالوف کے ایک نامور ادیب، عالم و محقق، مولانا محمد فاروق عباسی چریا کوٹی نے اس پر اپنی تقریظ بے بہا ثبت کی ہے اور بس، غلطی سے بھی اس کتاب کو پڑھنے کی غلطی میں نے کبھی نہیں کی، مگر ہوا کچھ یوں کہ مصنف انوارِ ساطعہ سے متعلق اعلیٰ حضرت امام احمد رضا محدث بریلوی۔ قدس سرہ۔ کے بھاری بھر کم تعریفی الفاظ اور توصیفی کلمات نے میرے سمند شوق کو مہمیز لگا دیا اور اس طرح چیدہ چیدہ مقام سے ایک دفعہ پوری کتاب دیکھنے کا خیال پیدا ہوا، لیکن مشکل یہ درپیش ہوئی کہ قریباً تین سو صفحات پر بکھری ہوئی یہ کتاب کوئی ایک ہی پیرا گراف پر اختتام پذیر ہوگئی ہے تو پیرا گراف ختم ہونے کے انتظار میں مجھے پوری کتاب مجبوراً نہ پڑھ ڈالنا پڑا لیکن اس کا تاثر یہ ہوا کہ اب میرے افق ذہن پر اس کتاب کی عظمت کا سورج پورا پورا خط نصف النہار پر آچکا تھا، اور اس پر کچھ کر گزرنے کا جذبہ بیدار ہو چکا تھا۔

اس کتاب کے عوام و خواص ہر ایک کی خاطر یکساں مفید ہونے کے لیے ضروری تھا کہ یہ کتاب اپنا پیرا ہن کہن بدلے، اور اپنی افادیت میں اضافہ کرنے کے لیے تحقیق و تخریج کی قبازیب تن کرے۔ مرشد گرامی قدر حضور سیدی علامہ محمد عبدالمبین نعمانی قادری۔ دام ظلہ النورانی۔ بھی اس کی تسہیل و تخریج سے متعلق کئی بار اپنی نیک خواہشوں کا اظہار فرما چکے تھے۔ مگر یہ کارِ زہرہ گداز کرے کون؟.....

اسی دوران اللہ رب العزت نے محض اپنے فضل فراواں سے مجھ کا کارۂ جہاں کے لیے۔ دلاص یونیورسٹی، جنوب افریقہ۔ میں تدریسی خدمات سرانجام دینے کا ایک خوبصورت بہانہ کر دیا۔ تعطیل کلاں میں کچھ اس کتاب پر کام کرنے کی لگن پیدا ہوئی مگر اول تو انوارِ ساطعہ ہی اپنے پاس نہ تھی اور پھر اس پر مستزاد یہ کہ تحقیق و تخریج کے لیے ناگزیر کتابوں کی عدم فراہمی۔ انجام کار موسم کی بے بسی کے ساتھ میرے جذبات بھی ٹھنڈے پڑ گئے۔

پھر یکا یک اسباب بہم ہونے شروع ہوئے، انٹرنیٹ کی وساطت سے انوارِ ساطعہ بھی مل گئی اور تحقیق و تخریج کے لیے انٹرنیٹ کی مدد سے ہزاروں سے زائد امہات الکتاب کا انبوہ کثیر بھی ہاتھ آ گیا۔ پھر کیا تھا ”چل مرے خامہ بسم اللہ“ کا ورد کر کے ۱۲ صفر مظفر - ۱۴۲۸ھ - مطابق ۲ مارچ - ۲۰۰۷ء - کو میں نے تسہیل و تجدید اور تخریج و تحقیق کا عمل شروع کر دیا۔ اس دوران بعض مقامات پر سخت مایوسی کا سامنا بھی ہوا مگر پھر اُن کی تحلیل کی صورتیں بھی پیدا ہوتی گئیں۔ اس طرح کم و بیش ساڑھے تین ماہ کی جی توڑ کوششوں اور موٹی گاڑھی محنتوں کے بعد ۲۹ جمادی الآخرہ - ۱۴۲۸ھ - مطابق ۱۷ جون - ۲۰۰۷ء - میں تسہیل و تحقیق کا یہ آہوے پر شوق حرم رسیدہ ہو گیا۔ فَلِلّٰہِ الْحَمْدُ وَالْمِنَّۃ۔

تحقیق و تخریج کے حوالے سے ایک ضروری عرض یہ ہے کہ حوالہ جات، مطبوعہ کتابوں سے نسبتاً کم اور انٹرنیٹ کی وساطت سے زیادہ درج کیے گئے ہیں؛ اس لیے حوالوں میں مطالع کتب کا کوئی اہتمام نہیں ہوا ہے، تاہم کتب حدیث کے ساتھ حدیثوں کے نمبر اور کتب فقہ وغیرہ میں ابواب کی تعیین کا التزام کر کے اس ضرورت کی کسی حد تک تکمیل کرنے کی کوشش کر دی گئی ہے۔ میں کہ اپنے جیب و داماں زیورِ علم سے خالی پا کر تخریج و تحقیق کے اس اہم کام کے لیے کبھی ہمت نہیں جٹا سکا تھا مگر پروردگار عالم میرے ارباب فیض و کرم پر اپنی عطا و نوال کے مینہ برسائے جنہوں نے ہر آڑے وقت پر اپنا علمی و فکری تعاون فرما کر میرے حوصلوں کو توانا رکھا۔ دینی علم و فکر سے اپاچ شہر میں بیٹھ کر اس طرح کے علمی کام سرانجام دینا اور بھی مشکل ہو جاتا ہے، وہ صرف توفیق الہی ہی کا کمال ہے جس کی وجہ سے ایسا کچھ کر دینا میرے لیے ممکن ہو سکا۔

اس موقع پر میں جماعت کا سچا درد رکھنے والی اور اصلاح اُمت کے حوالے سے ہمہ وقت فکر مند رہنے والی حضورِ نعمانی صاحب قبلہ کی عبقری شخصیت کا کیسے شکر ادا کروں جنہوں نے کثرتِ کار اور ہجومِ افکار کے باوصف پوری کتاب حرفاً حرفاً ملاحظہ فرمائی، اور اپنی گراں قدر اصلاحات و ہدایات سے مجھے نوازا۔ میرے دیرینہ دوست ڈاکٹر مختار گل ہاشمی بھی میرے سپاس کے بھرپور سزاوار ہیں جنہوں نے ہر موقع پر اپنا دست تعاون دراز کرنے میں کبھی بخل سے کام نہ لیا، ساتھ ہی اپنے جملہ اساتذہ و معاونین کے لیے بھی تشکروا امتنان کے جو جذبات درونِ دل چھپے ہیں شاید اُن کی تعبیر سے حرف و صوت آشنا نہ ہو سکیں، شکر و سپاس کے رمی الفاظ کسی طور اُن حضرات کی خدمتوں کا صلہ نہیں ہو سکتے، ان کی بہترین خدمات کا بس اللہ ہی انھیں بہتر اجر دے۔ آمین۔

- اس میں کوئی شبہ نہیں کہ انوارِ ساطعہ اپنی سلاست و سادگی، عبارت کی دل نشینی و پختگی اور تحقیق کی ندرت و عمدگی کے اعتبار سے آج بھی ایک مفید اور زندہ و تابندہ کتاب ہے۔ ہاں! اس کے بعض الفاظ و فقرے ضرورتاً تشریح طلب تھے، نیز فاضل مصنف کے زمانے کا طریقِ املا کچھ اور تھا، خصوصاً علاماتِ اوقاف کے استعمال کا تو پہلے کوئی دستور ہی نہ تھا؛ پھر بعد میں طریقِ املا تدریجاً اصلاح پاتا رہا، لہذا ضروری تھا کہ قدیم طریقِ املا چھوڑ کر جدید رسمِ املا اختیار کیا جاتا اور جا بجا اوقاف لگا دیے جاتے تاکہ عبارت عام فہم بن جائے اور کتاب کی افادی حیثیت بڑھ جائے۔ ہم نے - بحمد اللہ - اس کتاب کے اندر تحقیق و تخریج کی بابت جہاں عالمِ عرب کا اسلوبِ جدید اپنایا ہے وہیں تسہیل و تجدید کے سلسلے میں فاضل مصنف کے عہد کا طریقِ املا چھوڑ کر مروجہ طریقِ املا بھی اختیار کیا ہے۔ مثلاً:
- ☆ فاضل مصنف کے زمانے میں بعض الفاظ ملا کر لکھنے کا دستور تھا جیسے: ”جانکر“، ”تمکو“ وغیرہ، پیش نظر کتاب میں ہر لفظ جدا جدا لکھا گیا ہے۔ ”جان کر“، ”تم کو“۔
- ☆ فاضل مصنف کے دور میں ”ہو“ اور ”جائے“ کو ”ہوئے“ اور ”جاوے“ لکھا جاتا تھا۔ پیش نظر کتاب میں موجودہ طریقہ اختیار کیا گیا ہے۔
- ☆ پوری کتاب میں جا بجا اوقاف لگا دیے گئے ہیں تاکہ فقرے اور جملے ممتاز رہیں، اس سلسلے میں بعض مقامات سے ”اور“ یا اس قسم کے دوسرے الفاظ حذف کر دیے گئے ہیں جو دراصل الئے واؤ (کاما) اور وقفے (ڈیش) کا بدل تھے۔
- ☆ ہمارے نزدیک ان میں سے کسی بھی چیز کو متن میں تبدیلی قرار نہیں دیا جاسکتا، اسے صرف طریقِ املا کا فرق کہنا چاہیے۔
- ☆ جن الفاظ یا فقرات کا مفہوم توضیح طلب تھا ان کی توضیح حاشیے میں کر دی گئی ہے یا متن میں قوسین کے اندر ایک لفظ یا چند الفاظ بڑھا دیے گئے ہیں۔
- ☆ جو احادیث متن میں جزوی طور پر نقل تھیں انھیں حاشیے میں مکمل کر دیا گیا ہے، نیز حدیث کا اصل متن بھی لکھ دیا گیا ہے۔
- ☆ فاضل مصنف نے بعض آیات کے ترجمے میں صرف مطالبِ قرآنی اور اپنا مقصد پیش نظر رکھا ہے اور بعض چھوڑ دی ہیں، ہم نے ہر جگہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا محدث بریلوی - علیہ الرحمہ - کا ترجمہ قرآن کنزالایمان درج کر دیا ہے۔

تسہیل و تجدید، تہذیب و تہذیب اور تخریج و تحقیق کی یہ حقیر کاوش آپ کے سامنے ہے۔ بساط بھر کوشش کی گئی ہے کہ کتاب کا مطالعہ زیادہ سے زیادہ سہل و آسان اور قلب و نظر کی جاذبیت کا سامان ہو جائے۔ اب اپنے مقصد میں ہم کتنے کامیاب ہوئے ہیں اس کا فیصلہ تو باذوق اہل علم ہی کریں گے۔ ہاں! اس سلسلے میں ملنے والی کامیابی کو ہم اللہ - سبحانہ و تعالیٰ - کے فضل بے کراں کا کرشمہ تصور کرتے ہیں، اور کہیں فروگزاشت ہوئی ہو تو اسے اپنے فکر و نظر کی لغزش سمجھتے ہوئے قارئین کرام سے معذرت خواہ ہیں۔

ہماری اس کوشش کا مقصد اس کے سوا کچھ نہیں کہ فاضل مصنف - رحمہ اللہ - کے اس اہم علمی اور تحقیقی کارنامے سے استفادے کا دائرہ وسیع سے وسیع تر ہو جائے، اور امت مسلمہ پامردی کے ساتھ اپنے اسلاف کے نقش قدم پر جادہ پیا ہو جائے کیوں کہ ہماری ہر کامیابی انھیں کے قدموں کی برکتوں کا استعارہ ہے۔

دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، معلم کائنات - صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم - کے نعلین پاک کے صدقے ہمیں کتاب و سنت کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، کدورت و نفرت کے اندھیروں کو اُلفت و محبت کے اُجالوں سے بدل دے اور دارین کی سعادتوں والے کام سرانجام دینے کی توفیق ہمارے رفیق حال کر دے۔

آمین بحاہِ حبیبک سید المرسلین
علیہ افضل الصلوٰۃ و اکرم التسلیم

ناکارہ جہاں :

محمد افروز قادری چریا کوٹی

پروفیسر: دلاس یونیورسٹی - کیپ ٹاؤن، جنوبی افریقہ

ایڈیٹر: ماہنامہ چراغِ اُردو، کیپ ٹاؤن، جنوبی افریقہ

۳ جمادی الآخرہ ۱۴۲۸ھ، مطابق: ۱۹ جون ۲۰۰۷ء

تقریب

نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم و علی آلہ و صحبہ و حزبه اجمعین
 ”انوارِ ساطعہ در بیان مولود و فاتحہ“ علامہ مولانا حافظ محمد عبدالمسیح بے دل رام پوری
 (سہارن پوری) علمائے ہند میں بڑے با عظمت عالم دین گزرے ہیں۔ حق آگاہ حضرت شاہ حاجی
 امداد اللہ مہاجر مکی - علیہ الرحمہ - کے خلفا و مریدین میں بھی بلند مقام کے حامل تھے؛ لیکن چوں کہ اہل
 حق ہمیشہ مظلوم رہے ہیں آپ بھی اسی مظلومیت کا شکار ہو گئے کہ ”انوارِ ساطعہ“ جیسی جلیل القدر
 عظیم الشان اور علمی و تحقیقی کتاب کے مصنف ہونے کے باوجود آپ کا قرار واقعی تعارف نہ ہو سکا،
 نہ ہی آپ کی یہ کتاب مستطاب خاطر خواہ اشاعت پذیر ہو سکی؛ جب کہ کتاب کا موضوع ایسا ہے کہ
 اس کو بار بار اور خوب چھینا چاہیے تھا، شاید اس کی وجہ یہ بھی ہو کہ کتاب خالص علمی مباحث پر مشتمل
 ہے اور کہیں کہیں ایسی فنی بحثیں بھی ہیں جن کا سمجھنا عام لوگوں کے بس کی بات نہیں۔ ہاں! کتاب
 واقعاتِ میلاد پر ہوتی تو خوب چلتی اور بار بار چھتی؛ جیسا کہ اسی عہد کی لکھی ہوئی ایک کتاب ”میلادِ
 اکبر“ مصنفہ مولوی اکبر علی وارثی میرٹھی کا حال ہے کہ تا حال اس کے کتنے ایڈیشن نکلے اس کو جاننا
 بھی ایک امر دشوار ہے۔

میرے علم میں تقریباً ساٹھ سال سے یہ کتاب مارکیٹ سے غائب ہے۔ تقسیم ہند سے قبل
 حضرت صدر الافاضل مولانا شاہ نعیم الدین مراد آبادی - علیہ الرحمہ - صاحب تفسیر خزائن العرفان
 نے اپنے مطبع نعیمی مراد آباد سے اسے شائع کیا تھا جو نسخہ میرے پیش نظر ہے اس کا نہ ٹائٹل ہے نہ ہی
 اس پر کوئی تاریخ اشاعت۔ کتاب پورے تین سو صفحات پر مشتمل ہے اور سائز متوسط سے کچھ بڑا
 ہے جو اس وقت کا مقبول عام سائز ہے۔

کتاب کیا ہے! زرو جواہر سے پُر ہے، ایسے ایسے علمی نکات اس میں آفتاب کی طرح روشن
 اور انگوٹھی کے نگینے کی طرح جڑے ہوئے ہیں کہ پڑھتے ہی ذہن و دماغ کی گرہیں کھل جائیں۔ اور
 دل بینا کی روشنی بڑھ جائے۔ وقت کے ایسے ایسے اکابر و اساطین کی تصدیقات و تقریظات اس پر
 ثبت ہیں کہ جن میں ہر ایک عظمت کا مینار کہے جانے کے لائق ہے۔ ذرا ایک نظر ان کے ناموں پر
 تو ڈال لیں :

(۱۳۰۴ھ)

ابوالحسنات مولانا عبدالحی لکھنوی فرنگی محلی

(۱۸۸۷/۱۳۰۴ھ)

مولانا فیض الحسن سہارن پوری

(۱۳۰۸ھ)	پایہ حریم حضرت مولانا رحمت اللہ کیرانوی مہاجر مکی
(۱۳۱۱ھ)	مولانا مفتی محمد ارشاد حسین مجددی رام پوری
(۱۳۱۵ھ)	مولانا غلام دستگیر قصوری
(۱۳۱۷ھ)	حضرت شاہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی
(۱۳۱۹ھ)	تاج الفحول مولانا عبدالقادر بدایونی
(۱۳۲۲ھ/۱۹۰۴ء)	مولانا وکیل احمد خٹکی سکندر پوری
(۱۳۲۷ھ)	مولانا محمد فاروق عباسی چہیا کوٹی
(۱۳۳۳ھ/۱۹۱۶ء)	مفتی محمد لطف اللہ علی گڑھی
(۱۳۳۵ھ)	مولانا ابو محمد عبدالحق حقانی دہلوی صاحب تفسیر حقانی
(۱۳۴۰ھ)	مولانا محمد عبدالمجید فرنگی محلی لکھنؤی
(۱۳۴۰ھ/۱۹۲۱ء)	اعلیٰ حضرت امام احمد رضا محدث بریلوی

یہ سب چودہویں صدی کے وہ اساطین و اکابر ہیں جن پر اعتماد کرنا ہمارے لیے باعث سعادت ہے، اور جن سے انحراف یقیناً گمراہی کا پیش خیمہ۔

ضرورت ہے کہ اس کتاب کو گھر گھر پہنچایا جائے، اس پر عمل کیا جائے، اور اس کے دلائل کو ذہنوں میں بٹھایا جائے تاکہ کوئی ہمیں راہِ مستقیم سے ہٹا نہ سکے۔

زیر نظر کتاب ”انوارِ ساطعہ“ کے دواویڈیشن حال ہی میں طلبہ الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور اور الجمع الاسلامیہ کی طرف سے شائع ہوئے اور ہاتھوں ہاتھ نکل گئے۔ اب یہ تیسرا ایڈیشن فاضل جوان عزیز گرامی قدر مولانا محمد افروز قادری چہیا کوٹی - زید مجدہ - کی تخریج و تحقیق اور تسہیل و تجدید کے ساتھ منظر عام پر لایا گیا ہے جو سابقہ تمام نسخوں سے زیادہ اہمیت و افادیت کا حامل ہے۔ تخریج میں مولانا نے جو محنت کی ہے وہ ہر مطالعہ کرنے والے پر عیاں ہے۔ احادیث اور فقہی عبارات کی تخریج تو بآسانی عمل میں آگئی ہے البتہ بعض دیگر کتب و رسائل دستیاب نہ ہونے کی وجہ سے تخریج کی گرفت سے رہ گئے ہیں۔ شاید آئندہ ان کتابوں کی دستیابی کے بعد یہ کام بھی پایہ تکمیل تک پہنچے گا۔ انشاء اللہ تعالیٰ۔ مولانا تعالیٰ موصوف کی مساعی جلیلہ کو مشکور فرمائے اور انھیں مزید اس قسم کے علمی و دینی کاموں کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ حبیبہ الکریم علیہ علی آلہ اکرم الصلوٰۃ والسلام۔

محمد عبدالمبین نعمانی قادری
دارالعلوم قادریہ چہیا کوٹی، منو (یوپی)

۴ صفر المظفر ۱۴۲۹ھ
۱۳ مارچ ۲۰۰۸ء

تقدیم نفیس

صاحب انوارِ ساطعہ

حضرت علامہ شیخ محمد عبد السمیع انصاری رام پوری - علیہ الرحمۃ والرضوان -

نام: محمد عبد السمیع، تخلص: بے دل ہے۔ آپ اپنے وطن رام پور منیہاران، ضلع سہارن پور میں پیدا ہوئے جو سہارن پور، شامی، دہلی برانچ لائن پر سہارن پور شہر سے تقریباً اڑتیس کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے۔^(۱) آپ کا نسبی رشتہ شیخ الاسلام خواجہ عبد اللہ انصاری کے واسطے سے مشہور صحابی رسول حضرت ابویوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے۔^(۲)

ابتدائی تعلیم پایہ حریم حضرت مولانا رحمت اللہ کیرانوی مہاجر مکی (بانی مدرسہ صولتیہ، مکہ مکرمہ، متوفی ۱۳۰۸ھ) سے حاصل کی^(۳)۔ مولانا رحمت اللہ کیرانوی نے ۱۲۷۰ھ سے قبل قصبہ کیرانہ میں ایک دینی مدرسہ قائم کیا تھا، اس مدرسہ سے سیکڑوں تشنگانِ علوم نے پیاس بجھائی، اسی مدرسے میں مولانا رام پوری نے مولانا کیرانوی سے تعلیم حاصل کی، ان کے علاوہ مولانا احمد علی محدث سہارن پوری، مولانا سعادت علی سہارن پوری، مولانا شیخ محمد تھانوی اور مولوی محمد قاسم نانوتوی سے بھی تعلیم پائی۔^(۴)

پھر ۱۲۷۰ھ مطابق ۱۸۵۴ء میں آپ نے مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے مرکز علم و ادب دہلی کا رخ کیا، اور علمائے دہلی خصوصاً صدر الصدور حضرت مولانا مفتی صدر الدین آزاد دہلوی سے عربی علوم و فنون کی کتابیں پڑھیں۔

(۱) البرہان الثاقب، سید قمر الدین اشرف علی گڑھ، ص: ۲۷، تقسیم کارڈی بی، بڈنگ، لوتواں بازار، ضلع مہراج گنج، یو۔ پی۔ ۲۰۰۳ء۔
(۲) تذکرہ علمائے اہل سنت، مولانا محمود احمد قادری، ص: ۱۶۷، مطبوعہ سنی و اسلامیات، فیصل آباد، پاکستان، ۱۹۹۲ء۔
(۳) مولانا عبد السمیع صاحب نے خود انوارِ ساطعہ ص: --- (مطبوعہ ---) میں اپنے آپ کو مولانا رحمت اللہ کیرانوی کا شاگرد لکھا ہے اور انہیں بڑے گراں قدر علمی القاب سے لوازا ہے جس سے استاذ کے ساتھ کبرے رشتے اور کبریٰ عقیدت کا اظہار ہوتا ہے۔ اور خود مولانا رحمت اللہ صاحب نے انوارِ ساطعہ اور تقدیس الکلیل من لوہن الرشید و الکلیل (مولانا غلام دیکھیر قصوری) پر اپنی تقریظات میں مولانا عبد السمیع رام پوری کو اپنا شاگرد کہا ہے۔ (تفصیل کے لیے دیکھئے انوارِ ساطعہ ص: --- مطبوعہ --- و تقدیس الکلیل ص: ۲۱۵، لوری بک ڈپو، دربارہا صاحب لاہور، پاکستان)
(۴) مولانا محمد سلیم مکی، جہنم مدرسہ صولتیہ، مکہ مکرمہ نے انہیں مولانا رحمت اللہ کیرانوی کے علاوہ میں سرفہرست ذکر کیا ہے (دیکھئے "ایک مجاہد معمار" ص: ۱۸، مطبوعہ مدرسہ صولتیہ، مکہ مکرمہ، بحوالہ مقدمہ "بائیکل سے قرآن تک" ص: ۱۸۳، مطبوعہ حافظی بک ڈپو، دیوبند)

(۲) برائین قاطعہ، ص: ۹، کتب خانہ امدادیہ دیوبند۔

انہیں ایام میں شعر کوئی کا شوق ہوا تو اردو کے مشہور شاعر مرزا اسد اللہ خاں غالب دہلوی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان کی شاگردی اختیار کی۔ ”بے دل“ تخلص تھا۔ ابتدا میں طبیعت غزل کی طرف زیادہ مائل رہی۔ بعد میں اس رکی شاعری کو چھوڑ کر اپنی تمام تر توجہ مذہبی علوم و مسائل پر محدود کر دی۔ (۱)

حمہ باری، نور ایمان، اور سلسبیل جیسے منظوم رسالے آپ کی شاعرانہ مہارت کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ ان کے علاوہ ایک نعتیہ دیوان بھی ہے۔ (۲)

مولانا رام پوری سلسلہ چشتیہ صابریہ میں اپنے وقت کے مشہور مرشد طریقت شیخ المشائخ حضرت مولانا الحاج امداد اللہ فاروقی چشتی تھانوی مہاجر کی علیہ الرحمہ (م ۱۳۱۷ھ) سے بیعت تھے۔ آپ کو حضرت حاجی صاحب موصوف سے اجازت و خلافت بھی حاصل تھی، آپ نہایت محتاط، تقویٰ شعار، پرہیزگار اور کامل الاحوال بزرگ تھے۔

مشہور مخیر رئیس حافظ عبدالکریم، رئیس لال کرتی میرٹھ نے اپنے لڑکوں کی تعلیم و تربیت کے لیے آپ کو بارہ روپے اور روٹی پر مدرس رکھ لیا۔ مدرس ہونے کے بعد دونوں وقت انواع و اقسام کے کھانے پہنچنے لگے، مگر آپ کا معمول یہ رہا کہ ان میں سے کچھ بھی تناول نہ فرماتے، صرف روٹی کھا کر پانی پی لیتے۔ حافظ عبدالکریم صاحب کو خبر ہوئی۔ بلا کر تحقیق حال کرنی چاہی اور پوچھا کہ کیا کھانا پسند نہیں آتا، کہ آپ ایسا کرتے ہیں؟ آپ نے بڑی سادگی سے دو ٹوک جواب دیا: کھانے میں کوئی کمی نہیں، بات دراصل یہ ہے کہ معاملہ طے کرنے کے وقت صرف ”روٹی“ طے ہوئی تھی، اس لیے باقی چیزوں کے کھانے کا مجھے حق نہ تھا۔ (۳)

آپ حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر کی کے ان خلفاء میں تھے جنہیں حاجی صاحب نے از خود خلافت دی تھی۔ آپ نے پوری طرح مذہب اہل سنت کے عقائد و افکار اور مشرب صوفیہ کے وظائف و معمولات میں اپنے شیخ و مرشد کی پے روی کی۔ اور مشائخ کے روحانی فیوض و برکات سے بہرہ ور ہوئے۔

(۱) مفتی صدر الدین آزاد، از عبد الرحمن پرواز اصلاحی، ص ۱۲۹، مکتبہ جامعہ نئی دہلی طبع اول، جولائی ۱۹۷۷ء۔

(۲) (الف) مصدر سابق (ب) تذکرہ علمائے اہل سنت از مولانا محمود احمد قادری، ص ۱۶۸، (ج) ”ایک مجاہد معمار“ بحوالہ بانگل سے قرآن تک“ ص ۱۶۷۔

(۳) تذکرہ علمائے اہل سنت، ص ۱۶۷۔

امداد المصنق میں خود حاجی امداد اللہ مہاجر کی نے اپنے خلفا کے بارے میں فرمایا :

میرے خلفا دو قسم کے ہیں: ایک وہ جنہیں میں نے از خود خلافت دی ہے۔ دوسرے وہ جن کو تبلیغ دین کے لیے ان کی درخواست پر اجازت دی ہے۔

جن خلفا کو از خود خلافت دی ہے انہوں نے پوری طرح حاجی صاحب کی اتباع کی۔ مثلاً مولانا لطف اللہ علی گڑھی (متوفی ۱۳۳۲ھ)، مولانا احمد حسن کان پوری (متوفی ۱۳۲۲ھ)، مولانا محمد حسین الہ آبادی (متوفی ۱۳۲۲ھ) اور مولانا محمد عبد السمیع رام پوری (متوفی ۱۳۱۸ھ)۔

اور جن خلفا نے حاجی صاحب سے اختلاف کیا ان میں مولوی محمد قاسم نانوتوی (م ۱۲۹۷ھ)، مولوی رشید احمد گنگوہی (م ۱۳۲۲ھ) اور مولوی اشرف علی تھانوی (م ۱۳۶۲ھ) کے نام سرفہرست ہیں۔ (۱)

اردو کے مشہور ادیب اور قلم کار مالک رام نے تلامذہ غالب میں لکھا کہ مولانا رام پوری کی فارسی اور عربی کی استعداد بہت اچھی تھی۔ (۲)

خود آپ کی کتاب انوارِ ساطعہ کا انصاف و دیانت کے ساتھ مطالعہ کرنے والا اس نتیجے پر پہنچے بغیر نہیں رہ سکتا کہ مذہبی علوم و فنون اور علوم عقلیہ میں آپ کا پایہ بہت بلند اور آپ کا مطالعہ بہت وسیع تھا، جیسا کہ ان کے بزرگوں اور معاصر علمائے کرام نے انوارِ ساطعہ پر اپنی تقریظات میں کھلے دل سے ان کے علمی تبحر و کمال کا اعتراف کیا ہے۔ انوارِ ساطعہ میں مولانا نے اس عالمانہ اسلوب میں بحث کی ہے کہ طبیعت پھڑک اٹھتی ہے، اور دل کی اتھاہ گہرائیوں سے ان کے لیے دعا نکلتی ہے۔

مولانا رام پوری علیہ الرحمہ نے اسی، نوے کے درمیان عمر پائی اور میرٹھ میں ۱۳۱۸ھ مطابق ۱۹۰۰ء میں انتقال ہوا اور وہیں قبرستان حضرت شاہ ولایت قدس سرہ میں مدفون ہوئے۔ مولانا حکیم محمد میاں آپ کے فرزند تھے ۱۹۴۰ء میں ان کی رحلت ہو گئی۔ حکیم صاحب کی اولاد میں صرف دو لڑکیاں تھیں، اولادِ زینہ کوئی نہ تھی۔

مولانا عبد السمیع رام پوری علیہ الرحمہ نے درج ذیل کتابیں یادگار چھوڑی ہیں:

- (۱): نور ایمان (مجموع) (۲): سلسلہ (مجموع) (۳): راحت قلوب (۴): بہارِ جنت
- (۵): مظہر حق (۶): حمد باری (۷): انوارِ ساطعہ در بیان مولود و وفاتہ (۸): دافع
- الابہام فی محفل خیر الامام (۹): قول النبی فی تحقیق السلام علیک ایہا النبی۔ (۱)

(۱) صابری سلسلہ از وحید احمد مسعود، بدایوں، ۱۹۷۱ء۔

(۲) مفتی صدر الدین آزاد، از عبد الرحمن پرواز، ص ۱۲۹۔

(۳) تذکرہ علمائے اہل سنت، ص ۱۶۸۔

انوارِ ساطعہ کا تاریخی پس منظر

میلاد النبی اور فاتحہ مروجہ کی اصل حدیث نبوی سے ثابت ہے، اسی لیے یہ ہمیشہ سے علما و مشائخ ملت اور اکابر امت کا معمول رہا ہے۔ محفل میلاد النبی کی اصل یہ ہے کہ سرور کائنات، فخر موجودات، سید الانبیاء کی ولادت طیبہ اور سیرت طیبہ کو بیان کیا جائے۔ جامع ترمذی جو صحاح ستہ میں سے مشہور اور معتمد کتاب ہے، اس میں ایک باب ہے: باب ماجاء فی میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم (ان احادیث کا بیان جو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت طیبہ کے بارے میں آئی ہیں۔) اس باب میں ایک حدیث صحابی رسول حضرت قیس بن خرمہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے:

قَالَ: وَلِدْتُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ عَامَ الْفِيلِ. قَالَ: وَسَالِ عَثْمَانُ بْنُ عَفَّانٍ قَبَاثَ
بَنِ أَشِيمٍ أَخَا بَنِي يَعْمَرِ بْنِ لَيْثٍ: أَنْتَ أَكْبَرُ أَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
؟ فَقَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْبَرُ مِنِّي، وَأَنَا أَقْدَمُ مِنْهُ فِي
الْمِيلَادِ. (۱)

انہوں نے کہا: میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سال پیدا ہوئے جس میں اصحاب فیل کا واقعہ پیش آیا اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے قباث بن اشیم صحابی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ تم بڑے ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو انہوں نے کہا: کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے بڑے ہیں، اور میں پیدائش میں ان سے پہلے ہوں۔

اس حدیث کی روشنی میں جہاں یہ ثابت ہوا کہ سرکارِ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت طیبہ کا بیان نہ صرف جائز بلکہ صحابہ کا طریقہ ہے، وہیں یہ بھی معلوم ہوا کہ سرکارِ علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ذکر نہایت تعظیم و ادب سے کرنا چاہیے، جس میں توہین و تنقیص کا ادنیٰ شائبہ بھی نہ ہو، کیوں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے سوال کا مقصد یہی تھا کہ اے قباث بن اشیم! عمر میں آپ بڑے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں؟ جس کا سیدھا سا جواب یہ تھا کہ ”میں بڑا ہوں“۔ مگر اس میں بظاہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے ہونے کی بات تھی تو صحابی رسول کو یہ بھی کوارا نہ ہوا اس لیے تعبیر بدل کر ایسا جواب دیا کہ ظاہر کے اعتبار سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے ہونے کا شائبہ نہ ہو اور فرمایا کہ ولادت میں میں ان سے مقدم اور پہلے ہوں۔ اسی طرح قرآن کریم

(۱) جامع ترمذی، ج: ۲، ص: ۲۰۲، مطبوعہ مجلس برکات، جامعہ اشرفیہ، مبارک پور، ۱۴۲۳ھ/۲۰۰۲ء۔

کی آیت 'قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ' (یقیناً تمہارے پاس اللہ کی جانب سے ایک نور آگیا) اور آیت کریمہ 'وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ' میں سرکار کی آمد کا ذکر ہے۔

اسی بنا پر سلفِ صالحین، علمائے دین، مشائخ طریقت اور اساطین امت محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منعقد کرتے رہے اور اس میں برابر شرکت کرتے رہے، حد یہ ہے کہ امام ابو شامہ استاذ امام نووی، امام ابن جزری، حافظ عماد الدین بن کثیر، حافظ زین الدین عراقی، امام ابن حجر عسقلانی، حافظ جلال الدین سیوطی، علامہ شہاب الدین قسطلانی، علامی عبد الباقی زرقانی مالکی، علامہ ملا علی قاری حنفی، شیخ عبد الحق محدث دہلوی، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی وغیرہ بے شمار اساطین امت بلا تکبر محفل میں شریک ہوتے رہے، بلکہ بہت سے علمائے کرام نے محفل میلاد کے لیے مستقل کتابیں لکھیں۔ صاحب انوارِ ساطعہ نے نورِ سوم کے لمعہ ناسعہ میں ان علما و محدثین اور مشائخ طریقت کی ایک لمبی فہرست پیش کی ہے۔ اسی طرح فاتحہ اور ایصالِ ثواب بھی پوری امت مسلمہ میں رائج تھا۔

یہی حالات تھے کہ مغلیہ حکومت کے زوال کے تقریباً بیس سال بعد سہارن پور اور اس کے اطراف کے چند اسلاف بیزار مولویوں نے اس عملِ خیر اور مجلسِ خیر کے خلاف آواز اٹھائی اور دہلی کے غیر مقلد وہابی علما سے یہ سوال کیا :

کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیانِ شرع متین اس مسئلہ میں کہ مولود خوانی و مدحت حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ایسی بیعت سے کہ جس مجلس میں امرِ دین خوش الحان گانے والے ہوں، اور زیب و زینت و شیرینی و روشنی ہائے کثیرہ ہو اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب و حاضر ہوں، جائز ہے یا نہیں؟ اور قیامِ وقت ذکر و ولادت جائز ہے یا نہیں؟ اور حاضر ہونا مفتیان کا ایسی مجلس میں جائز ہے یا نہیں؟ اور نیز بروزِ عیدین پنج شنبہ وغیرہ کے آب و طعام سامنے رکھ کر اس پر فاتحہ وغیرہ ہاتھ اٹھا کر پڑھنا اور اس کا ثواب اموات کو پہنچانا جائز ہے یا نہیں؟ اور نیز بروزِ سوم میت کے لوگوں کو جمع کر کے قرآن خوانی اور بھونے ہوئے چنوں پر کلمہ طیبہ مع پنج آیت پڑھنا اور شیرینی وغیرہ تقسیم کرنا بحديث نبوی جائز ہے یا نہیں؟ بَيِّنُوا قُوْجُوا۔

اس سوال نامہ کا جواب ان کی طرف سے یہ دیا گیا :

انعتاد محفل میلاد اور قیامِ وقت ذکر پیدائش آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قرونِ ثلاثہ سے ثابت نہیں ہوا۔ پس یہ بدعت ہے۔ اور علیٰ ہذا القیاس بروزِ عیدین وغیر عیدین

و پنج شنبہ وغیرہ میں فاتحہ مرسومہ ہاتھ اٹھا کر پایا نہیں گیا البتہ نیابت عن المیت بغیر تخصیص ان امور مرقومہ سوال کے لکھ مساکین و فقرا کو دے کر ثواب پہنچانا اور دعا اور استغفار کرنے میں امید منفعت ہے۔ اور ایسا ہی حال سوئم، دہم، چہلم وغیرہ، اور پنج آیت اور چنوں اور شیرینی وغیرہ کا عدم ثبوت حدیث اور کتب دینیہ سے۔ خلاصہ یہ ہے کہ بدعات مختبرات ناپسند شرعیہ ہیں۔ اس فتویٰ پر دہلی کے تین غیر مقلد علما کر دستخط تھے۔ (۱) مولوی حفیظ اللہ (۲) مولوی شریف حسین (۳) الہی بخش۔ اور ان کے علاوہ درج ذیل علما دیوبند و گنگوہ و بہارن پور کے تائیدی دستخط بھی تھے۔ (۱) مولوی محمد یعقوب، صدر مدرس مدرسہ دیوبند (۲) مولوی محمد محمود حسن، مدرس مدرسہ دیوبند (۳) مولوی محمد عبد الخالق دیوبندی (۴) مولوی رشید احمد گنگوہی۔

گنگوہی صاحب کے الفاظ یہ ہیں :

ایسی مجلس ناجائز ہے اور اس میں شریک ہونا گناہ ہے، اور خطاب جناب فخر عالم علیہ السلام کو کرنا اگر حاضر ناظر جان کر کرے کفر ہے، ایسی مجلس میں جانا اور شریک ہونا ناجائز ہے، اور فاتحہ بھی خلاف سنت ہے اور سوئم بھی، کہ یہ سنت ہنود کی رسوم ہے..... التزام مجلس میلاد بلامقام و روشنی و تقسیم شیرینی و قیودات لایعنی کے، ضالالت سے خالی نہیں ہے۔ علیٰ ہذا القیاس سوئم و فاتحہ بر طعام کہ قرون ثلاثہ میں نہیں پائی گئی۔

اس زمانے میں یہ محفل میلاد و فاتحہ و عرس کے خلاف پہلا فتویٰ تھا جو چار و رقی تھا اور ۱۳۰۲ھ میں مطبع ہاشمی میرٹھ سے شائع ہوا، اس کی سرخی تھی : فتویٰ مولود و عرس وغیرہ۔ پھر دوسرا فتویٰ مطبع ہاشمی میرٹھ ہی سے چھپا جس کا عنوان تھا : فتویٰ میلاد شریف یعنی مولود مع دیگر فتاویٰ۔ یہ چوبیس صفحے کا تھا اس میں محفل میلاد شریف کی بڑی مذمت کی گئی تھی اور پہلا چار و رقی فتویٰ بھی اس میں شامل کر دیا گیا تھا۔ ان فتوؤں نے مسلمانوں میں اختلاف و انتشار کا بیج بویا اور عوام اہل سنت کو طرح طرح کے شکوک و شبہات میں مبتلا کیا۔ اس علاقے کے لوگ زیادہ تر شیخ المشائخ حاجی امداؤ اللہ صاحب فاروقی چشتی تھانوی سے بیعت و ارادت کا تعلق رکھتے تھے، جو کچھ عرصہ پہلے ہندوستان کے حالات کی ناسازگاری کی وجہ سے ۱۲۷۶ھ/۱۸۵۹ء میں مکہ مکرمہ ہجرت کر گئے تھے، اور حاجی صاحب کے مرید باصفا اور خلیفہ صادق عالم ربانی حضرت مولانا محمد عبد السمیع بے دل رام پوری سہارن پوری (متوفی ۱۳۱۸ھ) اہل سنت و جماعت کے مرجع و مقتدا تھے

اور صبر و قناعت اور زہد و ورع میں اپنے پیر و مرشد کے آئینہ دار تھے، اس لیے حاجی صاحب کے مریدین اور دیگر اہل سنت نے آپ سے بعد اصرار فرمائش کی کہ آپ ان کا جواب لکھیں اور قرآن و حدیث کی روشنی میں میلاد و فاتحہ و عرس کا صحیح شرعی حکم واضح فرمائیں۔ اس لیے مولانا رام پوری نے قلم اٹھایا اور چند دنوں میں انوارِ ساطعہ در بیان مولود و فاتحہ کے نام سے ایک شاندار و قیغ اور افراط و تفریط سے پاک کتاب تیار کر دی اور اس میں قرآن و حدیث اور اصول شریعت کی روشنی میں میلاد و فاتحہ کا جواز ثابت کیا اور تائید میں سلفِ صالحین، فقہاء و محدثین اور مشائخ طریقت کے اقوال و معمولات کو بھی پیش کیا۔ (۱)

جب یہ کتاب چھپ کر منظر عام پر آئی تو اہل سنت و جماعت میں مسرت و شادمانی کی ایک لہر دوڑ گئی، اور اسے اس قدر قبول عام حاصل ہوا کہ دیکھتے ہی دیکھتے چند دنوں میں اس کے سارے نسخے ہاتھوں ہاتھ نکل گئے۔ جب یہ کتاب دیوبند، گنگوہ اور سہارن پور کے وہابی علماء تک پہنچی تو انہیں اپنے پیروں تلے سے زمین ہسکتی نظر آئی۔ آخر کار ”کھسانی ملی کھمبانو پے“ کے مطابق وہابی دیوبندی علماء کے سرگروہ مولوی رشید احمد گنگوہی (متوفی ۱۳۲۲ھ) نے اس کے جواب میں ایک کتاب لکھ کر اپنے مرید خاص مولوی خلیل احمد انڈیٹھوی سہارن پوری (متوفی ۱۳۴۶ھ) کے نام سے شائع کرائی، جس کا لمبا چوڑا چار سطری نام اپنے خاص ذوق کے مطابق یہ رکھا: البراہین القاطعة علی ظلام الأنوار الساطعة، الملقب بالدلائل الواضحة علی کراهة المروج من المولود و الفاتحة اور نیچے یہ عبارت لکھوائی: ”بہ امر حضرت بقیۃ السلف، حجۃ الخلف، رأس الفقہاء و المحدثین، تاج العلماء اکالمین جناب مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی“۔ (۲)

اس کتاب میں گنگوہی صاحب اس قدر آپے سے باہر ہو گئے کہ نہ صرف میلاد و فاتحہ و عرس کو بدعت و ناجائز لکھا، اور اسے کنھیا کے جنم، ہندوؤں کے سوانگ سے تشبیہ دی اور میلاد کرنے والے مسلمانوں کو کفار و ہنود سے بھی بدتر قرار دیا۔ (براہین قاطعہ، ص:) بلکہ بدحواسی میں یہ بھی لکھ

(۱) انوارِ ساطعہ، ص:

(۲) براہین قاطعہ گنگوہی صاحب کی تصنیف ہے۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ حکیم عبدالحی رائے بریلوی نے اسے گنگوہی صاحب کی تصانیف میں شمار کر لیا ہے اور خلیل احمد انڈیٹھوی کی تصانیف میں اسے ذکر نہیں کیا۔ عبارت یہ ہے: ————— مصنفات مختصرة قليلة منها البراہین القاطعة فی الرد علی الأنوار الساطعة للمولوی عبد السمیع الرافعوری . طبع باسم الشیخ خلیل أحمد السہارنפורی . (ترجمۃ الخواطر، ج: ۸، ص: ۱۲۶، مطبوعہ دارالعلوم لدھنوی۔)

مارا کہ: (۱) اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے۔ (دیکھئے براہین قاطعہ، ص: ۱۰) (۲) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام انسانوں کی طرح ایک بشر ہیں۔ (ایضاً، ص: ۱۲) (۳) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم شیطان اور ملک الموت سے کہیں کم ہے، شیطان اور ملک الموت کے علم کا وسیع ہونا نصوص قطعیہ اور دلائل یقینیہ سے ثابت ہے جب کہ فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وسعت علم کا ثبوت کسی نص قطعی اور دلیل یقینی سے نہیں۔ اس لیے آپ کے لیے وسیع علم ماننا شرک ہے۔ (ایضاً، ص: ۱۲۲) (۴) سرکار کو اپنے خاتمہ کا حال معلوم نہیں۔ اور انہیں دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں۔ (ایضاً، ص: ۱۲۱) (۵) فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اردو علمائے مدرسہ دیوبند سے سیکھی۔ (ایضاً، ص: ۶۳)

اس کے علاوہ اپنے پیر بھائی مولانا محمد عبد السمیع رام پوری کے خلاف اپنی افتاد طبع کے مطابق فحش مغالطات بکنے سے بھی گریز نہیں کیا، اور لکھا کہ وہ کم فہم، جاہل، بے شرم، بے غیرت، بے سمجھ، کم عقل، دین سے بے بہرہ، ہوش و حواس سے قاصر، بھکڑ باز، قوتِ شہوانیہ سے محروم، کوڑ مغز اور تلی کے تیل وغیرہ وغیرہ ہیں۔ گنگوہی صاحب نے خود کو لسانی محاسبہ اور ضابطہ اخلاق سے بالاتر سمجھتے ہوئے جس جاگیر دارانہ ذہنیت کا اظہار کیا ہے ان تمام ملفوظات شریفہ کو باضابطہ یک جا کر دیا جائے تو ایک رسالہ تیار ہو جائے، جو مغالطات نویسی اور سب و ستم میں گنگوہی صاحب کے پیشہ ورانہ کمال اور فنی مہارت کا منہ بولتا ثبوت ہوگا۔ (۱) مگر گنگوہی صاحب جیسے لوگوں سے اس کا کیا شکوہ؟ کیوں کہ جب اللہ و رسول کی شان بھی ان کے سمند قلم کی منہ زوری سے محفوظ نہیں تو کسی اور کی کیا حیثیت ہے؟۔ ادھر مولانا رام پوری علیہ الرحمہ کی کتاب انوارِ ساطعہ جب ان کے پیر و مرشد حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کی خدمت میں مکہ مکرمہ پہنچی تو انھوں نے اسے ملاحظہ کرنے کے بعد مورخہ ۲۲/شوال ۱۳۰۴ھ مطابق ۱۸۸۶ء کو مولانا رام پوری کو ایک خط لکھ کر کچھ اس طرح اظہارِ خیال فرمایا:

در حقیقت کتاب کا اصل مضمون اس فقیر اور بزرگان فقیر کے مذہب و شرب کے مطابق ہے، آپ نے خوب لکھا۔ جَزَاكَ اللّٰهُ خَيْرًا۔ (اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے)۔ (۲)

(۱) محترم سید قمر الدین اشرف (علی گڑھی) نے براہین قاطعہ کا مطالعہ کرنے کے بعد مولانا گنگوہی کے مولانا رام پوری پر تمسخر اور استہزا کے رویہ رکس اور مغالطات کی تفصیل اپنی کتاب البراہین القاطعہ کے باب سوم میں ص: ۱۳۶ سے ص: ۱۶۸ تک صفحہ اور سطر کی مدد سے کے ساتھ ذکر کی ہے جو میرے دعوے کے ثبوت کے لیے کافی ہے۔ (دیکھئے البراہین القاطعہ، ڈی. بی. بلڈنگ، لوتھواں بازار، ضلع مہراج، منچ، یو. پی.)

(۲) پورا خط انوارِ ساطعہ ص: ۸ پر فارسی زبان میں مطبوع ہو چکا ہے۔

اور اسی کے ساتھ تیز قلمی اور غیظِ نفسانی والی عبارتوں کو آئندہ ایڈیشن میں کتاب سے خارج کرنے کا حکم دیا۔ اس کے بعد مولوی خلیل الرحمن کے ذریعہ یہ بھی کہلوایا کہ جب دوبارہ کتاب انوارِ ساطعہ چھپے تو پانچ چھ نسخے میرے پاس ضرور بھیج دیے جائیں۔ (۱)

ان کے علاوہ اس زمانہ کے ایک نامور عالمِ دین مصنفِ انوارِ ساطعہ کے استاذِ پایہِ حریم شریفین حضرت مولانا رحمت اللہ بن خلیل الرحمن کیرانوی مہاجر مکی بانی مدرسہ صولتیہ مکہ مکرمہ نے مولانا رام پوری کو بذریعہ خط لکھا کہ ”آپ کی اور مولوی رشید احمد صاحب کی مخالفت حد درجہ کو پہنچ گئی ہے۔ لہذا یہ مقدمہ جتنا دب سکے دباؤ اور ہرگز نہ بڑھائیو“۔ (۲)

اس کے بعد مولانا بے دلِ رام پوری صاحب نے انوارِ ساطعہ کے اس نسخہ پر ۱۳۰۶ھ میں نظر ثانی کی اور اپنے پیر و مرشد اور استاد کے حکم کے مطابق جو کچھ سخت الفاظ اور طنزیہ کلمات کتاب میں آگئے تھے انہیں یک سر کتاب سے خارج کر دیا اور لکھا :

مجھ کو رضا جوئی حضرت مرشدی و مولائی کی بجان و دل منظور ہے، تعمیلِ ارشادِ مرشد

میں قصور (کوٹاہی) کرنا سراسر قصور ہے۔ (۳)

یہ خیال رہے کہ صاحبِ انوارِ ساطعہ مولانا عبد السمیع رام پوری اور صاحبِ برائینِ قاطعہ مولوی رشید احمد گنگوہی دونوں حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی کے خلیفہ ہیں، حاجی صاحب نے دونوں کو خوب خوب سمجھایا اور ان کے درمیان صلح و مصالحت کی بہت کوشش فرمائی۔ صاحبِ انوارِ ساطعہ نے تو اپنے پیر و مرشد کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کر دیا۔ مگر گنگوہی صاحب اپنی ضد پر اڑے رہے، اور اپنے پیر و مرشد کی ایک نہ مانی۔ جس کا واضح ثبوت یہ ہے کہ برائینِ قاطعہ آج تک اسی انداز سے چھپ رہی ہے جیسی ابتدا میں لکھی گئی تھی۔ یہاں حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی کے تعلق سے چند حقائق حاضر خدمت ہیں، امداد المشتاق میں حاجی امداد اللہ صاحب نے اپنے خلفاء کے بارے میں فرمایا :

میرے خلفاء دو قسم کے ہیں۔ ایک وہ جنہیں میں نے از خود خلافت دی ہے۔ دوسرے

وہ جن کو تبلیغِ دین کے لیے ان کی درخواست پر اجازت دی ہے۔

(۱) دیکھئے انوارِ ساطعہ، ص: ۸۔

(۲) حوالہ سابق ص: ۱۰۔

(۳) نفسِ صدر، ص: ۸۔

جن خلفا کو از خود خلافت دی ہے انھوں نے پوری طرح حاجی صاحب کی اتباع کی۔ مثلاً مولانا لطف اللہ علی گڑھی (متوفی ۱۳۳۲ھ)، مولانا احمد حسن کان پوری (متوفی ۱۳۲۲ھ)، مولانا محمد حسین الہ آبادی (متوفی ۱۳۲۲ھ) اور مولانا محمد عبد السمیع رام پوری (متوفی ۱۳۱۸ھ)، اور جن خلفا نے حاجی صاحب سے اختلاف کیا ان میں مولوی محمد قاسم نانوتوی (متوفی ۱۲۹۷ھ)، مولوی رشید احمد گنگوہی (متوفی ۱۳۲۲ھ) اور مولوی اشرف علی تھانوی (متوفی ۱۳۶۲ھ) کے نام سر فہرست ہیں۔ (۱)

اپنے خلفا کے درمیان مسلکی اختلاف کی اطلاع پا کر ان کے تصفیہ کے لیے حاجی صاحب نے فیصلہ ہفت مسئلہ کے نام سے ایک مختصر سی کتاب لکھی جو (۱) مولود شریف (۲) فاتحہ (۳) عرس و سماع (۴) مذاے غیر اللہ (۵) جماعت ثانیہ (۶) امکانِ نظیر (۷) امکانِ کذب کے مسائل میں اثباتِ مسلک اہل سنت پر مشتمل ہے۔ اس فیصلہ ہفت مسئلہ کے ساتھ یہ سلوک ہوا کہ اسے نذر آتش کر دیا گیا۔ اس وقت تک مولانا اشرف علی تھانوی، حاجی صاحب کے مسلک سے کچھ قریب تھے، مگر بعد میں انھوں نے بھی انحراف کیا اور مولانا رشید احمد گنگوہی شروع ہی سے اپنے پیرومرشد کے مسلک و معمول کے برعکس خیالات رکھتے تھے۔ اب نذر آتش کرنے کا حادثہ خولجہ حسن ثانی نظامی (درگاہ حضرت نظام الدین اولیاء دہلی) کی زبانی سنئے :

نذر آتش کرنے کی یہ خدمت والدی حضرت خولجہ حسن نظامی کے سپرد ہوئی جو اس وقت گنگوہ میں حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی کے یہاں زیر تعلیم تھے۔ لیکن خولجہ صاحب نے جلانے سے پہلے اس کو پڑھا اور جب ان کو وہ کتاب اچھی معلوم ہوئی تو انھوں نے استاد کے حکم کی تعمیل میں آدھی کتابیں تو جلا دیں اور آدھی بچا کر رکھ لیں۔

اس کے کچھ عرصہ بعد مولانا اشرف علی تھانوی، مولانا گنگوہی سے ملنے آئے اور ان سے پوچھا کہ میں نے کچھ کتابیں تقسیم کرنے کے لیے آپ کے پاس بھیجی تھیں، ان کا کیا ہوا؟ مولانا گنگوہی نے اس کا جواب ”خاموشی“ سے دیا۔ لیکن کسی حاضر الوقت نے کہا کہ علی حسن (خولجہ حسن نظامی) کو حکم ہوا تھا کہ انھیں جلا دو۔ مولانا تھانوی نے میاں علی حسن سے پوچھا کہ کیا واقعی تم نے کتابیں جلا دیں؟ انھوں نے جواب دیا کہ استاد کا حکم ماننا ضروری تھا اس لیے میں نے آدھی کتابیں تو جلا دیں اور آدھی میرے پاس موجود ہیں۔

(۱) صابری سلسلہ از وحید احمد مسعود، ص: ۳۶، بدایوں ۱۹۷۱ء۔ بحوالہ انگریز لٹریچر کی حقیقت ص: ۳۸، از مولانا بلین اختر مصباحی، دارالہکم دہلی۔ طبع اول ۱۳۲۸ھ/۲۰۰۷ء۔

حضرت خواجہ صاحب بیان کرتے تھے کہ مولانا تھانوی اس سے اتنے خوش ہوئے کہ آم کھا رہے تھے، فوراً دو آم اٹھا کر مجھے انعام میں دیے۔ (۱)

حضرت حاجی صاحب نے اپنے خلیفہ حضرت مولانا صوفی محمد حسین الہ آبادی کے نام ۱۳۱۲ھ/۱۸۹۳ء میں مکہ مکرمہ سے ایک خط لکھ کر معلوم کیا کہ ہماری تحریر سے اختلاف کا کچھ تصفیہ ہوا یا نہیں؟ تو آپ نے تحقیق حال کر کے حاجی صاحب کو لکھا کہ علمائے دیوبند نے آپ کی تحریر کو ٹکا و غلط انداز سے بھی نہ دیکھا، بلکہ فیصلہ ہفت مسئلہ کو نذر آتش کر دیا۔ (۲)

ساتھ ہی جرأت و جسارت اور اپنے شیخ کے مقابلے میں سینہ زوری ایسی تھی کہ بقول مولانا رشید احمد گنگوہی :

جس فن کے امام حاجی صاحب ہیں اس میں ہم ان کے مقلد ہیں، باقی فرعیات کے امام ہم ہیں۔ حاجی صاحب کو چاہیے کہ ہم سے پوچھ کر عمل کریں۔

اور مولانا قاسم نانوتوی نے کہا: ”ہماری معلومات زائد اور حاجی صاحب کا علم زائد ہے۔“ اور مولوی اشرف علی تھانوی نے تو اس اختلاف کو جائز قرار دینے کے لیے اپنی ساری قابلیت صرف کر دی۔ مگر ساتھ ہی ازراہ انصاف یہ بھی تحریر کیا کہ بقول شخصے : ”ناباشد چیز کے مردم گویند چیز ہا“۔ (۳)

بہر حال اس کتاب کے تاریخی پس منظر اور پیش منظر پر نگاہ ڈالنے کے بعد یہ تاریخی حقیقت ابھر کر سامنے آگئی کہ اس وقت سنیت اور دیوبندیت کا اختلاف دراصل حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر کی کے خلفا کے مابین پیدا ہوا اور ان ہی کے درمیان پلا، بڑھا اور پروان چڑھا، اور اس میں دیگر علماء و مشائخ کی شرکت بہت بعد میں ہوئی۔ لہذا یہ کہنا کہ سنیت اور دیوبندیت کے درمیان اختلاف کا آغاز مولانا احمد رضا بریلوی نے کیا، تاریخ سے ناواقفیت اور جہالت پر مبنی ہے۔

برائین قاطعہ کا ایک تاریخی پہلو یہ بھی ہے کہ جب یہ کتاب چھپ کر منظر عام پر آئی تو مولانا غلام دنگیر قصوری اور مولوی خلیل احمد انیسٹھوی جن کے درمیان پہلے دوستانہ تعلقات تھے ایک دوسرے کے سخت مخالف ہو گئے۔ واقعہ یہ ہے کہ مولوی خلیل احمد انیسٹھوی اس زمانے میں مدرسہ

(۱) امداد منادی دہلی، جلد ۳۹، شمارہ ۱۲، ص ۲۲، بحوالہ فقہائے اہل سنت (حاشیہ) ص ۷، لوری بک ڈپلا ہور۔

(۲) صابری سلسلہ ص ۲۷۔

(۳) حوالہ سابق، ص ۳۹۔

عربیہ، ریاست بھاول پور (پاکستان) میں مدرس اول کے عہدہ پر فائز تھے، اور علمائے اہل سنت کی ان تمام تحریروں پر ان کی تائیدات و تصدیقات ہوتی تھیں جو اعتقادی و فکری مسائل پر سامنے آتیں۔ ”ابحاث فرید کوٹ“ میں مولوی خلیل احمد صاحب ان تمام اعتقادی مسائل کو تصدیقی مہروں سے مزین فرما چکے تھے جو علمائے اہل سنت کے اعتقادی نظریات پر مبنی تھے۔ برائینِ قاطعہ چوں کہ انیٹھوی صاحب کے نام سے چھپی تھی اس لیے اس کو دیکھنے کے بعد مولانا غلام دنگیر قصوری صاحب کو بڑا صدمہ ہوا۔ اور وہ بہ نفس نفیس بھاول پور پہنچے، اور اپنے دیرینہ دوست سے براہِ راست گفتگو کر کے صورتِ حال معلوم فرمائی اور انہیں سمجھانے کی بہت کوشش فرمائی، مگر انیٹھوی صاحب کو اپنی ضد پر قائم پا کر حیرت زدہ رہ گئے۔ جب انھوں نے افہام و تفہیم کی تمام تدبیروں کو ناکام ہوتے ہوئے دیکھا تو انیٹھوی صاحب کو مناظرہ کا چیلنج دیا۔ انیٹھوی صاحب اپنے ساتھ چھ دیوبندی علمائے کر حاضر ہوئے اور مولانا غلام دنگیر قصوری رحمۃ اللہ علیہ بھی اپنے ساتھ چھ علمائے اہل سنت کے ہمراہ تشریف لائے۔ شوال ۱۳۰۶ھ میں بمقام بھاول پور، نواب بھاول پور کی نگرانی میں ان مسائل پر مناظرہ ہوا جو انوارِ ساطعہ اور برائینِ قاطعہ میں زیر بحث آچکے تھے۔ اس مناظرہ کے حکم اور فیصلہ والی ریاست بھاول پور کے پیر و مرشد شیخ المشائخ خواجہ غلام فرید، چاچڑاں شریف تھے۔ مناظرہ میں مولوی خلیل احمد انیٹھوی کو شکستِ فاش ہوئی اور حکمِ مناظرہ نے یہ فیصلہ سنایا کہ ”انیٹھوی صاحب مع اپنے معاونین کے وہابی، اہل سنت سے خارج ہیں۔“ اس فیصلہ کے بعد مولوی خلیل احمد صاحب کو بھاول پور سے نکل جانے کا حکم دے دیا گیا۔

اس مناظرہ کی تفصیلی روداد مولانا قصوری علیہ الرحمہ نے ”تقدیس الوکیل عن توہین الرشید والخلیل“ کے نام سے لکھی، پھر اس کے مباحث کا عربی ترجمہ کر کے علمائے حرمین طہیین سے اپنے موقف کے حق ہونے اور انیٹھوی صاحب کے موقف کے باطل ہونے پر تصدیقات و تقریظات لکھوائیں اور انہیں بھی کتاب میں شامل کر کے شائع کیا۔^(۱) ان تصدیقات و تقریظات میں شیخ الدلائل مولانا محمد عبدالحق الہ آبادی (متوفی ۱۳۳۳ھ)، شیخ المشائخ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی اور اساتذہ مدرسہ صوفیہ، مکہ مکرمہ کے علاوہ پایہ حرمین شریفین حضرت مولانا رحمت اللہ کیرانوی مہاجر مکی کی سات صفحات پر مشتمل طویل تقریظ و تصدیق ہے جس کے بنیادی عناصر درج ذیل ہیں :

(۱) تقدیس الوکیل ص: ۱۳۲۱، لوری بک ڈپو، لاہور پاکستان۔

(الف: میں جناب مولوی رشید کو رشید سمجھتا تھا، مگر میرے گمان کے خلاف کچھ اور ہی نکلے۔) یعنی (رشید) جس طرف آئے اس طرف ایسا تعصب برتا کہ اس میں ان کی تقریر اور تحریر دیکھنے سے رومٹا کھڑا ہوتا ہے۔

(ب: پھر مولوی رشید احمد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے (امام حسین) کی طرف متوجہ ہوئے، اور ان کی شہادت کے بیان کو بڑی شدت سے محرم کے دنوں میں، کو کیسا ہی روایت صحیح سے ہو، منع فرمایا۔ حالاں کہ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب سے جناب مولانا اسحاق مرحوم تک عادت تھی کہ عاشورے کے دن بادشاہِ دہلی کے پاس جا کر روایات صحیح سے بیان حال شہادت کرتے تھے۔

(ج: پھر حضرت رشید نے جو نواسے کی طرف توجہ کی تھی اس پر بھی اکتفا نہ کر کے خود ذاتِ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کی طرف توجہ کی۔ پہلے مولود کو کنھیا کے جنم اشٹمی ٹھہرایا اور اس کے بیان کو حرام بتلایا، اور کھڑے ہونے کو، کو کوئی کیسے ذوق و شوق میں ہو بڑا منکر فرمایا۔

(د: پھر ذاتِ نبوی میں اس پر بھی اکتفا نہ کر کے اور امکانِ ذاتی سے تجاوز کر کے چھ خاتم النبیین بالفعل ثابت کر بیٹھے۔

(ه: اور امکانِ ذاتی کے باعتبار تو کچھ حد ہی نہ رہی، اور ان کا مرتبہ کچھ بڑے بھائی سے بڑا نہ رہا۔

(و: اور بڑی کوشش اس میں کی کہ حضرت کا علم شیطانِ لعین کے علم سے کہیں کم تر ہے۔ اور اس عقیدے کے خلاف کو شرک ٹھہرایا۔

(ز: پھر اس توجہ پر جو ذاتِ اقدس نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تھی اکتفا نہ کیا، ذاتِ اقدس الہی کی طرف بھی متوجہ ہوئے، اور جناب باری تعالیٰ کے حق میں دعویٰ کیا کہ اللہ کا جھوٹ بولنا ممتنع بالذات نہیں، بلکہ امکانِ جھوٹ بولنے کو اللہ کی بڑی صفت کمال کی فرمائی۔ نعوذ باللہ من هذا الخرافات۔

(ح: میں تو ان امور کو ظاہر و باطن میں بہت برا سمجھتا ہوں، اور اپنے محبین کو منع کرتا ہوں کہ حضرت مولوی رشید کے اور ان کے چیلے چانٹوں کے ایسے ارشادات نہ سنیں۔ (۱)

اب اس کے بعد ان اکابرِ علمائے ہند کے اجمالی احوال قارئینِ کرام کے سامنے رکھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں جنہوں نے انوارِ ساطعہ کی تائید و تصدیق کی اور اس پر گراں قدر تقریظات لکھیں۔ ان علماء و مشائخ کی تعداد چوبیس ہے۔

(۱) تقدیس الکلیل: ص: ۲۲۲، ۲۲۳، لوری پب ڈپو، لاہور پاکستان۔

انوارِ ساطعہ کی تصدیق و تائید کرنے والے معاصر علمائے ہند

(۱) حضرت مولانا مفتی محمد لطف اللہ علی گڑھی (متوفی ۱۳۳۴ھ/۱۹۱۶ء)

پلکھنہ ضلع علی گڑھ (یو۔ پی۔) میں ۱۲۴۲ھ میں آپ کی ولادت ہوئی، والد کا نام اسد اللہ بن فیض اللہ ہے، مقامی معلموں سے ابتدائی درسیات پڑھنے کے بعد مدرسہ فیض عام، کان پور میں مفتی عنایت احمد کاکوروی (متوفی ۱۲۷۹ھ) سے مروجہ علوم و فنون کی تکمیل کی۔ فراغت کے بعد مدرسہ فیض عام کان پور اور مدرسہ جامعہ مسجد، علی گڑھ میں تدریس کے فرائض انجام دینے کے بعد والی ریاست حیدرآباد کی دعوت پر حیدرآباد گئے اور وہاں دارالعلوم کے صدر المدرسین اور پھر مفتی عدالت کے عہدے پر تقرر ہوا، مولانا شاہ احمد حسن کان پوری، نواب حبیب الرحمن خاں شروانی وغیرہ آپ کے تلامذہ میں ہیں۔ مروجہ علوم و فنون میں مہارت ہی کی بنا پر کثیر علمائے آپ سے استفادہ کیا اور ”استاذ العلماء“ کے لقب سے مشہور ہوئے۔ کان پور میں قیام کے دوران غیر مقلد عالم اسماعیل علی گڑھی سے تحریری مناظرہ کیا۔ (۱)

(۲) حضرت مولانا فیض الحسن سہارن پوری (متوفی ۱۳۰۴ھ/۱۸۸۷ء)

سہارن پور کے ایک زمین دار گھرانے میں مولانا حافظ علی بخش بن خدا بخش قریشی کے یہاں ۱۸۱۶ء/۱۲۳۲ھ میں آپ کی ولادت ہوئی۔ ابتدائی تعلیم اور مروجہ عربی و فارسی کی کتابیں گھر ہی پر اپنے والد سے پڑھیں، پھر مفتی صدر الدین آزرودہ، شاہ احمد سعید مجددی، علامہ فضل حق خیر آبادی وغیرہ سے معقولات و منقولات کی کتابیں پڑھیں، مولانا امام بخش صہبائی، حکیم مومن خان مومن، مرزا اسد اللہ خاں غالب اور خاقانی ہند ابراہیم ذوق دہلوی کی شعری اور ادبی محفلوں میں شریک رہے۔ معقولات و ادبیات میں خصوصی استفادہ علامہ خیر آبادی سے کیا اور شاعری میں امام بخش صہبائی کے شاگرد ہوئے، فراغت کے بعد انقلاب ۱۸۵۷ء تک دلی میں درس و تدریس کا کام کیا۔ اوائل ۱۸۷۰ء میں اورینٹل کالج لاہور میں استاذ کی حیثیت سے تقرر ہوا۔ پوری زندگی درس و تدریس اور تصنیف و تالیف میں گزاری۔ عربی زبان و ادب میں امامت کے درجہ پر فائز تھے۔ تصنیفات میں حاشیہ تفسیر بیضاوی، حاشیہ تفسیر جلالین، حاشیہ مشکوٰۃ المصابیح، شرح دیوان حماسہ، شرح سبع معلمات وغیرہ ہیں۔ حاجی امداد اللہ مہاجر کی سے بیعت تھے۔ (۲)

(۱) تذکرہ علمائے دہلی سنت، ص: ۲۲۰، مطبوعہ سنی دارالافتاء علیہ رضویہ، فیصل آباد، پاکستان ۱۹۹۲ء۔ نزہۃ الخواطر، ج: ۸، ص: ۲۰۳، مطبوعہ کلکتہ۔

(۲) (الف) نزہۃ الخواطر، ج: ۸، ص: ۲۸۹، (ب) مفتی صدر الدین آزرودہ، از عبد الرحمن پرواز اصلاحی ص: ۱۱۰ تا ۱۱۰۔

(۳) حضرت مولانا غلام دستگیر قسوری (متوفی ۱۳۱۵ھ) :

محلہ چلہ بیہاں، اندرون موچی گیٹ، لاہور میں آپ کی پیدائش ہوئی۔ والد کا نام مولانا حسن بخش ہاشمی صدیقی تھا۔ آپ کی والدہ ماجدہ حضرت مولانا غلام محی الدین قسوری خلیفہ شاہ غلام علی مجددی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی ہم شیر تھیں۔ مولانا قسوری نے تمام تعلیم و تربیت اپنے ماموں ہی سے پائی، اس طرح آپ کو مولانا غلام محی الدین قسوری علیہ الرحمہ کا شاگرد، خواہر زادہ، داماد، مرید با صفا اور خلیفہ ہونے کا شرف حاصل تھا۔ آپ کو تفسیر، حدیث، فقہ اور تصوف سے خاص شغف تھا اور ان تمام علوم میں کامل مہارت اور بصیرت رکھتے تھے۔ آپ پنجاب کے ان اکابر اور ممتاز علما و مشائخ میں تھے جنہوں نے دیوبندیت، وہابیت، شیعیت، رافضیت، چکڑالویت، قادیانیت اور عیسائیت کا زبردست مقابلہ کیا۔ مولوی خلیل احمد انبٹھوی سے برائین قاطعہ کے غیر اسلامی مندرجات پر ریاست بھاول پور میں مناظرہ کیا، شمس المشائخ حضرت مولانا خواجہ غلام فرید علیہ الرحمہ اس مناظرے کے حکم تھے، انبٹھوی صاحب کو اس مناظرہ میں شکست فاش ہوئی۔ اور خواجہ صاحب نے یہ فیصلہ صادر فرمایا کہ برائین قاطعہ کے مؤلف مع اپنے معاونین کے وہابی، اہل سنت سے خارج ہیں، اور پھر ریاست بھاول پور سے مولوی خلیل احمد انبٹھوی کے اخراج کا حکم بھی صادر ہوا۔ مولانا قسوری نے اس مناظرہ کی روداد تقدیس الوکیل کے نام سے مرتب کی، اور پھر اس کا عربی میں ترجمہ کر کے مولانا رحمت اللہ کیرانوی، حاجی امداد اللہ مہاجر کی اور علمائے حرمین شریفین سے اس کی تائید و تصدیق حاصل کر کے شائع کی۔ تصانیف درج ذیل ہیں: (۱) عمدۃ البیان فی اعلان مناقب الفضل (میاں نذیر حسین دہلوی کی کتاب معیار الحق کا جواب) (۲) تحفۃ دستگیر یہ بجواب اثنا عشریہ (۳) مخرج عقائد نوری بجواب نغمہ طنزوری (رد عیسائیت میں) (۴) ہدیۃ الشیعتین (شیعہ اور خوارج کے نظریات کا مدلل جواب) (۵) توضیح دلائل و تصریح ابحاث فرید کوٹ (۶) عروۃ المقلدین (۷) ظفر المقلدین (۸) نصرۃ الابرار فی جواب الاشتہار (یہ چاروں کتابیں رد غیر مقلدین میں ہیں) (۹) رجم الحیاطین علی اغلوطات البراہین (۱۰) تحقیقات دستگیر یہ در رد ہنوات برہمنیہ (۱۱) فتح رحمانی بہ دفع کید قادیانی (یہ تینوں کتابیں قادیانی کے رد میں ہیں) (۱۲) جواہر مضیہ ردینچریہ (۱۳) تقدیس الوکیل عن توہین الرشید والخلیل۔ وغیرہ۔ (۱)

(۱) تفصیل کے لیے دیکھئے: (الف) تقدیس الوکیل، از مولانا غلام دستگیر قسوری۔ (ب) لاہور میں اولیائے نقشبندی سرگرمیاں۔ (ج) تذکرہ علمائے دہلی سنت، از مولانا محمود احمد قادری۔

(۴) حضرت مولانا مفتی محمد ارشاد حسین فاروقی مجددی رام پوری (متوفی ۱۳۱۱ھ):
 آپ ۱۲ صفر ۱۲۳۸ھ کو رام پور میں پیدا ہوئے۔ والد کا نام احمد حسین بن غلام محی الدین ہے، حضرت خواجہ محمد یحییٰ خلف اصغر حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی سے نسبی تعلق تھا، علامہ رام پور و لکھنؤ سے درسی کتابیں پڑھنے کے بعد حضرت مولانا محمد نواب خاں مجددی سے تکمیل کی۔ دہلی جا کر حضرت مولانا شاہ احمد سعید مجددی سے مرید ہوئے، محبوبیت و مرادیت کا بلند مقام پایا، اجازت و خلافت سے سرفراز ہوئے۔ آپ کا شمار حضرت شاہ احمد سعید مجددی علیہ الرحمہ کے بلند پایہ خلفاء میں ہوتا تھا۔ آپ حافظ قرآن، محدث، مفسر، فقیہ، مفتی، درویش، مدبر تھے غرض کہ کمالات ظاہری و باطنی کے مخزن تھے۔ آپ اپنے زمانے کے بزرگ ترین عالم دین، مرشد طریقت اور مصلح قوم و ملت تھے۔ نواب کلب علی خاں خلد آشیاں، والی رام پور سے زمانہ طالب علمی سے ہی محبت و مودت تھی، نواب صاحب والی تخت و تاج ہونے کے بعد آپ کا بے حد اعزاز و اکرام کرتے تھے۔ امور سلطنت میں بھی آپ سے مشورہ لیتے تھے، اوراد و وظائف، حلقہ ذکر اور درس و تدریس سے آپ کے اوقات معمور تھے۔ ہر جمعہ کو بعد نماز اپنی مسجد میں وعظ فرماتے جو بڑا پر اثر ہوتا، ذوق و شوق اور گریہ و بکا سے مجلس وعظ، حشر کا نمونہ ہوتی۔ مسلمانان اہل سنت پر حد درجہ شفقت فرماتے اور باطل پرستوں اور بد مذہبوں سے سخت نفرت رکھتے تھے۔ میاں نذیر حسین دہلوی غیر مقلد کی کتاب معیار حق کے جواب میں انتصار الحق لکھی، مولانا سید دیدار علی الوری، مولانا سلامت اللہ رام پوری، مولانا ظہورالحسین رام پوری، مولانا عبدالغفار خاں رام پوری وغیرہ آپ کے مشہور شاگرد ہیں۔ مولانا شبلی نعمانی نے بھی رام پور میں آپ سے فقہ کا درس لیا۔ تصنیفات میں انتصار الحق، ارشاد الصراف اور ترجمہ کتاب الخلیل فتاویٰ عالم گیر ہیں۔ (۱)

(۵) اعلیٰ حضرت امام احمد رضا قادری بریلوی (متوفی ۱۳۴۰ھ/۱۹۲۱ء):

آپ ۱۰ ارشوال ۱۲۷۲ھ/جون ۱۸۵۶ء کو صوبہ اتر پردیش کے مشہور شہر بریلی میں پیدا ہوئے۔ بچپن ہی سے ذہانت و فطانت اور ولایت کے آثار آپ کی پیشانی سے ہویدا تھے۔ درسیات کی تکمیل اپنے والد ماجد حضرت مولانا مفتی نقی علی خاں قادری بریلوی (متوفی ۱۲۵۷ھ) سے بریلی ہی

(۱) (الف) تذکرہ کلاں رام پور، ص: ۲۳۰-۲۳۲، مطبوعہ انجمن ترویج اسلام بریلی، پٹنہ ۱۹۸۶ء۔ (ب) تذکرہ علمائے اہل سنت، ص: ۲۳-۲۵، مطبوعہ دارالاشاعت علویہ رضویہ، فیصل آباد، پاکستان، ۱۹۹۲ء۔ (ج) نزہۃ الخواطر، ج: ۸، ص: ۵۷-۵۸۔

میں کی۔ ۱۲۸۶ھ میں تیرہ برس کی مختصر سی عمر میں ہی درسیات کی تعلیم سے فارغ ہو گئے۔ خاتم الاکابر حضرت مولانا شاہ آل رسول مارہروی سے بیعت ہوئے۔ اسی وقت اجازت و خلافت سے نوازے گئے۔ ۱۲۹۵ھ میں پہلی بار والد ماجد کے ہمراہ حج و زیارت کے لیے حرمین شریفین کا سفر کیا۔ شیخ عبد الرحمن سراج مفتی احناف مکہ مکرمہ نے فقہ کی اور شیخ الاسلام علامہ احمد زینی دحلان نے حدیث کی اجازت و سند دی۔ مولانا حسین صالح شافعی امام مسجد حرام بغیر کسی سابقہ تعارف کے مقام ابراہیم میں آپ کا ہاتھ پکڑ کر اپنے گھر لے گئے اور دیر تک آپ کی پیشانی کو تھامے ہوئے: اِنْسِيْ لَا جَدُّ نُوْرَ اللّٰهِ فِیْ هٰذَا الْجَبِيْنِ فرماتے رہے، اور ضیافت کے بعد صحاح ستہ اور سلسلہ قادریہ کی اجازت و سند دے کر رخصت کیا۔ ۱۳۲۳ھ میں دوسری بار حج و زیارت کے موقع پر علمائے حرمین شریفین نے آپ کا حد درجہ اعزاز و اکرام کیا، بڑے بڑے علماء و مشائخ نے آپ سے علمی استفادہ کیا، اجازت و خلافت حاصل کی، اور آپ کے علمی تبحر اور فقیہانہ بصیرت و ژرف نگاہی کا کھلے دل سے اعتراف کیا۔ عظیم حنفی عالم علامہ صالح کمال مکی کے علم غیب نبوی سے متعلق پانچ علمی سوالات کے جواب میں بغیر مراجعت کتب تین دن کی مختلف نشستوں میں ساڑھے آٹھ گھنٹے میں ”الدولۃ المکیہ“ نامی کتاب عربی زبان میں تصنیف کی۔ اور دوسرے بعض علمائے مکہ ہی کے سوال کے جواب میں ”کفیل الفقیہ الفاہم فی احکام قرطاس الدراہم“ لکھی جس میں کرنسی نوٹ کے متعلق احکام و مسائل کو فصیح عربی میں بڑی وضاحت سے بیان کیا۔ پوری زندگی تحریر و تقریر اور تصنیف و افتا کے ذریعہ مذہب اہل سنت کی خدمت اور تائید و حمایت کرتے رہے، اور ہر باطل فرقہ اور غیر اسلامی تحریک سے قلمی جہاد فرمایا۔ آپ کی خدمات جلیلہ کے اعتراف میں اکابر علمائے اہل سنت نے آپ کے مجدد ہونے کا اعلان و اعتراف کیا۔ عربی، اردو اور فارسی زبانوں میں سیکڑوں کتابیں آپ کی یادگار ہیں۔ ۲۵ صفر ۱۳۴۰ھ / ۱۹۲۱ء کو بریلی میں آپ کا وصال ہوا۔ (۱)

(۶) تاج الفحول علامہ عبدالقادر بدایونی (متوفی ۱۳۱۹ھ):

آپ علامہ شاہ فضل رسول بدایونی قدس سرہ کے فرزند اصغر ہیں، ۱۷ رجب ۱۲۵۳ھ میں بدایوں میں پیدا ہوئے۔ آپ کے دادا جان مولانا شاہ عین الحق عبد المجید قدس سرہ العزیز نے تاریخی نام ”مظہر حق“ تجویز فرمایا، ”عبدالقادر“ اصل قرار پایا۔ استاذ العلماء مولانا نور احمد بدایونی

(۱) (الف) تذکرہ علمائے اہل سنت، ص: ۳۲-۳۶ (ب) اور تفصیل کے لیے دیکھیے حیات اعلیٰ حضرت، از ملک العلماء مولانا ظفر الدین رضوی بہاری۔

(متوفی ۱۳۰۱ھ) سے تحصیل علم شروع کی۔ آلورا اور دہلی میں رہ کر حضرت علامہ فضل حق خیر آبادی سے علوم و فنون کی تحصیل کی۔

علامہ خیر آبادی آپ کے بڑے مداح تھے، آپ پر ناز فرماتے تھے۔ اکثر فرماتے کہ ”صاحب قوت قدسیہ ہر زمانے میں ظاہر نہیں ہوتے، وقتاً بعد وقت اور عصر بعد عصر پیدا ہوتے ہیں۔ اگر اس زمانے میں کسی کا وجود مانا جائے تو آپ کی طرف اشارہ کر کے فرماتے کہ یہ ہیں۔“

علامہ فضل حق خیر آبادی (متوفی ۱۲۷۸ھ) کے شاگردوں میں استاذ العلماء مولانا ہدایت اللہ خاں رام پوری (متوفی ۱۳۲۶ھ)، مولانا فیض الحسن سہارن پوری (متوفی ۱۳۰۴ھ)، مولانا عبدالحق خیر آبادی (متوفی ۱۳۱۶ھ) اور حضرت تاج الفحول عناصر اربعہ سمجھے جاتے تھے۔

مولانا عبدالحق خیر آبادی آپ کے بارے میں فرماتے تھے کہ: ”یہ تینوں علما کسی خاص فن میں یکتاے روزگار ہیں مگر مولانا عبد القادر بدایونی کا تبحر اور جامعیت تمام علوم و فنون میں ہے۔“ تعلیم سے فارغ ہونے بعد اپنے والد ماجد سے حدیث کی سند حاصل کی اور ان ہی کے ہاتھ پر بیعت ہوئے۔

۱۲۷۹ھ میں پہلے سفر حج و زیارت کے موقع پر شیخ جمال عمر کی سے سند حدیث حاصل کی۔ ۱۲۹۰ھ میں بغداد شریف کا سفر کیا اور حضرت نقیب الاشراف نے آپ کا بڑا اعزاز و اکرام کیا۔ شروع میں آپ کو درس و تدریس سے خصوصی شغف تھا، بڑی توجہ اور انہماک سے تعلیم دیتے تھے۔ آخر میں مصروفیات کی کثرت کے باعث تدریس کا مشغلہ ترک کر دیا تھا۔

اعلیٰ حضرت امام احمد رضا قادری بریلوی (متوفی ۱۳۴۰ھ) آپ کا بڑا احترام فرماتے تھے۔ مولانا محبت احمد بدایونی، مولانا فضل احمد بدایونی، مولانا فضل مجید بدایونی اور حافظ بخاری مولانا سید عبدالصمد چشتی جیسے نامور علما آپ کے شاگرد ہیں۔

پوری زندگی احقاق حق اور ابطال باطل کا فریضہ انجام دیتے رہے۔ اور اپنی تقریر و تحریر سے مذہب اہل سنت کی نصرت و حمایت فرماتے رہے۔ اپنے زمانے کے چند نامور اکابر علمائے اہل سنت میں آپ کا شمار ہوتا تھا۔ فارسی، عربی اور اردو میں متعدد تصانیف اور شعری دیوان آپ کی یادگار ہیں۔ (۱)

(۱) (الف) اکمل الاربع حصہ دوم ص: --- (ب) تذکرہ علمائے اہل سنت، ص: ۱۲۵-۱۲۷۔

(۷) حضرت مولانا شاہ محمد عبید اللہ کی بدایونی (متوفی ۱۳۱۵ھ) :

آپ حضرت مولانا شیخ عبدالکریم مکی کے فرزند ارجمند ہیں۔ مولانا حبیب الرحمن ردو لوی، مولانا آل احمد پھلواری، شیخ جمال الدین مکی مفتی احناف مکہ مکرمہ اور کبار علمائے حرمین شریفین سے علم حاصل کیا۔ پھر ہندوستان آئے اور علامہ شاہ فضل رسول عثمانی بدایونی قدس سرہ (متوفی ۱۲۸۹ھ) سے تصوف کی تعلیم حاصل کی۔ اپنے زمانے کے جلیل القدر عالم اور استاذ الاساتذہ تھے۔ تعلیم سے فراغت کے بعد مدرسہ محمدیہ، جامع مسجد بمبئی کے مدرس مقرر ہوئے۔ تیس سال تک مختلف علوم فنون کی کتابیں پڑھائیں۔ ایک خلقت نے آپ سے علم حاصل کیا۔ علامہ فضل رسول بدایونی سے بیعت تھے، شیخ و مرشد کی محبت میں اس قدر شیدا تھے کہ اپنے کو ”بدایونی“ لکھتے تھے۔ بڑے متقی، پرہیزگار اور عابد شب زندہ دار تھے۔ ہر سال حج کے لیے تشریف لے جاتے، مولانا محمد عمر الدین قادری ہزاروی آپ کے شاگرد شیدا اور مولانا سید شاہ غلام حسین جونا گڑھی آپ کے نامور خلیفہ تھے۔ بمبئی میں انتقال ہوا، اور وہیں مدفون ہوئے۔ (۱)

(۸) حضرت مولانا صوفی سید عماد الدین رفاعی سورتی کجراتی (متوفی ۱۳۱۰ھ) :

مولانا سید عماد الدین رفاعی بن شاہ جہاں بن زین العابدین رفاعی، ۱۲۴۶ھ کو کجرات کے مشہور شہر سورت میں پیدا ہوئے۔ اور وہیں پلے، بڑھے اور پروان چڑھے، اپنے زمانے کے جلیل القدر علمائے علم حاصل کیا۔ فقہ، عقائد، نحو و صرف اور علوم عربیہ میں مہارت نامہ حاصل تھی، اور اُس زمانے کے نامور علمائے شام میں شمار کیے جاتے تھے، سورت سے نقل مکانی کر کے بھنڈی بازار بمبئی میں سکونت اختیار کی، اور وہیں ۴ صفر ۱۳۱۰ھ کو وصال فرمایا۔ (۲)

(۹) حضرت مولانا وکیل احمد خفی سکندر پوری (م ۱۳۲۲ھ/ ۱۹۰۴ء) :

مولانا وکیل احمد بن قلندر حسین بن محمد وسیم، حضرت شاہ محمد عبدالعلیم آسی رشیدی علیہ الرحمہ (م ۱۳۳۵ھ) کے چچا زاد بھائی تھے۔ ۹ ذی الحجہ ۱۲۵۸ھ میں اپنے گاؤں سکندر پور، ضلع بلیا (یو۔ پی) میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم اپنے وطن میں پائی۔ حضرت مولانا عبدالعلیم فرنگی مٹلی کا شہرہ سن کر جون پور پہنچے۔ مولانا فرنگی مٹلی نے نور الانوار کا حاشیہ قمر الاقمار آپ ہی کے لیے لکھا تھا۔ ۱۲۷۶ھ

(۱) (الف) اکل تاریخ، ج ۲، ص ۲۸۱۔ (ب) تذکرہ علمائے دہلی سنت، ص ۱۸۱۔

(۲) نزہۃ الخواطر، ج ۸، ص ۲۲۱-۲۲۲۔

میں درس نظامی کی کتابوں سے فراغت ہوئی۔ لکھنؤ میں حکیم نور کریم دریا آبادی لکھنوی سے طب پڑھی، کچھ عرصہ مطب بھی کیا۔ ۱۲۸۳ھ میں حیدر آباد دکن گئے، اور سرکارِ آصفیہ کے صوبہ شرقی کے نائب مقرر ہوئے۔ بڑے ذہین، طبع اور باصلاحیت تھے قوتِ حافظہ بڑے غضب کی تھی۔ مولانا عبدالحی فرنگی محلی (م ۱۳۰۴ھ) اور غیر مقلد عالم نواب صدیق حسن خاں قنوجی بھوپالی (م ۱۳۰۷ھ) کے درمیان جب مشہور تحریری مناظرہ ہوا تو آپ مولانا فرنگی محلی کے دوش بدوش تھے اور نواب کے رسالہ منظم کا جواب نظم میں بعنوان دیوانِ حنفی دیا اور نثر کا جواب نثر میں دیا۔ اپنے زمانے کے مشہور اکابرِ علمائے اہل سنت سے تھے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت علامہ شاہ احمد رضا بریلوی سے بڑے اچھے تعلقات تھے۔ سلسلہ عالیہ میں حضرت مولانا شاہ میر اشرف علی بن مولانا میر سلطان علی قدس سرہما سے بیعت تھے۔ ۱۳۲۲ھ/۱۹۰۴ء کو حیدر آباد میں انتقال ہوا۔ آپ نے مختلف علوم و فنون میں بہت سی کتابیں یادگار چھوڑیں جن کی تعداد نوے تک پہنچتی ہے۔ (۱)

(۱۰) حضرت مولانا نذیر احمد خاں رام پوری (م ۱۳۲۳ھ) :

والد کا نام مولوی محمد خاں تھا، رام پور میں ولادت ہوئی، علمائے رام پور، پھر علمائے دہلی سے علومِ دینیہ و عقلیہ کی تعلیم حاصل کی فنِ طب بھی حاصل کیا، عربی زبان و ادب میں بڑا کمال حاصل تھا، تحریکِ ندوہ کے سخت مخالف تھے۔ مولوی رشید احمد گنگوہی کی کفری عبارت پر سب سے پہلے ۱۳۰۹ھ میں فتویٰ تکفیر صادر فرمایا، جو خیر المطالع میرٹھ سے طبع ہوا تھا۔ آپ بڑے متقی، پرہیزگار اور صاحبِ عرفان بزرگ تھے۔ مدرسہ طیبہ احمد آباد، کجرات میں مدرس تھے، اس علاقے میں آپ کے علم و فضل کا بڑا شہرہ تھا۔ تمام علوم و فنون میں کامل دست گاہ تھی، طب میں بھی بڑی مہارت تھی۔ ۱۳۲۳ھ میں احمد آباد ہی میں انتقال ہوا۔ درج ذیل کتابیں آپ کی تصانیف ہیں: (۱) رسالہ النذیر الاحمد (تحریکِ ندوہ کا رد) (۲) المطار الحق (غیر مقلدین کے رد میں) (۳) السیف المسلمول علی منکر علم غیب الرسول (۴) البوارق اللامعہ علی من اراد اطفاء الانوار الساطعہ۔ (۲)

(۱) (الف) تذکرہ علمائے اہل سنت، ص ۲۵۶۔ (ب) نزہۃ النواظر، ج ۸/ ص ۵۳۲-۵۳۵۔

(۲) (الف) تذکرہ علمائے ہند (فارسی)، از رحمان علی، ص ۲۰۷-۲۱۰۔ (ب) نزہۃ النواظر، ج ۸/ ص ۴۷۶، ۴۷۷۔

(۱۱) حضرت مولانا محمد فاروق چریا کوٹی (م ۱۳۲۷ھ) :

آپ قاضی علی اکبر بن قاضی عطاءے رسول عباسی چریا کوٹی کے فرزند اصغر تھے۔ چریا کوٹ ضلع اعظم گڑھ (حال ضلع منو) میں آپ کی پیدائش ہوئی۔ اپنے بڑے بھائی قاضی عنایت رسول عباسی چریا کوٹی (م ۱۳۲۰ھ) سے علوم عقلیہ و نقلیہ کی کتابیں پڑھیں، علم ہیئت مولانا رحمت اللہ فرنگی مٹلی (م ۱۳۰۵ھ) سے غازی پور میں اور علم فقہ و اصول فقہ مفتی محمد یوسف فرنگی مٹلی (م ۱۲۸۲ھ) سے مدرسہ امامیہ حنفیہ، جون پور میں حاصل کیا اور حاشیہ زاہد یہ بر شرح ملا جلال مولانا ابوالحسن منطقی سے پڑھا۔ مختلف مقامات پر تعلیم و تدریس کا کام کیا۔ فارسی و عربی زبان و ادب میں بڑی مہارت تھی، ۱۰ ارشوال ۱۳۲۷ھ کو انتقال ہوا۔ (۱)

(۱۲) حضرت مولانا محمد عبد المجید فرنگی مٹلی (م ۱۳۴۰ھ) :

یہ مولانا عبد الحلیم بن عبد الحکیم بن عبد الرب بن بحر العلوم علامہ عبد العلی لکھنوی فرنگی مٹلی کے صاحب زادے ہیں۔ لکھنوی ہی میں ولادت اور نشو و نما ہوئی۔ کچھ دن اپنے چچا مولانا محمد نعیم فرنگی مٹلی (م ۱۳۱۸ھ) سے تعلیم پائی۔ پھر ابوالحسنات مولانا عبدالحی فرنگی مٹلی (م ۱۳۰۴ھ) سے اکثر درسی کتابیں پڑھیں۔ ان کے انتقال کے بعد مولانا عین التھناء حیدر آبادی (م ۱۳۴۳ھ) سے تعلیم مکمل کی، پھر حج و زیارت کے لیے حرمین طہیین کا سفر کیا۔ واپسی کے بعد کیننگ کالج، لکھنؤ میں بحیثیت استاذ تقرر ہو گیا۔ فقہ، اصول فقہ اور علوم عقلیہ میں ماہر تھے، متواضع اور خوش اخلاق تھے، اسی لیے لوگوں کے محبوب نظر اور فقہ و افتا کے مرجع تھے، اور عید گاہ کے خطیب بھی۔ ۱۳۴۰ھ میں لکھنؤ میں انتقال ہوا۔ (۲)

(۱۳) حضرت مولانا عبدالحی لکھنوی فرنگی مٹلی (م ۱۳۰۴ھ) :

کنیت ابوالحسنات اور والد کا نام مولانا عبد الحلیم بن امین اللہ بن محمد اکبر انصاری لکھنوی فرنگی مٹلی ہے۔ آپ کا نسب سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے ملتا ہے۔ ۱۲۶۴ھ میں بمقام باندہ (یو۔ پی۔) آپ کی ولادت ہوئی۔ گیارہ برس کی عمر میں قرآن پاک حفظ کر لیا اور سترہ برس کی عمر

(۱) (الف) تذکرہ علمائے ہند (فارسی)، از رحمان علی، ص ۲۰۷-۲۱۰ (ب) نزہۃ الخواطر، ج ۸/ص ۲۷۶، ۲۷۷۔

(۲) نزہۃ الخواطر ج ۸/ص ۲۲۹

میں علومِ نقلیہ و عقلیہ کی تحصیل سے فارغ ہو گئے۔ درسِ نظامی کی ساری کتابیں اپنے والدِ گرامی حضرت مولانا عبدالحلیم فرنگی محلی قدس سرہ (م ۱۲۸۵ھ) سے پڑھیں، اور علمِ بیست کی بعض کتابیں اپنے والد کے ماموں مفتی نعمت اللہ بن نور اللہ فرنگی محلی سے پڑھیں۔ فراغت کے بعد ایک عرصہ تک حیدرآباد (دکن) میں درس و تدریس کا فریضہ انجام دیتے رہے، پھر اپنے وطن فرنگی محل لکھنؤ چلے آئے، اور یہیں مدرسہ نظامیہ میں تشنگانِ علوم کو سیراب کرتے رہے۔ آپ پوری زندگی درس و افادہ اور خدمتِ دین میں مصروف رہے۔ دوبار حج و زیارت کی سعادت پائی۔ پہلی بار ۱۲۷۹ھ میں اپنے والدِ گرامی کے ساتھ، اور دوسری بار ۱۲۹۶ھ میں جب کہ والد صاحب کا انتقال ہو چکا تھا۔ آپ کو علمائے مکہ میں سے علامہ سید احمد بن زینی دحلان مکی اور مفتی محمد بن عبد اللہ حنبلی سے اور علمائے مدینہ منورہ میں سے شیخ محمد بن محمد غربی شافعی اور شاہ عبدالغنی بن ابوسعید حنفی دہلوی سے حدیث کی سند حاصل تھی۔ مختلف موضوعات پر درجنوں کتابیں تحریر کیں۔ مشہور غیر مقلد عالم نواب صدیق حسن خاں قنوجی بھوپالی کی تردید میں رسالے لکھے۔ ۳۸ برس کی مختصر عمر میں بے شمار دینی و علمی کارنامے انجام دیے۔ ۲۹ ربیع الاول ۱۳۰۴ھ بروز دوشنبہ آپ کا وصال ہوا۔ آپ کی قبر، باغِ مولوی انوار لکھنؤ میں ہے جہاں آپ کے خاندان کے بہت سے لوگ محوِ استراحت ہیں۔ حضرت مولانا شاہ محمد حسین الہ آبادی اور مولانا سید عین القضاۃ حیدرآبادی لکھنوی جیسے نامور علمائے اہل سنت آپ کے شاگرد ہیں۔ (۱)

(۱۴) حضرت مولانا شاہ محمد عادل کان پوری (م ۱۳۲۵ھ) :

آپ کی ولادت قصبہ نارہ، ضلع الہ آباد میں ۱۱ ربیع الآخر ۱۲۴۱ھ میں ہوئی۔ تاریخی نام ”غلام نعیم“ تھا، چھ سال کی عمر میں اپنے والد شیخ محی الدین بخش بن کریم بخش کے پاس فتح پور آئے جہاں وہ منصف تھے۔ اور یہاں کے علمائے کافیہ تک کتابیں پڑھیں، بیس سال کی عمر میں حضرت مولانا شاہ سلامت اللہ کشفی بدایونی (متوفی ۱۲۸۱ھ) کی خدمت میں حاضر ہوئے اور تعلیم مکمل کی۔ حضرت کشفی نے ۱۰ ربیع الآخر ۱۲۷۶ھ کو تعلیم سے فراغت کے بعد سندِ فضیلت سے نوازا۔ ۱۲۸۲ھ میں علامہ سید احمد دحلان مکی نے سندِ حدیث بھیجی جس میں آپ کو ”قدوة العلماء للآعلام“ کے لقب سے یاد کیا جس کے آپ صحیح مصداق تھے۔ ۲۳ جمادی الاولیٰ ۱۲۹۲ھ میں قطب عالم حضرت مولانا

(۱) (الف) علمائے اہل سنت، ص ۱۳۲ (ب) نزہۃ الخواطر، ج ۸/ ص ۲۵۰-۲۵۶ (ج) تذکرہ مولانا عبدالحلیم فرنگی محلی (انوارِ اتم سطور خمس احمد مصباحی) مشمولہ مقدمہ ہدیہ ج، مطبوعہ مجلس برکات جامعہ اشرفیہ، مبارک پور، اعظم گڑھ۔

شاہ عبدالعزیز اخوند دہلوی (متوفی ۱۲۹۶ھ) سے دہلی میں بیعت ہوئے اور اسی مجلس میں اجازت و خلافت سے نوازے گئے۔ ۲۱ محرم الحرام ۱۲۹۷ھ میں حضرت شاہ ابوالحسن احمد نوری مارہروی قدس سرہ (متوفی ۱۳۲۳ھ) نے بھی اجازت و خلافت سرفراز فرمایا۔ کانپور میں اپنے استاذ شاہ سلامت اللہ کشتی کی مسند پر بیٹھ کر پوری زندگی تدریس، افتاء اور خدمت دین میں گزاری۔ ۹ رذوالحجہ ۱۳۲۵ھ کو اس دار فانی سے کوچ کیا۔ حضرت کشتی علیہ الرحمہ کی مزار کے پاس مدفون ہوئے۔ مشہور قاری حضرت مولانا ضیاء الدین ماروی علیہ الرحمہ (متوفی ۱۹۵۸ء) آپ کے نواسے تھے۔ آپ کی تصانیف میں تنزیہ الفوائد عن سوء الاعتقاد بہت مشہور ہے۔ یہ کتاب وہابیوں کے رد میں ہے۔ (۱)

(۱۵) حضرت مولانا عبدالحق حنفی دہلوی، صاحب تفسیر حقانی (م ۱۳۳۵ھ) :

والد کا نام محمد میر تھا، آپ کی پیدائش گمتھلہ، ضلع انبالہ (پنجاب) میں ۲۷ رجب ۱۲۶۷ھ میں ہوئی۔ ابتدائی تعلیم اپنے وطن میں پائی، پھر کانپور آئے اور کچھ کتابیں مولانا عبدالحق بن غلام رسول حسینی کانپوری (متوفی ۱۳۱۲ھ) سے اور بیش تراستاد العلماء مولانا لطف اللہ علی گڑھی (متوفی ۱۳۳۳ھ) سے پڑھیں، پھر مراد آباد میں مولانا عالم علی ٹکینوی سے صحاح ستہ کا درس لیا اور دہلی میں میاں نذیر حسین دہلوی (غیر مقلد) سے بھی حدیث پڑھی۔ پھر فتح پور مسجد دہلی کے مدرسہ میں مدرس ہو گئے اور ایک زمانہ تک درس و تدریس کا کام کرتے رہے۔ وہیں شادی کر کے مستقل رہائش اختیار کر لی۔ پھر تدریس کا مشغلہ ترک کر کے تصنیف و تالیف میں مصروف ہو گئے۔ ریاست حیدرآباد (دکن) سے وظیفہ جاری ہو گیا، آخر عمر میں مدرسہ عالیہ کلکتہ میں پانچ سو روپے ماہانہ پر تقرر ہو گیا، انگریزی حکومت سے ”شمس العلماء“ کا خطاب ملا۔ ۱۲ جمادی الاولیٰ ۱۳۳۵ھ کو انتقال ہوا۔ تصنیفات میں التعلیق النامی علی الحسامی (عربی)، عقائد الاسلام (اردو)، البرہان فی علوم القرآن (اردو) اور فتح المنان فی تفسیر القرآن معروف بہ تفسیر حقانی (اردو) مشہور ہیں۔ (۲)

(۱) (الف) تذکرہ علمائے اہل سنت ص ۱۱۲-۱۱۳۔ (ب) تذکرہ علمائے ہند (فارسی) ص ۲۷۵۔ (ج)

نزدہ الخواطر، ج ۸، ص ۲۶۲-۲۶۳۔

(۲) نزدہ الخواطر، ج ۸، ص ۲۲۱-۲۲۲۔

(۱۶) حضرت مولانا محمد یعقوب بن مولانا محمد کریم اللہ دہلوی (م ۱۳۰۴ھ) :
ولادت اور نشوونما دہلی میں ہوئی۔ اپنے والد مولانا کریم اللہ دہلوی (متوفی ۱۲۹۱ھ) سے تعلیم حاصل کی، اور ایک زمانے تک ان کی صحبت میں رہ کر کتاب فیض کیا۔ آپ کے والد گرامی شاہ عبد العزیز محدث دہلوی (متوفی ۱۲۳۹ھ) مولانا رشید الدین خاں دہلوی (متوفی ۱۲۳۹ھ) اور مولانا محمد کاظم دہلوی کے شاگرد اور حضرت مولانا سید آل احمد اچھے میاں مار ہروی (متوفی ۱۳۶۲ھ) کے مرید و خلیفہ تھے والد گرامی کے انتقال کے بعد درس و تدریس اور تذکیر و ارشاد میں ان کے جانشین ہوئے، اپنے زمانے میں تدریس و افتاء میں بہت مشہور تھے، اہل شہر کے محبوب نظر اور مرکز نگاہ تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کی مقبولیت لوگوں کے دلوں میں ڈال دی تھی۔ ۹ ربیع الاول ۱۳۲۲ھ کو دہلی میں انتقال ہوا، اور خواجہ عبدالباقی نقشبندی کے مقبرہ میں اپنے والد کے پاس مدفون ہوئے۔ (۱)

(۱۷) پایہ حر میں شریفین حضرت مولانا رحمت اللہ کیرانوی مہاجر مکی (م ۱۳۰۸ھ) :
آپ کا نسب تعلق قصبہ کیرانہ ضلع مظفر نگر (یو۔ پی۔) کے معروف عثمانی خوانوادے سے ہے، والد کا نام خلیل الرحمن بن نجیب اللہ تھا۔ کیرانہ ہی میں جمادی الاولیٰ ۱۲۳۳ھ میں آپ کی پیدائش ہوئی۔ ابتدائی تعلیم گھر پر اپنے بزرگوں سے حاصل کی۔ پھر دہلی گئے جہاں ان کے والد مہاراجہ ہند و راؤ بہادر کے میرنشی تھے۔ وہیں مولانا محمد حیات پنجابی اور مولانا عبد الرحمن چشتی سے اعلیٰ تعلیم حاصل کی، مولانا امام بخش صہبائی سے فارسی پڑھی، فراغت کے بعد اپنے وطن قصبہ کیرانہ میں ایک دینی مدرسہ قائم کیا جس سے سیکڑوں تشنگان علم نے اپنی علمی پیاس بجھائی، انوار ساطعہ کے مصنف مولانا عبد السمیع بے دل رام پوری نے اسی مدرسہ میں آپ سے تعلیم پائی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب عیسائی مشنریوں نے ہندوستان میں اپنی اسلام دشمن سرگرمیاں تیز کر رکھی تھیں، پادری فائڈر عیسائیوں کا سرگروہ تھا مولانا کیرانوی نے اکبر آباد آگرہ میں ۱۱ رجب ۱۲۷۰ھ / ۱۰ اپریل ۱۸۵۴ء کو اس سے مناظرہ کیا، دو دن تک مناظرہ چلتا رہا، بالآخر تیسرے دن پادری فائڈر مناظرہ کے لیے نہیں آیا۔ پھر اس کے بعد اسی سبب سے انگریز آپ کے مخالف ہو گئے، یہاں تک کہ آپ ہندوستان سے ہجرت کے لیے مجبور ہو گئے۔ آپ نے مکہ مکرمہ کا رخ کیا اور شیخ العلماء سید احمد زینی دحلان مکی علیہ الرحمہ سے گہرے روابط پیدا کیے جس کے نتیجے میں آپ کو مسجد حرام میں درس دینے کی باقاعدہ

(۱) (الف) تذکرہ علمائے ہند (فارسی) ص ۱۷۲۔ (ب) نزہۃ الخواطر، ج ۸، ص ۵۲۹۔

اجازت مل گئی۔ آپ مولانا سید احمد زینی دحلان سے بہت متاثر تھے، اپنی کتاب اظہار الحق کے مقدمہ میں ان کا ذکر بڑی عقیدت و محبت سے بلند پایہ آداب و القاب کے ساتھ کیا ہے اور لکھا ہے کہ اس کتاب کو عربی زبان میں لکھنے کا اصل سبب علامہ سید احمد زینی دحلان کی حکمت ہی ہے۔ پھر ۱۲۹۰ھ میں آپ نے مکہ مکرمہ ہی میں ایک دینی مدرسہ قائم کیا جس کا نام ”مدرسہ صولتیہ“ رکھا، جو کلکتہ کی ایک مخیر اور فیاض خاتون محترمہ صولت النساء کے نام سے منسوب ہے، جنہوں نے اپنی جیب خاص سے مکہ مکرمہ کے محلہ خندریہ میں مدرسے کے لیے ایک جگہ خرید کر اپنی نگرانی میں اس کی تعمیر کرائی تھی۔ اس مدرسہ میں دینی علوم و فنون کے علاوہ مولانا نے ایک صنعتی اسکول بھی قائم کیا تھا جس میں مہاجرین اور عرب طلبہ کو صنعت اور دست کاری بھی سکھائی جاتی تھی۔

آپ نے تین بار قسطنطنیہ کا سفر فرمایا، پہلا سفر سلطان عبدالعزیز خان مرحوم کی دعوت پر ۱۲۸۰ھ/۱۸۶۳ء میں ہوا، جب کہ دوسرا سفر سلطان عبدالحمید خاں مرحوم کی دعوت پر ۱۳۰۱ھ میں ہوا۔ اور اسی موقع پر سلطان کی طرف سے آپ کو ”پایہ حریم شریفین“ کا لقب ملا۔ اور تیسرا سفر ۱۳۰۳ھ میں موتیابند کے علاج کے لیے سلطان کی دعوت پر کیا۔ مولانا کیرانوی کا شمار اپنے دور کے اکابر علمائے اہل سنت میں ہوتا ہے۔ وہ تمام عقائد و معمولات میں مذہب اہل سنت کے ناصر و حامی اور اس پر سختی کے ساتھ کاربند رہے، جس کا ثبوت زیر نظر کتاب انوارِ ساطعہ اور تقدیس الوکیل مؤلفہ مولانا غلام دستگیر قصوری پر آپ کی شان دار تقریفات و تائیدات ہیں۔ ہم ثبوت کے لیے اسی مقدمہ میں تقدیس الوکیل پر آپ کی تقریظ کو نقل کریں گے۔

اسلام اور مسلمانوں کی کونا کون علمی و عملی خدمات کے بعد آپ نے پچتر سال کی عمر میں جمعہ کے دن ۲۲ / رمضان ۱۳۰۸ھ مطابق ۱۸۹۰ء میں مکہ مکرمہ میں وفات پائی اور جنت المعقلی ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے جوار میں صدیقین و شہداء کے قریب مدفون ہوئے۔ اس چھوٹے سے احاطہ میں پانچ مزارات ہیں جن میں مولانا کیرانوی کے علاوہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی اور مولانا عبدالحق الہ آبادی شیخ الدلائل (مصنف اقلیل شرح مدارک التنزیل) خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔

آپ نے درج ذیل کتابیں تصنیف فرمائیں: (۱) ازالۃ الاوہام (فارسی)، (۲) ازالۃ الشکوک (اردو)، (۳) اعجاز عیسوی (اردو)، (۴) اوضح الاحادیث، (۵) بروق لامعہ، (۶) معدل اعوجاج المیزان، (۷) تقلیب المطاعن، (۸) معیار الحق، (۹) اظہار الحق (عربی)۔ یہ ساری کتابیں عیسائیوں کے رد میں ہیں۔ آخر الذکر کتاب مولانا کیرانوی کی ردِ عیسائیت پر آخری

اور سب سے گراں قدر اور مدلل کتاب ہے، امام احمد رضا لاہوری، جامعہ اشرفیہ، مبارک پور میں موجود ہے، راقم نے اس کا جستہ جستہ مطالعہ کیا ہے۔ (۱)

(۱۸) شیخ المشائخ حضرت مولانا حاجی امداد اللہ چشتی تھانوی مہاجر کی (م ۱۳۱۷ھ):

شیخ المشائخ مولانا الحاج امداد اللہ فاروقی چشتی، دوشنبہ کے دن ۲۲ صفر ۱۲۳۳ھ میں نانوتہ ضلع سہارن پور (یو۔ پی۔) میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم اپنے وطن ہی میں پائی، حصن حصین اور مثنوی مولانا جلال الدین رومی، مولانا قلندر بخش جلال آبادی، شاگرد مفتی الہی بخش کاندھلوی سے پڑھیں، پھر دہلی گئے اور مولانا نصیر الدین شافعی کے درس میں پابندی کے ساتھ حاضر رہ کر طریقت و تصوف کی تعلیم پائی۔ ان کے انتقال کے بعد قصبہ تھانہ بھون، ضلع مظفر نگر آ کر سکونت اختیار کر لی۔ پھر لوہاری آئے اور میاں جی شیخ نور محمد جھنجھانوی چشتی سے طریقت و تصوف کی تعلیم و تربیت حاصل کی اور ان ہی سے بیعت ہو گئے، اور اجازت و خلافت سے سرفراز ہوئے۔ اور سلسلہ چشتیہ صامیہ کے ایک زبردست شیخ و مرشد کی حیثیت سے مشہور ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دل آپ کی جانب موڑ دیے اور آپ کو قبول عام حاصل ہوا، عوام و خواص جوق در جوق آپ کے ہاتھ پر بیعت ہوئے۔ اور آپ کی ذات سے برصغیر میں سلسلہ چشتیہ صامیہ کو بڑا فروغ حاصل ہوا۔ پھر جب آپ نے ہندوستان کے حالات اپنے حق میں ناموافق پائے تو حجاز مقدس ہجرت کر گئے اور ۱۲۷۶ھ میں مکہ مکرمہ میں مستقل سکونت اختیار کر لی۔ اور ابتدائی ایام سخت تنگی اور فقر و فاقہ کی حالت میں بسر کیے، پھر اللہ تعالیٰ نے دنیا آپ کے قدموں پر ڈال دی اور تنگ دستی خوش حالی میں بدل گئی۔ اور وہیں ۱۲۸۱ھ جمادی الآخرہ ۱۳۱۷ھ میں چار شنبہ کے دن اپنے مالک حقیقی سے جا ملے، اور مکہ مکرمہ کے قبرستان جنت المصلیٰ میں مولانا رحمت اللہ کیرانوی کے پاس مدفون ہوئے۔

آپ کی تصنیفات درج ذیل ہیں: (۱) ضیاء القلوب (۲) فیصلہ ہفت مسئلہ (۳) ارشاد مرشد (۴) مثنوی تحفۃ العشاق (۵) بیان وحدۃ الوجود (۶) غذاے روح (۷) گل زاہر معرفت (۸) دردِ غمناک (۹) جہاد اکبر (۱۰) نالہ امدادِ غریب۔

(۱) (الف) مقدمہ بائبل سے قرآن تک ج ۱/ ص ۱۷۹-۲۱۸، مطبوعہ عالمی بک ڈپو، دیوبند۔ (ب) نزہۃ الخواطر، ج ۸/ ص ۱۶۰-۱۶۲۔ (ج) انوارِ ساطعہ، ص (د) تقدیس الوکیل، از مولانا غلام دیکر قصوری، ص ۲۱۵، مطبوعہ لوری بک ڈپو، لاہور۔ (۵) انگریز لٹریچر کی حقیقت، از مولانا یحییٰ اختر مصباحی، ص ۳۸، مطبوعہ دارالہکیم، دہلی، ۱۳۲۸ھ/ ۲۰۰۷ء۔

آپ پورے طور پر اہل سنت کے عقائد و افکار اور مشائخ طریقت کے معمولات و مراسم پر کاربند اور عمل پیرا تھے، جس پر آپ کی تصانیف کواہ ہیں، خصوصاً ضیاء القلوب، فیصلہ ہفت مسئلہ، بیان وحدۃ الوجود، کیوں کہ اول الذکر کتاب میں مشائخ چشتیہ، قادریہ، نقشبندیہ و سہروردیہ کے اوراق و وظائف اور اشغال و اذکار و مراقبات کو بیان کیا ہے، اور آخر الذکر کتاب میں نظریہ وحدۃ الوجود کا بیان ہے اور فیصلہ ہفت مسئلہ میں میلا دشریف، فاتحہ، عرس و سماع، ندائے غیر اللہ، جماعتِ ثانیہ، امکانِ نظیر اور امکانِ کذب جیسے سات مسائل کا فیصلہ فرمایا ہے۔ اس میں خاص طور سے میلا دشریف کے بارے میں لکھتے ہیں :

اور مشرب فقیر کا یہ ہے کہ مھل مولود میں شریک ہوتا ہوں، بلکہ ذریعہ برکات سمجھ کر

منعقد کرتا ہوں، اور قیام میں لطف ولذت پاتا ہوں۔ (۱)

ان کے علاوہ زیر نظر کتاب انوارِ ساطعہ در بیان مولود فاتحہ از مولانا عبد السمیع رام پوری تقدیس الوکیل عن توہین الرشید والخلیل، از مولانا غلام دستگیر قصوری (م ۱۳۱۵ھ)، اور الذراعتظم فی بیان حکم مولد النبی الاعظم، از شیخ الدلائل مولانا محمد عبد الحق الہ آبادی مہاجر کلی (م ۱۳۳۳ھ) وغیرہ کتب اہل سنت پر آپ کی تقریظات اور تصدیقات و تائیدات بھی اس بات کی روشن دلیل ہیں کہ آپ کے افکار و نظریات اور عقائد و معمولات وہی تھے جو علما و مشائخ اہل سنت کے افکار و عقائد اور نظریات و معمولات ہیں۔ (۲)

آپ کے مریدین و خلفا میں درج ذیل حضرات مشہور ہیں: (۱) استاذ العلماء مولانا محمد لطف اللہ علی گڑھی (م ۱۳۳۴ھ)، (۲) استاذِ زمن مولانا احمد حسن کانپوری (م ۱۳۲۲ھ)، (۳) حضرت مولانا شاہ محمد حسین الہ آبادی (م ۱۳۲۲ھ)، (۴) مولانا عبد السمیع رام پوری، سہارن پوری، مصنف انوارِ ساطعہ (م ۱۳۱۸ھ)، (۵) مولانا محمد انوار اللہ فاروقی حیدر آبادی (م ۱۳۳۶ھ) مصنف انوار احمدی (در بیان میلاد النبی)، (۶) مولوی محمد قاسم نانوتوی (م ۱۲۹۷ھ)، (۷) مولوی رشید احمد گنگوہی (م ۱۳۲۲ھ)، (۸) مولوی اشرف علی تھانوی (م ۱۳۶۲ھ)، (۹) مولوی محمد یعقوب نانوتوی (م ۱۳۰۲ھ)۔ (۳)

یہ کل اٹھارہ علمائے کرام و مشائخ عظام ہیں جن کے حالات میں نے یہاں درج کیے جب کہ درج ذیل سات علمائے کرام نے بھی انوارِ ساطعہ کی تائید و تصدیق کی ہے :

- (۱) فیصلہ ہفت مسئلہ، مشمولہ کلیات امدادیہ، ص ۱۰۵، مکتبہ قحلولی، دیوبند۔
- (۲) تفصیل کے لیے دیکھئے (الف) انوارِ ساطعہ، ص ۱۰۰۔۔۔ (ب) تقدیس الوکیل، ص ۲۲۲۔ (ج) الذراعتظم، ص ۱۳۶، اثر صاحب زادہ محمد ابو بکر نقشبندی، شرقی پور شریف، شیخوپورہ، پاکستان۔
- (۳) (الف) نزہۃ الخواطر، ج ۸/ص (ب) انگریز لٹریچر کی حقیقت، ص ۳۷، دارالہکم، دہلی۔

- (۱: مولانا محمد اعجاز حسین رام پوری - (۲: مولانا محمد ابوالبرکات غازی پوری - (۳: مولانا سعید الدین رام پور، ضلع سہارن پور - (۴: مولانا محمد عبدالغفور، بلندہ ضلع پورنہ سوہ - (۵: مولانا محمد عبدالحق سہارن پوری (رڑکی) - (۶: مولانا ابو محمد صادق علی مداح، میرٹھ - (۷: مولانا محمد عبداللہ، صدر المدرسین مدرسہ اکبر آباد، آگرہ -

لیکن تلاشِ بسیار کے باوجود مجھے ان کے حالات دستیاب نہ ہو سکے۔ لعل اللہ يحدث بعد ذلک امرا۔

انوارِ ساطعہ کی زبان اپنے دور کے لحاظ سے بہت عمدہ، سلیس اور فصیح و بلیغ ہے؛ مگر ماہرینِ لسانیات کے نزدیک یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ ہر بیس پچیس سال کے بعد لاشعوری طور پر زبان میں کچھ نہ کچھ تبدیلیاں ضرور رونما ہوتی ہیں، کچھ قدیم الفاظ کو دلیس نکال دیتا ہے اور ان کی جگہ جدید الفاظ کو شہریت ملتی ہے۔ یہ تبدیلی مفردات میں بھی ہوتی ہے اور مرکبات میں بھی۔ انوارِ ساطعہ کا زیرِ نظر نسخہ ۱۳۰۷ھ کی تصنیف ہے، اس لحاظ سے اس کی زبان و بیان ممکنہ لسانی تبدیلیوں کے کئی ادوار سے گزر چکی ہے۔ اب بہت سے وہ الفاظ و مفردات جو اُس زمانے میں فصیح و بلیغ سمجھے جاتے تھے اس دور کے لحاظ سے فصاحت و بلاغت کا جامہ اتار چکے ہیں، الفاظ کی نشست و برخاست، استعمال میں تقدم و تاخر اور الفاظ کے زیر و بم میں بھی کونا کون تبدیلیاں آچکی ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ اس سے اس زبان کے لسانی پایہ اور ادبی قیمت میں کمی نہیں آئی؛ کیوں کہ ہر تحریر کی ادبی قدر و قیمت اس کے دور کے ادبی و لسانی معیار کے مطابق ہوتی ہے؛ مگر زمانہ کی تبدیلی سے بعد کے ادوار کے قارئین تک معنی و مفہوم کی ترسیل کی قوت اور تاثیر ضرور متاثر ہوتی ہے؛ کیوں کہ ان کا ذوق اپنے دور کے ادبی محاسن سے آشنا اور انھیں کا خوگر ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انھیں اپنے دور کی ادبی کسوٹی پر پوری اترنے والی تحریروں کے پڑھنے میں جو مزہ آتا ہے وہ مزہ اس وصف سے خالی تحریروں کے پڑھنے میں نہیں آتا، اور استدلال کی جو قوت اور معنی کی جو تاثیر وہ اپنے زمانے کی عمدہ اور معیاری تحریروں میں محسوس کرتے ہیں دوسرے ادوار کی تحریروں میں انھیں اس کا احساس نہیں ہوتا۔ اسی طرح زمانے کی تبدیلی کے ساتھ املا اور رسم الخط کے اصول و ضوابط بھی کچھ نہ کچھ بدلتے ہیں۔ اس لیے اب ضرورت تھی کہ انوارِ ساطعہ کی زبان بھی ممکنہ حد تک عصر حاضر کے معیار کے مطابق کی جائے اور اس کی کتابت اور کمپوزنگ میں بھی موجودہ دور کے اصول املا اور قواعد رسم الخط کا لحاظ کیا جائے۔

خدا بھلا کرے فاضلِ نوجوان حضرت مولانا محمد افروز قادری چہ یا کوئی - زید مجدہ - کا کہ انھوں نے جامعہ اشرفیہ میں اپنے قیام کے دوران اس ضرورت کو محسوس کیا اور کسی حد تک کام کا آغاز بھی کر دیا تھا، پھر جب خدمتِ دین متین کے لیے ساؤتھ افریقہ گئے تو وہاں پوری محنت، جاں فشانی اور جتن و لگن کے ساتھ اس کام کو پایہ تکمیل تک پہنچا دیا، اور بجا طور پر یہ انھیں کا حق تھا۔

مولانا موصوف - ماشاء اللہ - بہت سی خوبیوں کے مالک ہیں۔ انھیں اللہ تعالیٰ نے حسنِ صوری کے ساتھ جمالِ معنوی سے بھی بہرہ ور کیا ہے۔ بہترین عالمِ دین، شانِ دار قاری، باذوق قلم کار، نکتہ رس ادیب اور اچھے شاعر تو ہیں ہی؛ اس پر مستزاد یہ کہ ان کا مزاج تعمیری، فکرِ صالح اور روشِ عالمانہ اور دین دارانہ ہے۔ عمر کے لحاظ سے تو ابھی جواں سال ہیں لیکن تحریر ایک تجربہ کار، منجھے منجھائے پختہ عمر قلم کار کی طرح پختہ، بے جھول، شستہ اور رواں دواں ہوتی ہے۔ مولانا کا وطن مالوف مشرقی اتر پردیش کا مردم خیز قصبہ چریاکوٹ، ضلع منو ہے جو عہدِ ماضی میں اہل علم و ادب کا مرکز رہ چکا ہے۔ مولانا موصوف سر دست سیاسیات کے حوالے سے کیپ ٹاؤن، ساؤتھ افریقہ کی مشہور یونیورسٹی ”دلاس“ میں مذہبِ مالکی اور زبانِ اردو کی تعلیم و تدریس کا فریضہ سرانجام دے رہے ہیں، ساتھ ہی ساؤتھ افریقہ کی تاریخ میں ”چراغِ اردو“ کے نام سے پہلا مستقل ماہانہ اردو اخبار نکال کر اپنی تحریری سرگرمیاں بھی جاری رکھے ہوئے ہیں۔ مقامِ حیرت و مسرت ہے کہ افریقہ کی سر زمین صدیوں سے اربابِ علم و فضل کی آماجگاہ رہی ہے مگر کبھی بھی وہاں کوئی اردو اخبار اشاعت پذیر نہ ہوا؛ شاید یہ سعادت بھی انہی کے حصے میں آتا تھی۔ مولانا کی یہ کوشش انقلابِ آفریں اور تاریخ سازی کی جائے گی؛ اس کے لیے وہ نہ صرف مجھ سے بلکہ پوری اردو داں برادری سے بندھائیوں کے مستحق ہیں۔ اب تک ان کے اشہب قلم سے درج ذیل کتابیں منصفہ شہود پر آچکی ہیں، اور درجنوں زیرِ ترتیب ہیں :

(۱: چند لمحے ام المومنین کی آغوش میں (سیرت عائشہ) (۲: بزمِ گاہِ آرزو (۳: اے میرے عزیز! (۴: برکات الترتیل - (۵: پس مرگ کیا ہوتی؟ - (۶: بولوں سے حکمت پھوٹے۔

انوارِ ساطعہ کے زیرِ نظر نسخہ میں مولانا موصوف نے عبارت کی تسہیل و تجدید اور تہذیب و تہذیب کے ساتھ آیاتِ کریمہ، احادیثِ طیبہ، اور عربی و فارسی عبارتوں کی تخریج و تحقیق کا کام بھی کیا ہے؛ ساتھ ہی جن عربی و فارسی عبارتوں کو مصنف نے بلا ترجمہ ذکر کیا تھا ان کا اردو ترجمہ بھی کیا ہے، اور ہر طرح سے کتاب کو سہل، عام فہم اور مفید عام و خاص بنانے کی کوشش کی ہے۔ مولانا اپنی کوششوں میں کس حد تک کامیاب ہیں اسے باذوق قارئین دورانِ مطالعہ خود محسوس کریں گے۔

اخیر میں دعا ہے کہ مولانا تبارک و تعالیٰ اپنے حبیبِ پاک - صلی اللہ علیہ وسلم - کے صدقے میں اسے شرفِ قبول سے نوازے، اور مولانا موصوف کو دونوں جہان کی سعادتوں سے بہرہ ور کرے، ان کی خدمات کو قبول فرمائے، اور انھیں بیش از بیش خدماتِ جلیلہ و مقبولہ کی توفیق بخشے۔ آمین بجاہ حبیبہ سید المرسلین - و صلی اللہ علیٰ خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین -

نفسِ احمد مصباحی بارہ بنکوی

استاذ: الجامعة الاشرفیہ، مبارک پور، اعظم گڑھ، یوپی، الہند

مورخہ: ۶ جمادی الاولیٰ: ۱۴۲۸ھ / ۲۳ مئی - ۲۰۰۷ء - بروز چہار شنبہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اے حقیقی انعام فرمانے والے! تیرا ہزار ہا ہزار شکر کہ تو نے ایک ایسا مقبول جہاں محبوب - صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم - مبعوث فرمایا کہ جس کا وجود باوجود اہل ایمان کے لیے نورِ ساماں اور باعث آرام جاں ہے۔

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ
بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ (۱)

(بے شک تمہارے پاس تشریف لائے تم میں سے وہ رسول جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا گراں ہے تمہاری بھلائی کے نہایت چاہنے والے مسلمانوں پر کمال مہربان مہربان۔)
پھر لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس امامِ رسل اور ہادیِ سہل کی روح پر فتوح پر کہ جس کی تعلیم و ہدایت کے فیضان سے آج ہر زندہ دل اپنے مرحومین کی روحوں کے لیے فاتحہ و درود کے ذریعہ راحت رسانی کا سامان کر رہا ہے۔

رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا
لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ (۲)

اے ہمارے رب! ہمیں بخش دے اور ہمارے بھائیوں کو جو ہم سے پہلے ایمان لائے اور ہمارے دل میں ایمان والوں کی طرف سے کینہ نہ رکھ، اے ہمارے رب! بے شک تو ہی نہایت مہربان رحم والا ہے۔

اما بعد! امیدوارِ فضل کردگارِ احقر العباد عبد السمیع انصاری عرض گزار ہے کہ اہل اسلام کو اپنی اس نازک صورت حال پر رونا چاہیے کہ اختلافِ بے جا کی زہر آفرینیوں سے مذہب اسلام کسی گل پر مردہ کی طرح کم لایا جاتا ہے، اور کسی طوفانی ہوائے شدید کی طرح عناد و فساد چہار سو سے اٹھا چلا آتا ہے، نہ تو زبانیں سچی رہیں اور نہ ہی سینے صاف۔ سیکڑوں فتنے اور ہزاروں اختلاف۔ کوئی جناب باری تعالیٰ کی ذات والا صفات پر امکانِ کذب کا دھتہ لگا رہا ہے، حالاں کہ اس کی شان تو یہ ہے:

(۱) سورہ بقرہ: ۱۲۸/۹۰۔

(۲) سورہ احقر: ۱۰۶/۵۹۔

وَمَنْ أَصْلَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا. (۱)

اور اللہ سے زیادہ کس کی بات سچی!۔

اور وہ حضور سرور کائنات فخر موجودات - صلی اللہ علیہ وسلم - جنہوں نے خود اپنی زبان مبارک

سے فرمایا :

أَيْكُم مِّثْلِي - (۲)

یعنی تم میں میری طرح کون ہے؟

مزید فرمایا :

إِنِّي لَسْتُ كَأَحَدِكُمْ - (۳)

میں تم سائیں یعنی تم میں کا کوئی ایک بھی میری طرح نہیں۔

پھر حضور - صلی اللہ علیہ وسلم - کا کیا کہنا! آپ کی ازواج مطہرات نے وہ شان والا پائی ہے

کہ جن کی بابت خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے :

يُسَاءُ النَّبِيُّ لِسُنِّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ - (۴)

اے نبی کی بیوی! تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو۔

(۱) سورۃ نساء: ۸۷۔

(۲) صحیح بخاری: ۷/۷۷۷۔ ۱۸۲۹۔ ۲۵/۲۱۔ ۶۳۳۵۔ ۲۰۱/۲۲۔ ۶۷۰۱۔ صحیح مسلم: ۲۰۰/۵۔ ۶۷۰۱۔

۱۸۲۶۔ سنن بیہقی: ۲۸۲/۲۔ سنن نسائی: ۲۲۲/۲۔ تہذیب طبرانی: ۱۵۶/۱۹۔ ۱۵۶/۱۹۔ ۲۸۵۔ تہذیب طبرانی: ۲۸۲/۸۔

۲۲۲/۸۔ مستدرک حاکم: ۲۲۲/۸۔ مستدرک حاکم: ۲۲۲/۸۔ مستدرک حاکم: ۲۲۲/۸۔ مستدرک حاکم: ۲۲۲/۸۔

۲۸۲۷۔ مستدرک حاکم: ۲۲۲/۲۱۔ ۲۲۲/۲۱۔ ۲۲۲/۲۱۔ ۲۲۲/۲۱۔

(۳) سنن ترمذی: ۲۵۵/۳۔ ۷۰۹۔ سنن نسائی: ۲۷۳/۶۔ ۱۷۳۲۔ مستدرک حاکم: ۵۸/۱۰۔ ۵۸/۱۰۔

۲۵۲۲۔ مشکوٰۃ المصابیح: ۲۲۸/۱۔ ۱۹۸۶۔ مصنف ابن ابی شیبہ: ۲۷۲/۱۳۔ ۲۷۲/۱۳۔ سنن نسائی: ۶۹۳۱۔

۲۳۲/۲۔ تہذیب طبرانی: ۳۱۳/۱۸۔ ۲۰۸۳۷۔ سنن دارمی: ۲۰۱/۵۔ ۱۷۵۷۔ مستدرک حاکم: ۱۷۵۷۔

۲۲۱/۳۔ مستدرک حاکم: ۱۷۵۷۔ مستدرک حاکم: ۱۷۵۷۔ مستدرک حاکم: ۱۷۵۷۔ مستدرک حاکم: ۱۷۵۷۔

۱۵۱/۱۔ التوحید ابن سعد: ۱۵۱/۱۔ مستدرک حاکم: ۲۳۲/۵۔ ۱۹۲/۵۔ مستدرک حاکم: ۲۳۲/۵۔

۱۱۷۷۔ مشکوٰۃ المصابیح: ۲۲۲/۱۱۔ ۲۲۲/۱۱۔ مستدرک حاکم: ۲۲۲/۱۱۔ مستدرک حاکم: ۲۲۲/۱۱۔

۲۲۲/۲۔ مستدرک حاکم: ۵۸/۱۳۔ ۵۸/۱۳۔ ۵۸/۱۳۔ ۵۸/۱۳۔

(۴) سورۃ الزاب: ۲۲/۲۳۔

پھر اس دور میں ایک ادنیٰ درجہ کا آدمی ہے یہ بک رہا ہے کہ ”رسول اللہ میرے بھائی ہیں“۔ واضح ہونا چاہیے کہ بھائی جتنے بھی ہوں سب اپنے باپ کے کل تر کہ میں برابر کے شریک ہوتے ہیں۔ اس جملہ سے - معاذ اللہ - حضور فخر الانبیاء - صلی اللہ علیہ وسلم - کے ساتھ دعویٰ برابری کا وہم ہوتا ہے۔

کس کس اختلاف کو بیان کیا جائے، کوئی کہتا ہے کہ نماز وتر ایک رکعت پڑھنی چاہیے، تین رکعت کوئی ضروری نہیں۔ اور تراویح کی بیس (۲۰) رکعتیں بدعت اور آٹھ (۸) سنت ہیں۔ ہمارے ملک میں عہد قدیم ہی سے تین رکعت وتر اور بیس رکعت تراویح پر اجماع و اتفاق تھا مگر اب اس میں پھوٹ ڈالی جا رہی ہے، اور ایک یہی نہیں بہت ساری باتوں میں طرح طرح کی شائیں نکالی جا رہی ہیں۔

وہ محفل میلاد جس کے بارے میں عالم عامل، محدث کامل اور فقیہ فاضل حافظ ابو الخیر سخاوی - رحمۃ اللہ علیہ - نے لکھا ہے کہ اہل اسلام دنیا کے ہر خطہ میں میلاد النبی - صلی اللہ علیہ وسلم - پڑھتے اور اس کے ذریعہ عظیم و جلیل برکتیں حاصل کرتے ہیں۔ مگر اس دور میں کوئی اسے کفر و شرک تو کوئی بدعت سے تعبیر کر رہا ہے۔ (نعوذ باللہ منہا)۔

یوں ہی وہ اُداس و حزیں مردے جو ایک تنگ و تاریک غار میں پڑے آس لگائے بیٹھے ہیں کہ کاش! میری اولاد مجھے کچھ دے (یعنی کچھ صدقہ و خیرات کرے)، یا بھائی بہن فاتحہ و درود بھیجیں۔ تو اب کچھ لوگ دھڑتے سے فتوے چھوڑ رہے ہیں کہ یہ سب کے سب بدعت کے کام اور حرام ہیں۔ عوام جو کہ تاریخیں متعین ہونے کی وجہ سے کچھ کر گزرتے تھے اب بالکل شتر بے مہار (بے لگام اونٹ سے) ہو گئے۔ بدعت کا نام کیا سنا کہ نیکوں کے کام سے یکسر دست بردار ہو گئے، مردوں کے لیے خیرات و امداد بند ہو گئی۔

تیرہویں صدی کے لوگوں کے احوال ہی کیا کم غضب تھے اور اب تو چودہویں صدی شروع ہو گئی ہے دیکھیے کیا کیا قیامتیں ٹوٹتی ہیں، اور دین و دنیا میں کیا کچھ خرابیاں در آتی ہیں۔

دہلی کے تین غیر مقلد علماء اور دیوبند و گنگوہ و سہارنپور کے عالموں کی حسن توجہ نیز مطبع ہاشمی میرٹھ کی کوشش سے چار ورق پر مشتمل ایک فتویٰ ۱۳۰۲ھ - (1884ء) میں شائع کر کے اکثر علاقوں میں پھیلایا گیا، جس کی پیشانی پر لکھا ہوا تھا۔ (فتویٰ مولود و عرس وغیرہ)۔ اس کتاب میں جہاں اس فتوے کا ذکر آئے گا، وہاں فتویٰ اول انکاری لکھا جائے گا۔

اس فتوے کے مضمون کا خلاصہ یہ ہے کہ محفل میلاد شریف - علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام - بدعت و ضلالت ہے، یوں ہی ہندوستان میں مردوں کے لیے جو فاتحہ و درود کا رواج ہے وہ بھی حرام اور کارگناہ ہے۔

ابھی کچھ دن بھی نہ گزرنے پائے تھے کہ چوبیس صفحے کا ایک دوسرا فتویٰ اسی مطبع ہاشمی سے چھپ کر شائع ہوا جس کی پیشانی پر یہ لکھا گیا - فتویٰ میلاد شریف یعنی مولود معہ دیگر فتاویٰ - اس فتویٰ کا اس کتاب میں جہاں ذکر آئے گا، وہاں - فتویٰ ثانی انکاری - لکھا جائے گا۔ اس فتوے میں زیادہ تر میلاد شریف کی مذمت کی گئی ہے، ساتھ ہی وہ پہلا چارورقی فتویٰ بھی اس میں شائع ہوا ہے۔

مجھ سے بعض پیر بھائیوں نے تاکید تمام کے ساتھ یہ فرمائش کی کہ ان فتوؤں کی وجہ سے کچے دل لوگ شک و شبہ میں پڑے جاتے ہیں اور دشمنانِ دین جگہ جگہ ان فتاویٰ کو نہ صرف دکھاتے ہیں بلکہ پڑھ پڑھ کر مسلمان بھائیوں کو بے دردی سے چڑھاتے ہیں، اور نفس کی پیروی میں فتنہ و فساد کی آگ ہر طرف بھڑکاتے ہیں۔ ایسے نازک موقع پر آپ کو چاہیے کہ آپ ان کی خبر لیں اور افراط و تفریط سے ہٹ کر اس سلسلہ میں خالص سچی بات رقم فرمادیں ورنہ کچے دل عوام گمراہی کے بھنور میں پھنس جائیں گے اور پھر کبھی انھیں ساحلِ ہدایت نصیب نہ ہوگا۔

پھر کیا تھا حق و صواب کی توفیق دینے والے پروردگار نے (کہ جس کے قبضہ قدرت میں بنی آدم کا دل ہے) میرے دل میں بھی وہی بات ڈال دی کہ اس سلسلہ میں ضرور بالضرور کوئی حکم فیصلہ لکھ دینا چاہیے تاکہ عوام کے شکوک و شبہات دور ہوں اور وہ جنگ و دنگے سے بچ جائیں۔ تب میں نے - انوارِ ساطعہ در بیان مولود و فاتحہ - نامی یہ رسالہ لکھا۔ اس کے اندر چار انوار ہیں۔

نور اول میں پانچ لمعے ہیں:-

لمعہ اولیٰ میں مفتیانِ فتاویٰ انکاری کی کچھ عبارتیں نقل ہیں۔

لمعہ ثانیہ میں انوارِ ساطعہ پر نظر ثانی کی وجہ بیان ہوئی ہے۔

لمعہ ثالثہ میں براہین قاطعہ کا حال مذکور ہے۔

لمعہ رابعہ میں علماء و مشائخ اور مسلم الثبوت مفتیانِ فتاویٰ انکاری کا ذکر ہے۔

لمعہ خامسہ میں بدعت حسنہ کی تحقیق حدیث خیر القرون کی تشریح اور اس سلسلے میں علمائے

کرام کے اقوال کچھ ان چیزوں کا بیان کہ جن میں باہم انکار و اختلاف پایا جاتا ہے مثلاً اذانِ جمعہ

اور اعراب قرآن وغیرہ..... عقلی و نقلی دلیلوں کی روشنی میں بدعت حسنہ کا ثبوت..... حدیث مــــن
أحدث فی أمرنا، اور کچھ دیگر احادیث بدعت کی تشریح..... ابو عبد اللہ بن مسعود کی تشریح اور صحابہ
کرام کی ایجاد کردہ کچھ نئی چیزوں کی وضاحت..... کچھ ان چیزوں کا بیان جو کہ زمانہ رسالت میں نہ
تھیں مثلاً عید گاہ کا منبر، جمعہ کی پہلی اذان، رجوع القہر کی، طواف رخصت۔ مقام حیرت و تعجب ہے کہ جو
شخص مشائخ کا مقلد اور ان کے معمولات پر عمل پیرا ہے آخر فاتحہ و میلاد شریف کو وہ غلط کیسے کہتا ہے
..... من سن فی الإسلام سنة حسنة کی تحقیق..... اور بدعت حسنہ کے اثبات میں فقہا و محدثین
کے اقوال۔

نور دوم میں چھ لمعے ہیں :-

لمعہ اولیٰ میں جواز فاتحہ اور انکار یوں کے دلائل کا جواب مذکور ہے۔

لمعہ ثانیہ میں جمعرات کی فاتحہ کا بیان ہے۔

لمعہ ثالثہ میں عیدین، شب براءت اور عشرہ محرم میں فاتحہ کا جواز ہے۔

لمعہ رابعہ میں تیجے کی فاتحہ کا ثبوت ہے۔

لمعہ خامسہ میں چالیسویں، بیسویں اور دسویں کی فاتحہ، نیز مسجدوں میں نمازیوں کی امداد کی
نیت سے گھڑوں کے بھیجنے کا ذکر ہے۔

لمعہ سادسہ میں اموات کے سلسلہ میں کچھ نصیحتیں مذکور ہیں۔

نور سوم میں نو لمعے ہیں :-

لمعہ اولیٰ میں مذہب جمہور کے مطابق محفل میلاد مبارک کا ثبوت پیش کیا گیا ہے۔

لمعہ ثانیہ میں خاندانِ عزیز یہ کے مشائخ کرام کا ذکر ہے جو کہ محفل میلاد شریف میں شامل
ہوا کرتے تھے۔ اور میرے مرشد و مولا حضرت حاجی شاہ امداد اللہ صاحب - عم فیوضہ - بھی محفل
میلاد شریف میں شریک ہوا کرتے ہیں۔

لمعہ ثالثہ میں یہ اعتراض اور پھر اس کا جواب نقل ہے کہ محفل میلاد شریف کو کنہیا کے جنم اور
نصاری کے بڑے دن سے مشابہت ہے۔

لمعہ رابعہ میں یہ اعتراض و جواب مذکور ہے کہ محفل میلاد بدعت سیئہ ہے۔ نیز مولوی اسماعیل
کے مقرر کردہ اصول کے مطابق محفل میلاد کے سنت ہونے کا ثبوت فراہم کیا گیا ہے؛ کیوں کہ اس
کی اصل بھی ثابت ہے اور نظیر و مثل بھی۔

لمعہ خامسہ میں یہ اعتراض وجواب منقول ہے کہ محفل میلاد خاص بارہویں ربیع الاول کو کیوں منعقد کرتے ہیں اور ہر سال کیوں مناتے ہیں۔ نیز چند دلیلوں سے دن متعین کرنے اور دائمی عمل کا ثبوت پیش کیا گیا ہے۔

لمعہ سادسہ میں یہ اعتراض وجواب تحریر ہے کہ قیام، شرک ہے اور روح کا وہاں حاضر جاننا بھی شرک۔ پھر روحوں کے چلنے پھرنے کا قوی دلیلوں سے اثبات۔ نیز یہ کہ حضور - صلی اللہ علیہ وسلم - محفل میلاد شریف سے باخبر ہوتے ہیں۔ ساتھ ہی اس کی تحقیق بھی کہ قیام کی تعیین اس لیے نہیں کہ روح مبارک تشریف لاتی ہے بلکہ قیام کی نظیریں چند وجوہ سے شریعت میں پائی گئی ہیں۔

لمعہ سابعہ میں یہ اعتراض بیان ہوا ہے کہ رسول اللہ - صلی اللہ علیہ وسلم - غائب ہیں۔ اور حاضر کے الفاظ ان کے لیے بولنا کفر ہے۔ پھر ٹھوس دلیلوں سے اس کا جواب، ساتھ ہی عہد صحابہ سے لے کر اب تک ”ندائے یا رسول اللہ“ کا ثبوت۔

لمعہ ثامنہ میں متفرق اعتراضات نقل کرنے کے بعد اس کے جواب دیے گئے ہیں۔

لمعہ ناسعہ میں ان عالی مرتبت فقہاء و محدثین کے اسمائے گرامی نقل کیے گئے ہیں جنہوں نے محفل میلاد مبارک کے جواز کا قول فرمایا ہے۔

خود چہارم میں معاصرین علمائے کرام اور فضلاء عظام کی روشن روشن تقریرنٹوں اور کچھ شفقت ناموں کا تذکرہ ہے۔

مولف کتاب اہل اسلام کی خدمت میں بعد التجا عرض پرداز ہے کہ میں ایک مریض و ناتواں اور عدیم القرصت آدمی ہوں، دم مارنے کی مہلت نہیں، جنگ و جدال اور ضیاع وقت سے بچتا ہوں کیوں کہ میں کوئی وارستہ مزاج لاابالی نہیں۔ محض اصلاح دین کے لیے اپنے کاروبار کو چھوڑ کر یہ رسالہ ترتیب دے رہا ہوں۔ لہذا اہل اسلام سے گزارش ہے کہ وہ اللہ واسطے انصاف کی نظر سے دیکھیں، نفسانیت کو ہرگز دخل نہ دیں، اگر حق سمجھ میں آجائے تو فوراً قبول کر لیں اور اپنے پرانے قول سے رجوع کو بالکل کسر شان نہ سمجھیں، اور اگر ایسا کرنے پر دل رضا مند نہ ہو تو اتنا ضرور کریں کہ دوسرے گروہ کو برا بھلا کہنے سے اپنی زبان روک رکھیں۔ ع :

مرا بخیر تو امید نیست بد مرساں

جو لوگ سلف صالحین کی اتباع میں ان امورِ حسنہ کے قائل ہیں ان کے پاس اپنی تقویت کے حوالے سے بہت دلائل ہیں اور ان کے جملہ شرعی مسائل دلیلوں سے ثابت ہیں۔

نور اول میں پانچ لمعے ہیں :-

لمعہ اولیٰ - مفتیانِ فتاویٰ انکاری کی کچھ عبارتیں :

قال : (وہ کہتے ہیں کہ) محفل میلاد کا انعقاد اور حضور - صلی اللہ علیہ وسلم - کے ذکر و ولادت کے وقت کھڑے ہونا قرونِ ثلاثہ (تیسری صدی) سے ثابت نہیں لہذا یہ بدعت ہے۔ یوں ہی عیدین اور عیدین کے علاوہ جمعرات وغیرہ کو جو ہاتھ اٹھا کر فاتحہ کرنے کا رواج ہے، اس کا بھی ثبوت نہیں ملتا۔ ہاں میت کے لیے دعائے مغفرت اور دنِ خاص کیے بغیر میت کو ثواب پہنچانے کے کی غرض سے فقرا و مساکین (کو کچھ صدقہ وغیرہ دے کر) اگر یہ امور محض اللہ کے لیے انجام دیے جائیں تو نفع کی امید ہے۔ اور یہی حال تیجہ، دسواں، چہلم وغیرہ، پانچ آیت اور چنوں اور شیرینی وغیرہ کا بھی ہے کہ حدیث اور دینی کتابوں میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ خلاصہ یہ کہ یہ نو پیدا اور خود ایجاد کردہ بدعتیں ہیں جسے شریعت پسند نہیں کرتی۔

(مولوی حفیظ اللہ صاحب)..... (مولوی شریف حسین صاحب)..... (مولوی الہی بخش

صاحب)..... (مولوی محمد یعقوب صاحب، مدرسِ اول مدرسہ دیوبند)..... (مولوی محمد محمود

صاحب، مدرسِ مدرسہ دیوبند)۔

یہ عبارت فتویٰ اول انکاری کے صفحہ ۳ - اور فتویٰ ثانی انکاری کے صفحہ ۱۶ پر رقم ہے۔

قال : کبھی جوابات صحیح ہیں۔ قال رسول اللہ - صلی اللہ علیہ وسلم - کل بدعة ضلالة و کل

ضلالة في النار۔

(کتبہ: فقیر محمد عبدالحق دیوبندی - عفی عنہ -)

(فتویٰ اول انکاری صفحہ ۳ - فتویٰ ثانی انکاری صفحہ ۱۷)

قال : ایسی مجلس ناجائز ہے اور اس میں شریک ہونا گناہ ہے، اور فخر - عالم علیہ السلام - کو

حاضر و ناظر جان کر خطاب کرنا کفر ہے، ایسی محفل میں جانا اور شریک ہونا ناجائز ہے اور فاتحہ و تیجہ

بھی خلاف سنت ہے کہ یہ ہنود کا طریقہ ہے، البتہ بلا کسی قید کے مردوں کو ایصالِ ثواب کرنا درست

ہے اور کوئی حرج بھی نہیں۔ فقط - واللہ تعالیٰ اعلم -

(رشید احمد - عفی عنہ -)

(فتویٰ اول انکاری صفحہ ۴ - فتویٰ ثانی انکاری صفحہ ۱۷)

فتاویٰ : چراغاں، قیام، تقسیم شیرینی اور لالینی قیدوں کے بغیر مجلس میلاد کا التزام بھی گمراہی سے خالی نہیں ہے اور یہی حال تیجہ اور کھانے پر فاتحہ کا بھی ہے کہ یہ قرونِ ثلاثہ میں نہیں پائے گئے۔ (فتویٰ اول انکاری صفحہ ۴- فتویٰ ثانی انکاری صفحہ ۷۱)

فتاویٰ : مجلس مولود جیسا کہ اس زمانہ میں اپنے مخصوص و مشہور طریقہ پر رائج ہے یعنی ایک جگہ جمع ہونا، چھوٹوں، بڑوں بلکہ عورتوں اور مرد لڑکوں کا خلط ملط ہونا، راگ کے ساتھ اشعار پڑھنا، بالکل موضوع اور بے اصل روایتیں پڑھنا۔ بے دین اور دنیا کے طلبگار لوگوں نے روپیہ کمانے اور عوام الناس کی تسخیر کے لیے ان کو گڑھ کر اپنی باتوں کو چکنی چڑی کرنا چاہا اور ہر کس و ناکس کو اس میں دعوت دینا خواہ ان کے لباس اور پہناوے خلاف شرع ہوں اور ان کی داڑھیاں منڈی ہوئی ہوں۔ (فتویٰ ثانی انکاری صفحہ ۸)

فتاویٰ : یا یہ کہ یہ قیام روح پاک - صلی اللہ علیہ وسلم - کی تعظیم کے لیے ہے جو کہ عالم ارواح سے عالم شہادت میں تشریف لائی تو بھی محض حماقت ہے، کیوں کہ اس بنیاد پر قیام کرنا صرف ولادت شریف ہونے کے وقت ہونا چاہیے، اب ہر روز کون سی ولادت مکرر ہو رہی ہے، لہذا یہ ہر روز ولادت کا عادیہ تو بالکل ہندوؤں کی طرح ہوا جو کہ ہر سال ساگ کنبہ کا یوم ولادت مناتے ہیں یا رافضیوں کی مانند ہوا جو ہر سال اہل بیت کی شہادت کی نقل اُتارتے ہیں۔ - معاذ اللہ - ساگ آپ کی ولادت کا ٹھہرا اور یہ خود قابل مذمت و ملامت حرکت ہے جو کہ فق و حرام ہے بلکہ یہ لوگ تو اس قوم سے بھی بڑھ کر ہوئے کہ وہ تو تاریخ متعینہ پر کرتے ہیں مگر ان کے یہاں کوئی قید نہیں جب چاہیں یہ فرضی خرافات بناتے رہتے ہیں۔ (فتویٰ ثانی انکاری صفحہ ۱۴)

فتاویٰ : میں اس مجلس مولود کی کتاب و سنت میں کچھ اصل نہیں جانتا اور نہ ہی پیشواے دین علمائے امت میں کسی سے منقول ہے، جو کہ اسلاف کے آثار پر چلنے والے ہیں، بلکہ یہ بدعت ہے، جسے بیہودہ لوگوں نے ایجاد کیا اور خواہش نفسانی ہے جسے کلر گدوں، پیٹ کے کتوں اور بہت کھانے والوں نے (رائج کیا) نجانا اللہ منہم و أعاذنا اللہ من شرورہم - اللہ ہمیں ان سے بچائے اور ان کے شر سے ہمیں اپنی پناہ میں رکھے - آمین۔ (فتویٰ ثانی انکاری صفحہ ۱۸)

مولوی محمد حسین صاحب (لکھتے ہیں کہ) فقیر اگرچہ اس فتویٰ میں شریک نہیں مگر میلاد شریف کی بہت کچھ مذمت کرتا ہے، وہ اس فتویٰ سے بہت پہلے شائع شدہ اپنے ”حربہ فقیر“ میں لکھتے ہیں ہزاروں فاسق و فاجر ہیں جمع محفل میں ● عجیب نفس کی لذت ہے محفل میلاد

- جو چشم دل بھی ہے بیٹا تو دیکھ شیطان کو ● کہ اس کے زیر حکومت ہے محفل میلاد
- حرام فعل ہو یا ہو حلال ان کے لیے ● قضاے جملہ حاجت ہے محفل میلاد
- چڑھی ہے واڑھی تو مونچھے بڑھی ہیں اکثر کی ● بھری انھیں سے بکثرت ہے محفل میلاد
- بہت ندائے رسول خدا میں شامل ہیں ● یہ مشرکوں کی علامت ہے محفل میلاد

اگرچہ یہ عبارتیں اس لائق نہ تھیں کہ اس کتاب میں درج کی جاتیں لیکن اس معذرت کے لیے لکھی گئی ہیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ میں نے ان مقالات پریشاں سے تنگ آ کر قلم اٹھایا ہے۔ ارباب عدل و انصاف مجھے معذور رکھیں۔

لمعہ ثانیہ - انوارِ ساطعہ پر نظر ثانی کی وجہ :

واضح رہے کہ جب مانعین حضرات کی دراز نفسی بڑھی، میلاد شریف منانے والوں کو کلز گدے اور پیٹ کے کتے لکھا، ہندوؤں سے بھی بدتر ٹھہرایا اور میلاد شریف کو خرافات اور سانگ بتایا۔ یہ سارے کلمات لمعہ اولیٰ میں فتاویٰ مطبوعہ ہاشمی صنفیہ نمبر کی تعین کے ساتھ نقل ہو چکے ہیں۔ ان کے علاوہ بعض منکرین کے ناشائستہ الفاظ سے بھرے رسالے بھی دیکھنے میں آئے، تو اسی وجہ سے میں نے ۱۳۰۲ھ - (1884ء) میں مطبوعہ ”انوارِ ساطعہ“ کے اندر کہیں کنایہ بطورِ ظرافت اور کہیں صراحۃً بطورِ ملامت کچھ کلمات لکھ دیے ہیں مگر ان کی برابری نہیں کی ان سے کم ہی لکھا ہے اور وہ بھی اس لیے چوں کہ شرعی طور پر ہم اس انتقام کے مجاز ہیں۔ سورہ شوریٰ میں ہے :

وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا . (۱)

اور برائی کا بدلہ اسی کی برابری ہے۔

بخلاف ان لوگوں کے کہ جنہوں نے پہلے تو اپنا سلیقہ زبان درازی ظاہر فرمایا اور اس پیش دستی کی ان کے پاس ہرگز کوئی شرعی دلیل نہیں، اس کے جواب میں میں نے جو کچھ لکھا وہ کچھ بھی نہیں تھا اور وہ بھی میرے طرز کے خلاف تھا کیوں کہ طعن و تشنیع میری عادت نہیں اور ہر کسی سے مہر و سلامتی کا رویہ رکھتا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ ۱۳۰۲ھ - (1984ء) میں مطبوعہ ”انوارِ ساطعہ“ پر میں نے اپنا نام نہیں لکھا لیکن بالآخر لوگوں میں اور شہر بہ شہر خود بخود اس کا چرچا ہو گیا یہاں تک کہ

ملک عرب میں بھی میرا ہی نام ظاہر ہوا۔ (چنانچہ) مکہ مکرمہ - زاد ہا اللہ شرفا و تعظیما - سے جناب مرشدی و مستندی، سیدی و ملتحدی، ملاذیوی و غدی، نعیم روحی و جسدی، مرشد العلما و الفضلا، شیخ العرفا و الکسلا، شریعت آگاہ، طریقت پناہ، معرفت دست گاہ، حقیقت اکتناہ المولیٰ الحافظ المہاجر فی سبیل اللہ شیخنا المدعو بحاجی شاہ امداد اللہ - مدظلہ العالی مدی الايام واللایالی - کا ۱۳۰۴ھ - (1986ء) میں یہ ارشاد موصول ہوا کہ ”انوار ساطعہ“ کے مسائل و دلائل مجھے پسند آئے لیکن خلاف مرضی بات یہ ہے کہ آپ نے معاصروہم قافلہ علما کے بارے میں کچھ نامناسب الفاظ لکھ دیے ہیں اور یہ ارباب تحقیق (کی شان) سے بعید ہے۔ میں نے یہ عذر پیش کیا کہ آغاز ادھر ہی سے ہوا تھا لیکن قبول نہ ہوا اور ہوتا بھی کیوں کر کہ آپ تو اپنے مقام و مرتبہ کے لحاظ ہی سے نصیحت فرمائیں گے یعنی خودی کو مٹائے ہوئے، اپنے نفس پر جابر و قاہر، لوگوں کی ایذاؤں پر صابر و شاکر۔ آیت وَ الْكَافِرِينَ الْغَيْظُ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ (۱) آپ کا دستور و شیوہ، اور زبان پر یہ آیت کریمہ جاری۔ وَلَمَنْ صَبَرَ وَ غَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ الْأُمُورِ (۲)

الحاصل! میں نے حضرت کا فرمان مان لیا اور مولوی ظلیل الرحمن کو ایک خط لکھا جو ان دنوں وہیں قیام پذیر ہو کر حضرت سے مثنوی شریف پڑھا کرتے تھے، جس کا مضمون یہ تھا کہ حضرت سے عرض کر دیں کہ جو تیز و تند الفاظ کسی کی نسبت لکھ دیے گئے ہیں انہیں میں نکال دوں گا، اور فریق ثانی جو کچھ زبان درازی کر چکے ہیں اور کر رہے ہیں اس پر صبر کر کے انتقام نہ لوں گا۔ اس کے جواب میں حضرت مرشدی کا جو کرامت نامہ و تقدس شامہ صادر ہوا، اسے نقل کرتا ہوں :

عزیزی و محبی مولوی عبد السمیع صاحب - دام محبتکم -

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

بعد دعائے ازدیاد و علم و اخلاص مکشوف باد کہ باطلاع مضمون خط شما کہ بہ ظلیل الرحمن نوشتہ بودید نہایت محظوظ شدم چون کہ آخر کار معاملہ بخدائے علیم بذات الصدور افتاد نیست لازم آں کہ از کتاب انوار ساطعہ خود کلامی کہ در ان تیز قلمی و غیظ نفسانی شدہ باشد کہ ایں از طرز تحریر اصحاب تحقیق و ارباب تہذیب بعید است و اسمائے برادران طریقت خود و عبارت و اسمائے دیگر کہ از فور نفسانی صادر شدہ باشد اخرج نمایند و مضمونے کہ فیما بینکم و بین اللہ تعالیٰ

(۱) آل عمران: ۱۳۲/۳۔

(۲) شوری: ۴۲/۴۳۔

باخلاص و برائے اظہارِ امرِ حق باشد باقی دارند۔ انشاء اللہ تعالیٰ۔ مقبول خواہد شد و اگر کسے تردید
آں چیزے نوید شد اور پے تحریر جواب الجواب نشوید چہ اک قصد شما اظہارِ حق بود و ظاہر شد و بس و
فی الحقیقت نفس مطلب کتاب موافق مذہب و شرب فقیر و بزرگان فقیر است خوب نوشتید
۔ جز اکم اللہ خیر الجزاء۔ اللہ تعالیٰ ما و شما و جمع مومنان را در ذوق و محبت خود داشته حسن خاتمہ
نصیب کند۔ آمین۔

علم و اخلاص کی بے پایاں برکتوں سے حصہ وافر عطا ہونے کے بعد آپ پر یہ بات
آشکار ہونی چاہیے کہ خلیل الرحمن کے نام مرسلہ آپ کے مکتوب کے مضمون کو پڑھ کر میں کافی
محفوظ ہوا۔ چوں کہ آخر کار معاملہ اللہ رب العزت کے حضور پیش ہوا ہے، اس لیے انوارِ ساطعہ
کے اندر جو کچھ تیز کلامی اور غیظِ نفسانی کے پہلو در آئے ہیں جو اصحابِ تحقیق اور اربابِ تہذیب
کے شایانِ شان نہیں، نیز اس کے اندر ہوائے نفسانی کی وجہ سے جو کچھ اپنے پر اور ان طریقت
کے اسماء، عبارتیں اور بعض دیگر نام بھی مندرج ہو گئے ہیں انہیں اس سے خارج کر دینا چاہیے۔
اور صرف وہی مضامین باقی رکھنے چاہئیں جو اخلاص و للہیت کے ساتھ اظہارِ حق کی خاطر قلم بند
ہوئے ہیں۔ انشاء اللہ۔ اس کی برکت سے قبولیت عامہ نصیب ہوگی، اور اگر کوئی اس کی تردید
میں کچھ پیش کر دے تو آپ اس کے جواب الجواب کے پیچھے نہ پڑیں کیوں کہ آپ کا مقصد
اظہارِ حق تھا اور وہ حاصل ہو گیا اور بس۔ سچی بات یہ ہے کہ کتاب کا نفس مفہوم و مطلب آپ
نے فقیر اور بزرگانِ دین کے مذہب و شرب کے موافق خوب قلم بند کیا ہے۔ اللہ آپ کو اس کی
بہتر جزا عطا فرمائے، اور ہمیں آپ کو اور جملہ مومنین کو اپنی سچی محبت اور ذوق و شوق میں مگن رکھ
کر حسن خاتمہ نصیب فرمائے۔

الراقم الآثم :

فقیر امداد اللہ - عفی عنہ -

محرمہ ۲۲، شوال ۱۳۰۲ھ - از: مکہ معظمہ محلہ حارۃ الباب

ایک خط اور مولوی خلیل الرحمن صاحب کا مکہ معظمہ سے آیا جس میں یہ لکھا تھا کہ حضرت
مرشدی ارشاد فرماتے ہیں کہ ”انوارِ ساطعہ“ کی جب دوبارہ طباعت ہو تو پانچ یا چھ کاپی ہمارے
پاس ضرور روانہ کر دیں۔

الحاصل حضرت مرشدی و مستندی کا صحیفہ مبارکہ آجانے کے بعد مجھے نظر ثانی کی فرصت نہ ملی۔

اسی وجہ سے یہ بات ملتوی رہی۔ لیکن جب چاروں طرف سے ”انوارِ ساطعہ“ کے مطالبے کے خطوط آنے لگے تو مجبور ہو کر یہ ٹھہرا کہ اب دوبارہ اس کی طباعت ہو جانی چاہیے۔ چنانچہ ۱۳۰۶ھ- (1988ء) میں نظر ثانی شروع کر دی۔

مکہ معظمہ سے بعض آنے والوں کی زبانی، حضرت مرشدی و مولائی کا ارشاد (محض) چار پانچ مقام (کی تصحیح) کے لیے تھا مگر میں نے یہ کیا کہ ہر مقام سے جس لفظ کو ملال کا باعث یا بارِ سماعت سمجھا اس کو نکال دیا یہاں تک کہ مانعین کی طعن سے بھری ہوئیں عبارتیں جوابوں کے ساتھ خارج کر دی گئیں یعنی نہ تو بعینہ ان کے الفاظ ”انوارِ ساطعہ“ میں نقل کیے جائیں گے اور نہ ہی ان کے ترکی بہ ترکی دے گئے جواب کی عبارتیں ہی۔ ہاں! صرف اس پر اختصار ہوا ہے کہ فریق ثانی کی بعض عبارتوں کو بغیر جواب کے لمعہ اولیٰ میں نمونہ کے طور پر نقل کر دیا گیا ہے، کیوں کہ حضرت مرشدی و مولائی کی رضا جوئی مجھے بہ دل و جاں منظور ہے، اور مرشد کے حکم کی تعمیل میں کوتاہی کرنا سراسر قصور ہے۔

مجھے حیرت ہے ان لوگوں پر جنہوں نے شہرِ میرٹھ کے مطبعِ حدیقتہ العلوم سے ایک اشتہار شائع کیا کہ فلاں فلاں عالم نے جناب حاجی صاحب (حضرت مرشدی و مستندی) سے صرف سلسلہ تصوف میں بیعت کی ہے شریعت میں نہیں۔ الی آخر۔

اگر وہ لوگ یہ گفتگو اپنی ذات ہی تک محدود رکھتے تو میں بھی خاموشی اختیار کر لیتا لیکن جب یہ بات چھپ کر مشہور ہو گئی اور کسی صاحب نے اس کی تلافی بھی نہیں کی تو (مجھے اپنی صفائی کے لیے) اس کا دفعیہ کرنا ضروری ہوا۔

واضح ہونا چاہیے کہ تصوف کی چار منزلیں ہیں: شریعت، طریقت، معرفت، حقیقت۔ جب تصوف میں بیعت مان لی تو کو یا چاروں میں بیعت مان لی، پھر ایک منزل سے خارج ہونا عجیب فسانہ ہے۔ اِنَّ هٰذَا لَشَيْءٌ عَجَبٌ (۱)

بے شک یہ عجیب بات ہے۔

(میں نہیں سمجھ سکا کہ یہ لوگ) حضرت کی بیعت شریعت سے کیوں انکار کرتے ہیں، جب کہ حضرت تو اتباع شریعت کا بڑا ہتمام کرتے اور اہل سنت کے اصولی و فروعی مسائل میں پوری تحقیق

فرماتے تھے، اور پھر وہ عارف بھی ہیں اور عالم بھی۔ اور عالم شریعت ہونے کے لیے علم فلسفہ وغیرہ کی ضرورت تو نہیں ہوتی۔ لہذا اگر حضرت کو منطق و معقولات میں مشق و مزاوت نہیں تو کیا ہوا؟ منطق ایک آلہ ہی تو ہے جس سے انسان خطائی فکر سے محفوظ رہتا ہے۔

میر سید شریف - رحمۃ اللہ علیہ - نے خود صراحت فرمائی ہے کہ وہ نفوس قدسیہ جنہیں تائید الہی حاصل ہوتی ہے اور حقیقتوں کے علم میں فکر و نظر کے محتاج نہیں ہوتے۔ یعنی انہیں منطق سے کوئی کام نہیں ہوتا، اللہ - سبحانہ و تعالیٰ - ان کے ذہن میں حدس (داناتی) پیدا فرما دیتا ہے کہ وہ بلا فکر و نظر، یکتخت آغاز سے انجام کو پہنچ جاتے ہیں۔ جس کو اس کی آزمائش درکار ہوا سے حضرت کے مشنوی شریف کے درس میں شرکت کرنی چاہیے، اس پر یہ آشکار ہو جائے گا کہ جن مطالب میں بڑے بڑے اہل عقل و خرد حیران و سرگرداں ہیں اسے آپ ایک اشارہ میں حل فرما دیتے ہیں۔ سچی بات یہ کہ حق تعالیٰ نے آپ کی ذات کو علم شریعت و طریقت کا جامع بنایا ہے۔ اور یہ باتوں شریعت و طریقت بہر طور حضرت سے (سچی) عقیدت رکھتا ہے؛ اسی لیے حضور کے حکم کی تعمیل و بجا آوری ضروری سمجھی، اور نظر ثانی کر کے اس کتاب سے طعن و تشنیع والی عبارتیں نکال دیں۔ لیکن جب برائے ترمیم اس وجہ خاص کے لیے قلم اٹھایا تو پھر ایسا بھی ہوا کہ کچھ وہ چیزیں جو ہمارے اصلی مطلب سے ہٹ کر تھیں۔ مثلاً مسجد دیوبند کی تعمیر اور سماع و حقہ وغیرہ کے مسائل - گھٹادی گئیں اور کچھ ایسے فوائد جن سے اپنے مطلوب و مقصود کی تائید ہو رہی تھی بڑھادیے گئے اور بعض مضامین جن کی عبارت مانعین کی سمجھ میں نہ آتی تھی وہ دوسرے طریقے سے انہیں سمجھائی گئیں۔ واللہ ولی التوفیق و بیدہ ازمۃ التحقیق۔

لمعہ ثالثہ - براہین قاطعہ کے احوال :

واضح رہے کہ جب - ۱۳۰۲ھ - (مطابق: 1984ء) میں ”انوارِ ساطعہ“ طبع ہو کر چاروں طرف پھیلی، تو دور دور سے طالبانِ حق نے کچھ قیمتی اور کچھ ہدیہ منگا کر اس کا مطالعہ کیا، اور دور دراز شہروں سے شکریے کے بہت سے مضامین یوں لکھے آئے کہ الحمد للہ! ہمیں اس کتاب کے ذریعہ بہت سے شکوک و شبہات، اوہام اور مغالطوں سے نجات و امان ملی۔

پھر دو سال بعد یعنی - ۱۳۰۴ھ - (1986ء) میں ”براہین قاطعہ بجواب انوارِ ساطعہ“ نامی ایک کتاب مطبع ہاشمی میرٹھ سے اس وضاحت کے ساتھ شائع ہوئی کہ یہ مولوی رشید احمد صاحب گنگوہی کے

حکم سے چھپی ہے۔ دیباچہ میں جہاں کہ مولف کا نام لکھا جاتا ہے، ان کے مرید مولوی خلیل احمد صاحب انیسٹھوی کا نام لکھا تھا اور کتاب کے اختتام پر تصدیق جواب اور تائید و تحسین کتاب کے طور پر مولوی رشید احمد صاحب موصوف کی تقریظ زیب قرطاس ہے۔

میرے کچھ احباب نیز دہلی و پنجاب وغیرہ کے بعض علما نے خطوط لکھے کہ تم ”برائین قاطعہ“ کا جواب کیوں نہیں لکھتے۔ یعنی اس کتاب میں تحقیق حق تو اپنی جگہ صرف دلی بخار نکالا گیا ہے، نہ تو کوئی دلیل ہی معقول ہے اور نہ کوئی جواب ہی موزوں و درست ہے، صرف غیر شائستہ اور بے ڈھنگے کلمات سے پوری کتاب بھر دی گئی ہے۔ غلیظ ترین الفاظ میں شاید کوئی ایسا لفظ ہو جس کا استعمال اس کتاب میں نہ ہوا ہو، اگر ساری کتاب کا (دیانت داری سے) انتخاب کیا جائے تو غالباً آدھی کتاب گالی گلوچ اور غیظ و غضب سے بھری ملے گی۔ (اس لیے) اس کا جواب لکھنا بہت ضروری ہے۔ میں نے کہا چند وجوہ کے باعث میرے لیے خاموش رہنا ہی بہتر ہے۔

پہلی وجہ تو یہ ہے کہ خواہ اس کتاب یا کسی اور بے ڈھنگے رسالے کا جواب الجواب لکھنے سے باقتضای رفع نزاع (میرے لیے) حضرت مرشدی جناب حاجی صاحب - ادام اللہ ارشادہ - (کی ذات) مانع ہے۔ اس سلسلہ میں حضرت کا رقعہ مبارکہ، لعد ثانیہ میں منقول ہو چکا ہے۔ مزید برآں یہ کہ علامہ ذی جاہ المشتمر بالالسنۃ والافواہ استاذنا الحاج المہاجر مولانا رحمت اللہ الہندی الکیرانوی ثم الکی - حصصہ اللہ بانعامہ الجلی والخفی - نے بھی ایک رحمت نامہ کچھ اسی مضمون کا روانہ فرمایا جسے بعینہ نقل کیا جاتا ہے :

مولوی صاحب شفیق عالم مولوی عبدالمسیح صاحب سلامت ... سلام مسنون کے بعد
آپ سے دیرینہ محبت اور بے تکلفی کی بنیاد پر اپنا مقصد (نگارش) ظاہر کر رہا ہوں کہ آپ کی
اور مولوی رشید احمد صاحب کی مخالفت حد کو پہنچ گئی اور تحریر بھی اب بڑی سخت ہو گئی ہے، اس لیے
مدرسہ فقیر کے مدرس دوم حافظ عبد اللہ صاحب کو سرکار چھتاری کے ذریعہ مقرر کردہ وظیفہ
- جو دو سال سے وصول نہیں ہوا - لینے کے لیے دہلی سے چھتاری بھیجنا ضرور تھا، اور ان کو
تاکید کی گئی ہے کہ جاتے یا آتے آپ سے میرٹھ میں ملاقات کریں، تو وہ آپ سے مل کر زبانی
بھی کہیں گے کہ اس مقدمہ کو جتنا ہو سکے دبایا جائے ہرگز بڑا حادانہ دیا جائے۔ فقط والسلام

راقم آثم :

محمد رحمت اللہ - از: مکہ معظمہ

تو جب پیر اور استاد دونوں کا ایک ہی ارشاد قابلِ ادب و احترام ملک عرب سے آئے تو بھلا بندہ اس باب میں اب کیسے قلم اٹھائے!

دوسری وجہ یہ ہے کہ شروع میں جب مانعین نے میلاد شریف کرنے والوں کو احمق، گمراہ اور کنہیا کا جنم دن منانے والوں سے بھی بڑھ کر لکھا اور اس کی چوٹ دور دور یعنی روم و شام، مصر و یمن، حرمین شریفین اور بیت المقدس وغیرہ کے علما و مشائخ، اگلے پچھلے احیاء و اموات غرضیکہ تمام ذوات قدسیہ تک پہنچتی تھی، تو ان سب کی براءت اور مذہب حق کی نصرت کے لیے میں نے یہ رسالہ ”انوارِ ساطعہ“ لکھا تھا، اور اسی اخلاص نیت اور امدادِ حق کے باعث یہ طالبانِ حق میں کافی مشہور و مقبول ہوا، اور دور دور تک اس کی شہرت ہو گئی۔

اب (اس کے جواب میں) یہ جو ”براہین قاطعہ“ چھپی ہے، وہ پوری کی پوری لعن طعن سے بھری پڑی ہے۔ نہ تو مضمون ہی سنجیدہ نہ ہی تقریر موزوں۔ تا حد نگاہ خاص میری ذات ہی کی توہین و تحقیر۔ لیکن میں اپنی ذات کا انتقام لینے نہیں اٹھتا نہ ہی ان کے بھونڈے الفاظ کا جواب دینے چلا ہوں۔ حضور خیر الانام۔ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک سے ہمیں یہ معلوم ہو چکا ہے کہ جب تک بندہ اپنی برائیوں کو سن کر چپ رہتا ہے، فرشتے اس کی طرف سے جواب دیتے ہیں اور جب یہ خود جواب دینے لگتا ہے تو وہ انتقام والا فرشتہ خاموش ہو کر اپنی راہ لے لیتا ہے۔ اس لیے مجھے منظور نہیں کہ میں بذاتِ خود اپنے نفس کا انتقام لوں اور اب بہتر یہی ہے کہ ان کے جواب سے اپنے قلم کو تھام لوں۔

تیسری وجہ یہ ہے کہ جب ”براہین قاطعہ“ چھپ کر ادھر ادھر شائع ہوئی اور اس کے مقلدین نے ”انوارِ ساطعہ“ کو برا بھلا کہنا شروع کیا تو میں نے اپنا رسالہ ”انوارِ ساطعہ“ علمائے عصر کی خدمت میں بھیج دیا تا کہ وہ اسے شروع سے اخیر تک حرفاً و فافلاً حلفاً و فرائضاً، اگر مضمون درست اور دلیل ٹھوس پائیں تو اپنی تصدیق و تقریظ سے اسے مزین فرمائیں۔ چنانچہ بڑے بڑے شہروں کے نامور اکابر فضلاء اور دور دور کے مشاہیر علما نے اس کتاب کو بالاتفاق پسند کیا اور اپنی (گراں قدر) تقریظ رقم فرما کر اس نحیف کو سر بلند کیا۔ ان کی تقریظوں سے ہویدا ہوا کہ ”انوارِ ساطعہ“ کا دعویٰ و دلیل سب درست و بجا ہے۔ وہ تقریظیں۔ انشاء اللہ۔ ہم نورِ چہارم میں درج کریں گے اور اہل نظر ان کے فصیح و بلیغ مضامین پر مطلع ہوں گے۔ تو اب ہمیں ”براہین قاطعہ“ کا جواب دینے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ ہمارے مضامین پر سلف و خلف اور معاصر علمائے ذی شرف کا کثرت سے

اجماع و اتفاق کافی حجت ہے۔

چوتھی وجہ یہ ہے کہ مولف براہین قاطعہ نے بہت سے مضامین ایسے لکھ دیے ہیں جس سے اکثر اہل اسلام کو وحشت و نفرت سی ہوگئی ہے۔
مثلاً براہین قاطعہ کے صفحہ ۳ پر ہے :

جو کوئی یوں کہے کہ خدا تعالیٰ کا جھوٹ بولنا ممکن ہے، اس پر طعن کرنا جہالت ہے۔

صفحہ ۴ پر ہے :

رسول اللہ - صلی اللہ علیہ وسلم - جملہ بنی آدم کے بھائی ہیں۔ الی آخرہ۔

قید ایمان کی بھی شرط نہ رکھی، جو کہ بعض لوگ آیت کریمہ **إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ** سے ثابت کرتے ہیں۔

اسی پر ہے :

وتر کی ایک رکعت کو قوت ہے۔

صفحہ ۵ پر ہے :

جو کوئی تراویح کی بیس رکعت کی بجائے آٹھ رکعت کو سنت جانے وہ قابل اعتراض نہیں۔

صفحہ ۲۶ پر ہے :

دیوبند کے عالموں سے رسول اللہ - صلی اللہ علیہ وسلم - کو ہندی کلام کرنا آگیا۔

صفحہ ۸ پر ہے :

حریم شریفین کے علماء کو رشوت دے کر جو چاہو فتویٰ لکھواؤ۔ الی آخرہ۔

تو کو یا وہ آیت کریمہ: **وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ** (۱) کے مصداق ہیں۔

صفحہ ۹۹ پر ہے :

عوام کا مذہب معین نہیں ہوتا۔ الی آخرہ۔

یعنی سب لامذہب ہوتے ہیں اور ظاہر ہے کہ دنیا میں زیادہ تر عوام ہیں اور جو خواص ہیں وہ

(۱) اور جو اللہ کے احکام پر حکم نہ کرے وہی لوگ کافر ہیں۔ (سورۃ مائدہ: ۴۵/۴۴)

کہتے ہیں کہ ہم کو خود بصیرت حاصل ہے جیسا کہ فرقہ غیر مقلدین کی زبان پر جاری ہے، تو خواص اپنی علیست اور عوام اپنی ناواقفیت کے باعث تقلید سے نکل گئے تو تقلید ائمہ جس پر مدت سے اجماع چلا آ رہا ہے، کدھر گئی۔ ایسا مسئلہ ایسے فتنہ و فساد کے وقت میں لکھنا مخلوق میں آگ لگانا ہے۔

صفحہ ۱۳۲ پر ہے :

مسئلہ اختلافی بلا ضرورت بھی جائز ہے۔

یعنی ایک امام کی تقلید واجب نہیں جس کا جی چاہا بلا ضرورت کسی امام کا مسئلہ لے لیا۔

صفحہ ۲۷۰ پر ہے :

جس کو ایک نماز فوت ہونے کا اندیشہ ہو اس کے ذمہ سے حج ساقط ہو جاتا ہے۔

مکارا اور حیلہ جو آدمیوں کے لیے اچھی دستاویز لکھ دی، وہ کہہ دیا کریں گے کہ ہم سے جہاز اور اونٹوں کے سفر میں بے شک نماز ادا نہ ہوگی، تو اس بنیاد پر ہم کو حج کے لیے جانا ضروری نہیں۔ اس میں کیا حکمت ہے کہ ایک فرض ادا کرنے کو جائیں اور دوسرا قضا ہو جائے۔

صفحہ ۱۲۷ پر ہے :

بندوستان کے لوگ مردوں (کی طرف سے) صدقہ رسماً ادا کرتے ہیں۔

دوسری جگہ صفحہ ۱۳۴ پر لکھا :

الرباء شرک - الخ -

توان کے صدقہ کو رسمی اور ریائی بتا کر ان کو شرک ٹھہرایا۔

صفحہ ۱۰۹ پر ہے :

اور بندوستان کے لوگ تاریخ کے تعین میں بندوؤں سے مشابہت کرتے ہیں۔

تنبہ کو دوسری جگہ صفحہ ۱۱۳ پر لکھا کہ :

(ایسا کرنا) کفر ہے۔

کو یا تیجہ و چالیسواں کرنے والے کا فر ٹھہرے۔ یہ کیسی بے انصافی اور زور زبانی ہے کہ سب کے متعلق رسم و ریا اور تنبیہ بالہنود کا حکم دے دیا۔

صفحہ ۱۴۱ پر ہے :

محفل مولد شریف کرنے والے کہنیا کا جنم کرنے والوں سے بھی بڑھ کر ہیں، وہ تو

سال بھر میں ایک بار کرتے ہیں اور یہ جب چاہتے ہیں فرضی خرافات اور ولادت کا

سائگ کر لیتے ہیں۔

الحاصل! بہت سے مقامات پر ایسی ایسی دل آزار تقریریں رقم کیں کہ جس سے اہل اسلام، علما اور غیر عالم بھی کبیدہ خاطر ہو گئے۔ کوئی قلم سے کوئی زبان سے ہر شخص اپنی استعداد کے مطابق ان کے مسائل کی تردید کر رہا ہے۔ جب اس کتاب کی یہ حالت ہے تو مجھے جواب لکھنے کی کیا حاجت ہے۔ ہاں! براہین قاطعہ کے جس کسی شبہ کا ازالہ ضروری سمجھا جائے گا تو چوں کہ انوارِ ساطعہ پر نظر ثانی ہو ہی رہی ہے اس کا حل بھی پیش کر دیا جائے گا۔

پانچویں وجہ یہ ہے کہ مولف براہین قاطعہ کو اگرچہ بظاہر میرے مسائل و دلائل پر شدت سے انکار ہے مگر اسی انکار میں خاص اقرار (کے پہلو بھی نظر آرہے ہیں) چنانچہ صفحہ ۲۳ کی سولہویں سطر میں انوارِ ساطعہ کی مندرجہ روایات کی بابت آپ لکھتے ہیں :

آپ کی سب روایات منقولہ مسلم ہیں۔

صفحہ ۱۸ کی اٹھارہویں سطر (پر لکھا)

جمع بین العبادتین کا کوئی منکر نہیں۔ اہل آخرہ۔

ہم کہتے ہیں کہ فاتحہ اور کھانا کھلانے میں جمع بین العبادتین ہی تو ہے۔

صفحہ ۸۶ کی پانچویں سطر (پر لکھا)

ہر روز ثواب پہنچانا درست ہے (حتی کہ) عیدین اور شبِ براءت کو بھی۔ اہل آخرہ۔

پھر ان ایام میں کھانا و فاتحہ ایصالِ ثواب کے لیے ہی تو ہوتا ہے۔

صفحہ ۱۱ کی پہلی سطر (میں لکھا)

جو فقرا کے واسطے بطور صدقہ ہو تو فقر اکوفس طعامِ مباح ہے، اگرچہ دن متعین کرنا

بدعت ہے۔ الخ۔

صفحہ ۱۲ کی چودہویں سطر (پر لکھا)

اگرچہ طعام صدقہ ہے اور اس کا ثواب پہنچے گا مگر یہ کام تعین کی وجہ سے مکروہ ہوگا

۔ اہل آخرہ۔

صفحہ ۷ کی بارہویں سطر پر لکھا :

ماہین اس عمل کے بدعت ہونے کے قائل ہیں نہ اس کے کہ ثواب نہیں پہنچے گا۔

دیکھیے ہندوستان میں رائج تعین (ایام) میں بھی ایصالِ ثواب ہو جانا تسلیم کیا اور تعین کو

بدعت کہا، جس کو ہم بدعت حسنہ کہتے ہیں۔ اس پر دلائل اس کتاب میں مذکور ہیں۔

صفحہ ۱۳۳ کی تیرہویں سطر (پر لکھا)

طرز اشغال کو متقدمین سے لے کر آج تک بدلتے چلے آتے ہیں اور نسبت کا رنگ بھی بدلتا رہتا ہے مگر اصل مطلق واحد ہے۔ الیٰ آخرہ۔

فاتحہ اموات اور محفل میلاد شریف میں ہمارا یہی جواب ہے کہ اصل مطلق واحد ہے کورنگ اور طریقہ بدل گیا ہے۔

صفحہ ۱۷۳ کی چودھویں سطر (پر لکھا)

ماہین نہ فرحت میلاد کو برا کہیں اور نہ ذکر ولادت کو منع کریں بلکہ ایسے امر مستحسن ہیں۔ الیٰ آخرہ۔

صفحہ ۱۷۸ کی نویں سطر (پر لکھا)

سچ ہے کہ فرحت ولادت فخر عالم میں جس قدر کی جائے بوجہ مشروع وہ تھوڑا ہے۔ الیٰ آخرہ۔

صفحہ ۱۹۶ کی ساتویں سطر (پر لکھا)

بدعت حسنہ سنت ہی ہوتی ہے اس کو باعتبار ظہور اور شیوع کے کہا جاتا ہے۔ الیٰ آخرہ۔
تو ہم کہتے ہیں کہ کھانے پر فاتحہ اور میلاد شریف دونوں سنت ہیں کیوں کہ ان کی اصلیں قرونِ ثلاثہ سے ثابت ہیں کوکہ ان امور کا اس انداز میں ظہور و رواج بعد میں ہوا۔ تو بس اس ظہور خارجی اور شیوع کے سبب ان کو بدعت حسنہ کہنا چاہیے نہ کہ بدعت وضاحت۔

صفحہ ۹۱ کی پندرہویں سطر (پر لکھا)

کھانے اور شیرینی کی بحث تو چند دفعہ ہو چکی کہ اصل اس کی مباح اور تخصیص و تا کد مروج سے کراہت پیدا ہوئی۔

یہ ذکر ہے کھانے اور محفل میلاد شریف کی شیرینی کا۔

صفحہ ۲۰۰ کی دوسری سطر (پر لکھا)

قیام مباح تو تھا مطلقاً اور تعظیم شان ذکر فخر عالم۔ علیہ السلام۔ کے واسطے مستحب بھی تھا مگر جہلا کی تہید و تخصیص اور عوام کے سنت اور وجوب سے بدعت ہوا تھا۔

صفحہ ۲۰۰ کی چوتھی سطر (پر لکھا)

اور مولد کبیر وغیرہ میں جو مستحسن کہا ہے۔ (یعنی قیام مولد شریف کو) تو اصل مطلق کے فرد کی وجہ سے کہا ہے۔ ظن غالب وہاں عروض اس قید اور تا کد کا نہ ہوا تھا بخلاف ہمارے زمانے کے۔ الخ۔

صفحہ ۲۴۲ کی پانچویں سطر (پر لکھا)

تاویل حلی کی یہ ہے کہ وہ ذکر مطلق کے فرد کی وجہ سے قیام کرتے تھے اور تھیید مطلق کا درجہ اس قیام میں نہیں تھا اور نہ عوام کا اندیشہ تھا لہذا جائز جانتے تھے اور وہ امر نہیں رہا مگر وہ ہو گیا۔

دیکھیے قیام کو بھی مان لیا باقی یہ بات کہ اب مکروہ ہو گیا تو ان حضرات کے اجتہاد سے مکروہ ہوا، جس کو ہم تسلیم نہیں کرتے۔

دوسرے وہ جو بعض اشعار و قصائد میں ”ندائے یا رسول اللہ“ ہوتی ہے، اس کی بابت براہین قاطعہ کے صفحہ ۲۲ کی سولہویں سطر میں لکھا :

اگر ذات فخر عالم کو حاضر و ناظر بالذات کوئی عقیدہ کرے تو مشرک ہوتا ہے اور اگر یہ عقیدہ نہیں بلکہ محض محبت میں کہتا ہے یا بوجہ اس کے کہ اگر ضمن صلاۃ و سلام میں ہے تو ملائک آپ تک پہنچادیں گے اور جو بدون اس کے ہے وقت عرض اعمال کے پیش ہو جائے گا۔ الخ۔

دیکھیے کہ انہوں نے انوارِ ساطعہ کے سارے مطالب تسلیم کر لیے ہیں اور وہ جو ہر ایک بات میں تسلیم کے باوجود کچھ کچھ انکار کی شاخ بھی درج کی ہے تو اس کی حقیقت طالبانِ حق انوارِ ساطعہ میں ملاحظہ کریں۔ ہر حجت کی کیفیت اپنے اپنے مقام پر کھول کر رکھ دی گئی ہے۔

علاوہ ازیں اہل عقل و دانش بخوبی سمجھتے ہیں کہ یہ شاخ اس لیے نکالی گئی ہے کہ جب انوارِ ساطعہ کی تردید کا نام لیا جا رہا ہے تو کچھ تو شاخ نکالیں گے ہی وہ، ورنہ لوگ کہیں گے کہ یہ کیسار د لکھا ہے کہ ہر بات کو مان لیا ہے۔

براہین قاطعہ سے ایک بڑا فائدہ یہ حاصل ہوا کہ اکثر ناواقف لوگ مجھ سے الجھا کرتے تھے کہ میلادِ سرورِ کائنات - علیہ الفضل التسلیمات - نیز مردوں کی فاتحہ بدعت ہے۔ بدعت حسنہ کوئی چیز نہیں جو بدعت ہے وہ ضلالت ہے اور جو ضلالت ہے، جہنم جانے کا ذریعہ ہے۔ ہر چند ہم ثبوت دیتے کہ بدعت دو قسم کی ہوتی ہے ایک بدعت سیئہ مذمومہ اور دوسری حسنہ محمودہ، لیکن وہ کسی قیمت پر ماننے

کو تیار نہ تھے۔ جب میں نے انوارِ ساطعہ میں بدعت کی تقسیم کا قاعدہ شرعی دلیلوں کی روشنی میں رقم کیا تو مولف براہین قاطعہ نے اسے تسلیم کر لیا۔ صفحہ ۳۰ کی تیرہویں سطر پر ان کی عبارت یوں ہے :

جو امر بعد فخر عالم۔ نلیہ السلام۔ کے حادث ہو مطلقاً خواہ محمود ہو خواہ مذموم۔ یعنی اس کے جواز کی دلیل شرع میں موجود ہو یا نہ ہو، اس کی دو قسم کرتے ہیں قسم اول محمود کہ جس کی دلیل جواز شرع میں ہے اور دوسری مذموم کہ دلیل اس کے جواز کی نہیں، پس قسم اول کا بدعت حسنام رکھتے ہیں اور ملحق بالسنہ جانتے ہیں اور دوسری قسم بدعت ضالالت ہے۔ الخ۔

واضح ہو کہ اگرچہ مولف براہین قاطعہ یعنی مولوی خلیل احمد انپٹھوی کا اس قاعدہ کو فی نفسہ تسلیم کرنا ان کی ذات و صفات کو دیکھتے ہوئے (مخالفین یا موافقین میں) کسی بشر کے نزدیک قابل اعتماد و استناد نہ تھا لیکن چوں کہ ان کا یہ سارا مسودہ درحقیقت ان کے پیر و مرشد مولوی رشید احمد صاحب گنگوہی کے افادات و افاضات کا عکس و آئینہ ہے، اور پھر آخر کتاب میں جملہ مسائل و دلائل کی تصدیق کرتی ہوئی ان کی تقریظ بھی جلوہ گر ہے، لہذا اس کتاب کے ہر مضمون کو مشہور قاعدہ ”نور القمر مستفاد من نور الشمس“ کی روشنی میں مولوی رشید احمد صاحب ہی کا مضمون سمجھنا چاہیے کہ (ان کی ذات) ہمارے اضلاع و نواح میں جملہ مانعین کے نزدیک مستند و معتبر ہے۔ الحمد للہ! مانعین کو اپنے ایک ایسے مسلم الثبوت کی زبانی ہمارے قاعدہ کی کامل تصدیق ہو گئی، اور ہمیں ان کی لایعنی مع خراشی سے نجات بھی مل گئی۔

براہین قاطعہ سے دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ بعض اصحاب علم و نظر اگر تقسیم بدعت کے قائل بھی ہوتے تھے تو یوں کہتے تھے کہ بدعت حسنہ اگر ہے تو بس قرونِ ثلاثہ تک کی ایجاد درست اور لاکلام ہے ورنہ ان صدیوں کے بعد کی ایجاد بالکل ہی ضالالت و حرام ہے۔ میں نے انوارِ ساطعہ میں اس کا نہ صرف ردِ کامل کیا بلکہ شرعی دلیلیں بھی بطور ثبوت پیش کی ہیں کہ بھلائی و سعادت کے کام ایجاد کرنا جائز ہے گرچہ قرونِ اولیٰ کے بہت بعد ہی کیوں نہ ہو۔ چنانچہ براہین قاطعہ کے مولف نے اسے بھی تسلیم کر لیا ہے۔

صفحہ ۲۹ کی پہلی سطر میں یہ عبارت ہے :

جس کے جواز کی دلیل قرونِ ثلاثہ میں ہو خواہ وہ جزئیہ کسی وجود خارجی کی وجہ سے اس صدی میں ہو یا نہ ہو اور خواہ اس کے جنس کا وجود خارج میں ہو یا نہ ہو اور وہ سب سنت ہے۔ الی آخرہ۔

پھر اسی صفحہ کی گیارہویں سطر کے بعد لکھتے ہیں :
دیکھو کہ تھلید شخصی کی دلیل قرونِ ثلاثہ میں موجود ہے کو اس کا وجود خارجی کبھی ہوا اس
سے ہم کو بحث نہیں۔ الی آخرہ۔

پھر چار سطر کے بعد لکھا :
لہذا بالنعین تھلید شخصی کے وجوبِ قمرہ کا وجود قرونِ ثلاثہ کے بعد ہوا، اگرچہ اس کا
وجود شرعی قرونِ ثلاثہ میں ثابت تھا۔ الی آخرہ۔

دیکھیے مولف براہین قاطعہ نے اس مقام پر اقرار کر لیا کہ یہ کوئی ضروری نہیں کہ جس امر کا
وجود خارجی قرونِ ثلاثہ میں نہ ہوا ہو وہ منع ہو بلکہ دلیل جواز کے لیے قرونِ ثلاثہ میں صرف اس کا
وجود پایا جانا کافی ہے۔ جس امر کی دلیل کا وجود ان قرون میں پایا گیا پھر وہ کسی وجود خارجی کی وجہ
سے خواہ کسی زمانہ قریب یا بعید میں موجود ہو تو وہ سب کا سب سنت ہے۔

صفحہ ۱۹۶ میں لکھا :

بدعت حسنہ سنت ہی ہوتی ہے، اس کو بدعت اس کے ظہور و شیوع کے اعتبار سے
کہا جاتا ہے۔

چنانچہ اوپر بھی یہ عبارت نقل ہو چکی ہے۔ تو وہ جو بعض ناواقف منکرین جھگڑا کرتے تھے کہ
محفل میلاد شریف نہ تو رسول اللہ - صلی اللہ علیہ وسلم - نے منع فرمائی نہ کسی صحابی و تابعی نے اور نہ
تابعین کے اتباع نے، اس بنیاد پر یہ محفل بدعت سیئہ ہے تو ان کے اس دعویٰ و دلیل اور سب قیل
و قال کی براہین قاطعہ کی اس تقریر سے بالکل تردید ہو گئی، اس لیے کہ اس محفل کا وجود خارجی کے
ساتھ ان صدیوں میں موجود ہونا کچھ ضروری نہیں، صرف دلیل جواز کا پایا جانا کافی ہے۔ باقی رہی
یہ بات کہ کوئی تھوڑی سمجھ کا آدمی دلیل کا معنی یہ نہ سمجھے کہ اگر اس فعل خاص کا نام صراحۃً اور اس کی
کل کیفیات کا بیان بعینہ تشریحاً قرونِ ثلاثہ میں ہوگا تب وہ فعل ان صدیوں کے بعد جائز ہوگا ورنہ
ناجائز۔ تو خوب یاد رکھنا چاہیے کہ ایسا ہرگز مراد نہیں، اور اس کا تصفیہ بھی مولف براہین قاطعہ نے
کر دیا ہے۔ کیوں کہ انوارِ ساطعہ میں یہ مضمون لکھا گیا ہے کہ تعمیر مدرسہ کو بھی تم بدعت حسنہ یعنی ملحق
بالسنۃ اور سنت حکمیہ مانتے ہو تو پھر ایسے ہی محفل میلاد شریف اور فاتحہ اموات بھی ہے۔ اگر یہ امور
ان صدیوں میں اس ہیئت کے ساتھ ثابت نہیں تو تعمیر مدرسہ بھی مروجہ ہیئت و کیفیت کے ساتھ
قرونِ ثلاثہ سے ثابت نہیں۔

تو اس کا جواب براہین قاطعہ کے صفحہ ۱۸۵ کی تیسری سطر میں یہ دیا :
 تعمیر مدرسہ کی مثال محض کم فہمی ہے، صفحہ کہ جس پر اصحاب صفحہ طالب علم دین اور
 فقراے مہاجرین رہتے تھے مدرسہ ہی تو تھا، نام کا فرق ہے لہذا اصل سنت وہی ہے ہاں
 مکان کی ہیئت تبدیل ہوگئی۔ الی آخرہ۔

اب ہم صاحب براہین قاطعہ کی دلیل کا پول کھولتے ہیں۔ واضح ہو کہ صفحہ مسجد نبوی میں
 ایک سایہ دار مکان تھا اور اس کی اصل یہ تھی کہ تحویل قبلہ سے پہلے مسجد شریف کی شمالی جانب قبلہ تھا،
 تحویل قبلہ کا حکم ہو جانے کے بعد قبلہ اولیٰ کی دیوار قائم رکھی گئی تاکہ بے گھر فقیر و مسکین یہاں
 رہا کریں۔ ”جذب القلوب“ میں ذہبی کے حوالے سے یوں ہی مذکور ہے۔

”منتخب اللغات“ میں ہے :

جمعے از غریبان اہل اسلام کہ خانہ نہ داشتند در موضع از مسجد کہ بالالیش پوشیدہ بودند می
 گزرا نند۔

یعنی بے خانماں غرباے اہل اسلام کا ایک گروہ مسجد کے اندر ایک چھت دار جگہ پر زندگی
 گزارتا تھا۔

صحیح بخاری میں ہے کہ جب کہیں سے صدقات آتے تو حضور۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اصحاب
 صفحہ کو بھیج دیتے۔

مشکوٰۃ کے۔ باب فضل الفقراء۔ میں حضرت ابو ہریرہ۔ رضی اللہ عنہ۔ سے روایت ہے کہ
 میں نے ستر اصحاب صفحہ (اس حال میں) دیکھے کہ کسی کے پاس اوپر اوڑھنے کے لیے چادر بھی نہ
 تھی، بس ایک ایک کپڑا تھا، کسی کے پاس نیچے باندھنے کو فقط ایک تہبند تھا، کسی کے پاس اوپر
 اوڑھنے کو ایک کملی، جسے وہ گلے میں باندھ لیتے تھے، کملی یا تہبند کسی کی آدھی پنڈلی تک پہنچتا تھا اور
 کسی کے ٹخنوں تک۔ وہ لوگ اپنے کپڑوں کو بجدہ وغیرہ کی حالت میں سمیٹ لیا کرتے تھے کہ کہیں
 ستر عورت کھل کر دوسروں کو نہ نظر آجائے۔ انتہی۔

قرآن میں ان کا کام یہ بیان ہوا ہے :

يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَلَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ (۱)

رضاے رب کی خاطر وہ اپنے رب کو صبح و شام پکارتے ہیں۔

مفسر قتادہ نے کہا کہ یہ آیت اصحاب صفہ کے حق میں نازل ہوئی ہے، وہ ایک نماز پڑھ کر بیٹھے رہتے کہ اب دوسری نماز پڑھیں گے۔ اس صورت میں یدعون ربہم کے معنی یہ ہوئے کہ نماز پڑھتے ہیں، اور حضرت ابن عباس اور مجاہد سے بھی یہی معنی مروی ہیں۔ جب کہ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یدعون ربہم سے مراد یہ ہے کہ وہ خدا سے دعا کرتے ہیں۔ اور امام نخعی - رحمۃ اللہ علیہ - نے اس کے معنی یہ بتائے ہیں کہ اس کو یاد کرتے ہیں۔ تفسیر کبیر اور معالم التنزیل میں بھی ایسا ہی ہے۔ اور شاہ ولی اللہ صاحب نے بھی سورۃ انعام میں مذکورہ بالا آیت کے لیے یہی معنی اختیار کیے ہیں، فرماتے ہیں :

مناجات می کنند پروردگار خویش را بامداد و مسامی طلبند روئے اورا - آہلی -
یعنی وہ اپنے رب سے صبح و شام مناجات کرتے ہیں خاص اس کی رضا کی خاطر۔
شاہ عبدالقادر لکھتے ہیں :

پکارتے ہیں اپنے رب کو صبح و شام چاہتے ہیں اس کا منہ - آہلی -
صبح و شام سے مراد دوام ہے اور مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ ہمیشہ مناجات الہی میں لگے رہتے
اور اللہ کو پکارتے ہیں۔

اب مدرسہ کا مسئلہ معلوم کرنا چاہیے کہ فی زمانہ بھی علما مدرسے کی تعمیر کو جائز فرماتے ہیں، کسی نے اپنی اصطلاح کے موافق سنت حکمیہ اور ملحق بالسنہ کہا اور کسی نے بدعت حسنہ قرار دیا اور رسول اللہ - صلی اللہ علیہ وسلم - کے اصحاب صفہ کو اس کی نظیر اور دلیل ٹھہراتے ہیں، اب اصحاب عدل و انصاف خیال فرمائیں کہ اصحاب صفہ کی حقیقت اور ان کے کام، اور طلبہ مدرسہ کی کیفیت اور ان کے کاموں میں کتنا کچھ فرق ہے۔ اور اسی طرح مقام صفہ اور تعمیر مدرسہ میں حقیقتہً صفۃً اور وضعاً کس قدر خلاف ہے، کسی چیز میں اشتراک نہیں، نہ نام، نہ تعمیر مکان اور نہ ان کے کاموں ہی میں، بجز اس کے کہ صفہ بھی ایک مکان تھا جس میں مسلمان طالب دین رہتے تھے اور مدرسہ بھی ایک مکان ہے جس میں مسلمان طالب دین رہتے ہیں اور دونوں میں یہی ایک مشترکہ علت دیکھ کر موافق و مخالف تمام علما مدرسہ کو جائز رکھتے ہیں۔ چنانچہ اسی علت و بنیاد پر مولف براہین قاطعہ اور ان کے مرشد و تقریظ نگار نے تعمیر مدرسہ کا جواز مسلم رکھا۔ تو ثابت ہو گیا کہ کسی نئے اور نیک کام کی ایجاد کے جواز و استحسان کے لیے اتنی ہی دلیل کافی ہے۔ جیسے آج کل کے مدارس کی ہیئت و کیفیت کے جواز کے لیے صفہ کا وجود دلیل کافی سمجھا گیا کو ہیئت کی تبدیلی بدرجہ کمال ہے۔ جب یہ قاعدہ صاحب

براہین قاطعہ نے اس تشریح و توضیح سے خود تسلیم کر لیا تو اب ہم کو ان کی کتاب کے رد و جواب کی کیا حاجت رہی۔

ہماری ”انوارِ ساطعہ“ کا مقصود اصلی اور مطلوب حقیقی دو چیزیں ہیں: محفل سید کائنات - علیہ افضل الصلوٰۃ -، اور فاتحہ اموات۔ اور یہ دونوں مسئلے مولف براہین قاطعہ کی تقریر سے ثابت ہو گئے۔

ہم کہتے ہیں کہ فاتحہ اموات، دسویں اور چالیسویں وغیرہ کے طور پر ایصالِ ثواب ہی تو ہے۔ اور محفل میلاد شریف، روایت معجزات ہی تو ہے کو ہیئت تبدیل ہو گئی اور نام بدل گیا۔ جس طرح مدرسہ مولف براہین قاطعہ کے اقرار کے مطابق صفحہ ہی تو ہے کو ہیئت تبدیل گئی، اور نام بدل گیا۔ نادان لوگ ہیئت کذا یہی میں بلا وجہ مع خراشی کیا کرتے تھے، مولف براہین نے صفحہ کے نام و ہیئت کی تبدیلی مدرسہ کے باب میں تسلیم کر کے ہم کو اس قسم کے جھگڑا لوؤں سے نجات بخش دی کہ پرانی ہیئت کی تبدیلی اور ہیئت کذا یہی کا الحاق کسی نزاع کا باعث نہیں۔ اس بنیاد پر ہم کہتے ہیں کہ اگر بغور دیکھا جائے تو براہین قاطعہ درحقیقت ہمارے مخالف نہیں بلکہ ہمارے مدعا کے عین موافق ہے، اور ہم نے جن اصول و دلائل اور نظیروں کو انوارِ ساطعہ کے دعوؤں کے اثبات کے لیے جا بجا قائم کیا ہے، اہل نظر بلا تامل ملاحظہ فرمائیں گے کہ ہماری ہر دلیل، دلیل صفحہ کی دلیل سازی سے کہیں بلند و اعلیٰ ہے۔

معلوم رہے کہ اس کتاب میں جہاں ”براہین قاطعہ“ کا نام آئے گا تو فصل اور تیز کے لیے اسے مولوی رشید احمد گنگوہی کے چھپوانے اور شائع کرنے کی وجہ سے ”براہین قاطعہ گنگوہی“ لکھا جائے گا۔ اس لیے کہ براہین قاطعہ کے نام سے ایک اور رسالہ بھی ہے جس کا جواب ”دلائل ساطعہ قاطعہ براہین قاطعہ“ ہے۔

لمعہ رابعہ - مفتیانِ فتاویٰ انکاری کے مسلم الثبوت علماء و مشائخ کا تذکرہ :

واضح رہے کہ ان فتاویٰ کے (لکھنے والے) مفتیان کرام ہیں وہ ان دو عالموں - مولوی اسماعیل صاحب دہلوی اور مولوی اسحق صاحب دہلوی - کے معتقد ہیں، بعضوں کو ان صاحبوں کے خاندان میں واسطہ در واسطہ رابطہ شاگردی حاصل ہے، بعضوں کو مریدی و طالبی، اور بعضوں کو محض تقلید اور پیروی۔ تو مولوی اسماعیل صاحب کا خاندان طریقت یہ ہے کہ وہ سید احمد صاحب کے مرید ہیں اور وہ شاہ عبد

العزیز صاحب کے اور وہ شاہ ولی اللہ صاحب کے۔ اور شاہ ولی اللہ صاحب کا سلسلہ اوپر کی طرف خاندانِ مجددیہ میں یوں چلتا ہے کہ وہ اپنے باپ شاہ عبدالرحیم صاحب کے مرید ہیں اور وہ سید عبداللہ سے اور وہ سید آدم بنوری سے اور وہ امام ربانی مجدد الف ثانی سے۔ الخ۔

اپنے دوسرے سلسلہ کے بارے میں شاہ ولی اللہ صاحب نے ”اغنیاء“ میں یہ لکھا ہے :
اس فقیر نے شیخ ابوطاہر سے علم حدیث لیا، خرقہ تصوف پہنا اور خلافت پائی اور انھوں نے شیخ احمد قشاشی سے اور انھوں نے شیخ احمد شتاوی سے اور انھوں نے اپنے باپ علی ابن عبد القدوس سے اور انھوں نے شیخ عبد الوہاب شعرابی سے اور انھوں نے شیخ جلال الدین سیوطی سے اور انھوں نے شیخ کمال الدین امام کالمیہ سے اور انھوں نے شیخ الاسلام ابوالخیر ابن الجزری شیخ القراۃ والمجد شین سے۔ الی آخرہ۔

الحاصل! یہ اوپر سلاسل مذکورہ میں درج ہوئے بزرگواران، مفتیانِ فتاویٰ انکاری کے مقتدا اور پیشوا ہیں، اور ہم نے ان اسما کو ان کے مسلم الثبوت مشائخ کی کتابوں مثلاً ”اغنیاء“ اور ”قول جمیل“ وغیرہ سے نقل کیا، اور یہ اس لیے کہ ہم جو قول یا دلیل پیدا کریں گے تو یا تو خود ان بزرگواروں کی تصانیف میں ہوگی یا ان بزرگواروں کی مسلم الثبوت کتابوں میں۔

لمعہ خامسہ - بدعتِ حسنہ کا اثبات :

واضح ہو کہ یہ مسئلہ اصول دین متین سے ایک اصل عظیم ہے، اگر یہ ثابت ہو گیا تو سمجھ لیں کہ اکثر اختلافی مسائل طے ہو گئے۔ اس بنیاد پر پہلے ہم اللہ کی قوت و مدد سے اسی سے متعلق گفتگو کرتے ہیں۔ اے حق کے طلب گارو! بیدار دل ہو کر سنو کہ بدعتِ حسنہ کے متعلق چند اقوال ہیں :

پہلا قول یہ ہے کہ جو امر قرونِ ثلاثہ یعنی صحابہ یا تابعین یا تبع تابعین کے زمانہ میں ایجاد ہوا وہ سنت ہے اور جو ان کے بعد ہوا وہ بدعت، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔

یہ مولوی اسماعیل صاحب کے مقلدوں کا قول ہے جو بارہا اپنے اعتراضوں میں پیش کرتے رہتے ہیں۔ اور رسالہ ”تذکیر الاخوان“ میں مولوی اسماعیل صاحب نے جو نظیر کی قید لکھی ہے تو اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ اسی رسالہ کے ایک دوسرے مقام پر لکھا ہے کہ نظیر کا سمجھنا مجتہد کا کام ہے۔ تو اگر کوئی کام از روئے نظیر و مثل ان مجتہدین مطلق کے وقت میں ایجاد ہوگا تو جائز ہوگا ورنہ نہیں۔ چنانچہ اسی بنیاد پر مفتیانِ فتاویٰ انکاری میلاد و فاتحہ کو بدعت ٹھہرا چکے ہیں اور ان کی عبارتیں

لعداوی میں نقل ہو چکی ہیں کہ محفل میلاد کا انعقاد اور قیام چوں کہ قرونِ ثلاثہ سے ثابت نہیں ہوا، لہذا یہ بدعت ہے۔ (فتویٰ انکاری ثانی: ۱۷)

مولوی اسحاق صاحب کے ”مائتہ مسائل“ کے پندرہویں سوال میں ہے :
معہذا در مولود ہم اختلاف است زیرا کہ در قرون ثلاثہ کہ مشہود لہم بالخیر است اس امر معمول نہ بود بعد قرون ثلاثہ اس امر حادث شدہ بتامریس علما در جواز آن مختلف شدہ اند۔ انجلی -

یعنی اس کے ساتھ یہ بھی کہ مولود کے سلسلہ میں اختلاف ہوا ہے کیوں کہ قرون ثلاثہ جس کی بہتری کی شہادت و دلیل موجود ہے۔ میں یہ امر رائج العمل نہیں تھا، قرون ثلاثہ کے بعد اس کی ایجاد ہوئی ہے، اسی بنیاد پر اس کے جواز کے بارے میں علما اختلاف رائے رکھتے ہیں۔
اس عبارت سے بھی ظاہر ہے کہ جو علما میلاد شریف سے منع کرتے ہیں وہ اس کام کے ان صدیوں میں نہ ہونے کے باعث منع کرتے ہیں نہ کہ نظیر نہ پائی جانے کی وجہ سے۔
”تحقیق الحق“ کے صفحہ ۳۷ میں ”تفہیم المسائل، قرۃ العیون“ سے نقل کیا ہے :
جو چیز ان تینوں صدی کے بعد ایجاد ہوئی وہ بدعت سینہ، سراسر ظلمت اور موجب ضلالت ہے۔

”نصاب الفقہ“ میں ہے :

ہر آنچه بدعت حسنہ مجتہدان قرار دادہ اند ہماں صحیح است اگر دریں زمان چیزے رابدعت حسنہ قرار دہند خلاف ست زیرا کہ در مصفی کوید کل بدعت ضالۃ۔ انجلی -
یعنی ہر وہ بدعت حسنہ جو مجتہدین کی متعین کردہ ہے وہ تو صحیح ہے۔ لیکن اس دور میں جس چیز کو بدعت حسنہ قرار دیا جائے تو وہ اس مقررہ قاعدے کے خلاف ہے کیوں مصفی میں کہا گیا ہے کہ ہر بدعت گمراہی ہے۔

یہ مضمون مانعین کے چند رسائل میں موجود ہے۔ الحاصل! یہ لوگ ”تذکیر الاخوان“ کا مطلب اسی طرف پھیرتے ہیں کہ مجتہدین اربعہ تک جو ہو گیا، ہو گیا، آگے سب بدعت ضلالت ہے اور راقم الحروف کے نزدیک ”تذکیر الاخوان“ کی عبارت کے معنی وہ ہیں جو لمعہ رابعہ میں میلاد شریف کے مباحث میں لکھے جائیں گے، لیکن یہاں گفتگو اس سلسلے میں کی جاتی ہے جو ان کے مقلدین کا۔ فی زمانہ قرار داد ہے۔ اور بعض لوگ اس گروہ کی یہ بات بھی زبان پر لاتے ہیں کہ بدعت حسنہ کوئی چیز

نہیں جو چیز بدعت ہوئی اس میں حسن کہاں؟ یہ بات ”رسالہ توجیہ“ وغیرہ میں درج ہے۔
دوسرا قول یہ ہے کہ جو چیز صحابہ اور تابعین کے بعد نکالی جائے وہ بدعت اور نامشروع
ہے۔ یہ ”مائتہ مسائل“ کے ۸۴ ویں سوال میں لکھا ہے :

امریکہ منقول نہ باشد از آں حضرت و صحابہ و تابعین غیر مشروع است۔ الی آخرہ۔
یعنی ہر وہ کام جو حضور۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام اور تابعین سے منقول نہ ہو وہ خلاف
شریعت ہے۔

تمامی مسئلہ ہذا میں لکھا ہے :

عدم نقل از حضرت و صحابہ و تابعین دلالت بر بدعت و کراہت فعل دارد۔ الی آخرہ۔
یعنی حضور۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام اور تابعین عظام سے اس کا نقل نہ ہونا اس کی
بدعت اور کراہت کی دلیل ہے۔

پہلے قول میں تبع تابعین تک کی بات سنت معلوم ہوتی تھی اور اس قول میں صرف تابعین تک
کا قول مستند ہے۔

تیسرا قول یہ ہے کہ صحابہ کا فعل تو سنت میں داخل ہے لیکن صحابہ کے بعد جو قول و فعل حادث
ہو وہ بدعت اور ضلالت ہے۔ چنانچہ ”مکتوبات مجددیہ“ کی جلد اول کے مکتوب نمبر ۱۸۶ میں ہے :

ہر چه در دین محدث و مبتدع گشته کہ در زمان خیر البشر و خلفائے راشدین او نہ بودہ
۔ علیہم الصلوٰۃ والسلام۔ اگر چه آں چیز در روشنی مثل فلک صبح بود ایں ضعیف را
با جمعی کہ با او مستند گرفتار عمل آں محدث بگرداند۔

یعنی ہر وہ چیز جس کی دین میں نئی ایجاد و ساخت ہوئی مگر وہ حضور۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور
خلفائے راشدین کے زمانے میں رائج نہ تھی اگر چه وہ چیز سپید ہجر کی طرح روشن ہی کیوں نہ ہو
تو ایک بڑے گروہ کے اس پر عمل پیرا ہونے کے باوجود وہ عمل محدث ہی شمار کیا جائے گا۔
اسی مکتوب کے آخر میں لکھا ہے :

فعلیکم بالاعتصام علی متابعتہ رسول اللہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔
والا کفاء علی اقتداء اصحابہ الکرام۔

یعنی تمہیں رسول اللہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کی سنت کی اتباع اور صحابہ کرام کی اقتداء پر اکتفا
کرنا چاہیے۔

اب دیکھیے! اگر اس کلام سے استدلال کیا جائے تو تابعی کا قول و فعل بھی نامستند اور واجب الاجتناب رہے گا۔

چوتھا قول یہ ہے کہ تابعین تو تابعین ہیں خود صحابہ کا بھی کچھ اعتبار نہیں ہے۔ ان کی باتوں کو بھی بدعت کہتے ہیں۔ ان علما کے نزدیک بدعت کے معنی یہ ہیں :

البدعة ما لم یکن فی عہد رسول اللہ - صلی اللہ علیہ وسلم - (۱)

یعنی بدعت وہ ہے جو کہ رسول اللہ - صلی اللہ علیہ وسلم - کے زمانہ میں نہ رہی ہو۔

پھر حضور - صلی اللہ علیہ وسلم - کے بعد اگر صحابہ بھی ایجاد کریں تو ان علما کے نزدیک وہ بدعت ضلالت ہے، اور غیر مقلدوں کا اسی پر عمل ہے کہ وہ خلفائے راشدین کے فعل کو بھی بدعت اور ناجائز کہتے ہیں اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ حضور - صلی اللہ علیہ وسلم - سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا :

تم میری اور خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑو۔ (۲)

تو اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ ”مسک الختام شرح بلوغ المرام“ میں ہے کہ سنت خلفائے راشدین سے ایسا طریقہ مراد ہے جو حضور - صلی اللہ علیہ وسلم - کے طریقہ کے موافق ہو اور قواعد شریعت سے (یہ بات) معلوم ہے کہ کسی خلیفہ راشد کو (حق) نہیں پہنچتا کہ وہ اس کے سوا کوئی طریقہ ایجاد کرے جس پر رسول اللہ - صلی اللہ علیہ وسلم - تھے۔ انتہی ملخصاً۔

”مفتاح اسرار التراویح“ میں ہے :

سنة الخلفاء سے ان کی وہی سنت مراد ہے جس میں وہ سنت نبوی کے متبع اور موافق

ہیں نہ کہ وہ جس کے وہ خود موجد ہیں۔ اہل آخرہ۔

پس ان بزرگواروں کے نزدیک بعض امور زائد کرنے کی وجہ سے تو صحابہ کرام بھی بدعتی ٹھہرتے ہیں۔ نعوذ باللہ منہا۔

(۱) الاتصاف فیما قبل فی المولد من العلو والاحکاف: ۱۸/۱۔

(۲) علیکم بستی و سنت الخلفاء الراشدين . (نصب الراية لاحادیث الہدایہ: ۲۲۸/۱ - فصل فی البیئر - ... کشف الخفاء: ۲۰۶/۲ - تلخیص حیر: ۳۹۸/۵ - تخریج احادیث الاحیاء: ۱۶/۹ - حدیث: ۳۰۱۲ - مشکل الآثار لمجاوی: ۱۸۳/۳ - حدیث: ۹۹۸ - الاوسط لابن منذر: ۱۶۵/۱ - حدیث: ۱۲۸ - السنۃ محمد بن نصر مروزی: ۱/۵۸ - حدیث: ۵۷ - الشریعۃ آذی: ۲۹۲/۳ - جامع بیان العلم وفضلہ ابن عبد البر: ۱۳۶/۳ - حدیث: ۱۰۸۰ - غریب اللہ حدیث ابراہیم حربی: ۳۵۲/۳ - حدیث: ۱۳۶۵۔

چنانچہ مولوی محمد قاسم صاحب ”مصالح التراویح“ میں لکھتے ہیں :

منکرین گیارہ رکعت کو سنت جانتے ہیں اور میں کو بدعت۔

اب طالبانِ حق غور سے سنیں کہ یہ چاروں بیان کیے گئے اقوال بعض علما کے نزدیک شاذ اور مختلف فیہ ہیں۔ چوتھے قول کو تیسرا رد کرتا ہے، تیسرے کو دوسرا اور دوسرے کو پہلا۔ اور پہلا قول جو ہمارے معاصرین پیش کیا کرتے ہیں اور زیادہ تر اسی کو مستند ٹھہراتے ہیں تو اس میں جو خلل ہے اب اس عاجز سے اس کا بیان سنئے۔

واضح ہو کہ متقدمین و متاخرین میں کسی نے سنت کی تعریف یہ نہیں لکھی کہ سنت وہ شے ہے جو قرونِ ثلاثہ میں پائی جائے یا یہ کہ جو قرونِ ثلاثہ میں حادث ہو وہ سب سنت ہے۔ اور نہ کسی نے حدیث یا قول صحابہ یا تابعین و تبع تابعین سے یہ بات صراحتاً ثابت کی ہے۔ ہم نے بارہا اس مذہب والوں کو مہلت دی کہ مہینہ دو مہینہ برس دو برس میں کسی کتاب سے خود یا اپنے مددگاروں سے تلاش کرا کر کوئی ایسی معتبر حدیث ہم کو دکھا دو جس میں خاص یہ الفاظ ہوں کہ قرونِ ثلاثہ کے بعد جو بات نکلے گی وہ بدعت ہوگی اور جو عین قرونِ ثلاثہ میں ایجاد ہوگی وہ سنت ہوگی، اور اگر حدیث نہ ملی تو خاص یہی الفاظ جماعت صحابہ یا تابعین یا تبع تابعین کی زبانی معتبر اسناد اور معتبر کتاب سے ارشاد فرمائے ہوئے ہم کو دکھاؤ، اس لیے کہ تمہارے نزدیک اعتماد و استناد قرونِ ثلاثہ پر ہی منحصر ہو گیا ہے، چنانچہ براہین قاطعہ گنگوہی کے صفحہ ۴۱ کی دوسری سطر میں اس کی تصریح عبارت یوں ہے :

یہ ضرور اور واجب ہے کہ تمہید قواعد جواز و عدم جواز کی محدود و بزمان ہے بعد قرون

ثلاثہ کے جو کوئی قاعدہ تجویز ہو وہ ہر حال میں مردود ہوگا۔ انتہی۔

اسی لیے تو ہم قاعدہ کا بھی خاص قرونِ ثلاثہ ہی سے ثبوت مانگتے ہیں کہ طبقات مذکورہ میں سے کس طبقہ میں یہ قاعدہ جاری کیا گیا، اور اگر بعد میں یہ قاعدہ ایجاد ہوا یا اسی دور میں ہوا اور اس پر نکیر بھی واقع ہوئی تو یہ قاعدہ تمہاری قرارداد کے مطابق بدعت سینہ ہوا جاتا ہے، اور تم: مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ کے مصداق ہوئے جاتے ہو۔

الغرض! بارہا دلیل کا مطالبہ کیا گیا لیکن کوئی نہ لاسکا یہاں تک کہ مولف براہین قاطعہ بھی اس مقام پر ظاہری جوش و خروش دکھا کر حرف مدعا میں خاموش ہو گئے اور اپنی نئی پرانی کسی کتاب سے حسب شرائط مطلوبہ کوئی سند نہ لاسکے، اور لائیں بھی تو کہاں سے کہ سب کے سب فقط ایک حدیث پڑھ دیتے ہیں :

خَيْرُ الْقُرُونِ قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ (۱)
یعنی سب سے بہتر میرا زمانہ ہے پھر اس سے لگا ہوا پھر اس سے لگا ہوا۔

(۱) السُّنَنِ الْمُبْرَرَةِ فِي تَرْجِيحِ أَحَادِيثِ الْأَرْوَاقِ الْكَبِيرَةِ: ۲۲۶۲: ۲۶۶۳۔

اس مفہوم کی دوسری حدیثیں یہ ہیں :

■ خیر کم قرنی ثم اللحن یلونہم ثم اللحن یلونہم . (بخاری: ۱۳۲۹: ۲۳۵۷۔ مسند احمد: ۸/۲۹۳: ۳۹۵۹۔ سنن کبریٰ بیہقی: ۷۲/۱۰۔ سنن کبریٰ نسائی: ۱۳۵/۳: ۲۷۵۱۔ تہم کبر طبرانی: ۱۳/۱۳۸: ۱۳۹۸۵۔ دلائل النبوة بیہقی: ۲۵/۸: ۲۹۳۹۔ مستخرج ابی حاتم: ۲۸۹/۱۲: ۵۱۸۰۔ مشکل الآثار: ۲۲۳/۵: ۲۰۵۲۔ مسند ابن راہویہ: ۲۵/۱۔ مسند عائشہ: ۲۲۳/۲: ۵۱۸۰۔ ۷۲۶۔ مسند ابن الجعد: ۱۹۱/۳: ۱۰۵۳۔ المقاصد الحسنة: ۱۱۳/۱۔ کز اجمال: ۵۲۷/۱۱: ۵۲۷۔ ۳۲۳۵۷۔ مسند جامع: ۲۶۹/۳۳: ۱۰۹۰۵۔ تحفۃ الاشراف: ۳۰/۱۰: ۱۰۸۲۷)۔

■ خیر الناس قرنی ثم اللحن یلونہم ثم اللحن یلونہم . (بخاری: ۱۳۲۹: ۲۳۵۸۔ مسند احمد: ۱۲/۲۵۸: ۲۶۰۱۔ سنن ترمذی: ۱۶۰/۸: ۲۱۲۷۔ مشکوٰۃ المصابیح: ۳/۳۵۷: ۲۷۶۷۔ مسند احمد: ۲۲۸/۷: ۳۲۱۳۔ سنن کبریٰ بیہقی: ۱۲/۱۰۔ بغیۃ الخاری: ۳۱۰/۱: ۱۰۲۰۔ سنن کبریٰ نسائی: ۲۹۲/۳: ۶۰۳۰۔ مستدرک: ۱۹۸/۱۱: ۲۸۵۹۔ تہم کبر طبرانی: ۲۱۳/۲: ۲۱۳۳۔ مسند ابن حبان: ۲۹۵/۲۷: ۲۸۵۱۔ مسند عبد بن حمید: ۲۳۷/۱: ۲۸۶۲۔ معرفۃ الصحابہ: ۱۵۷/۵: ۱۵۶۸۔ مشکل الآثار: ۲۲۵/۵: ۲۰۵۲۔ موارد الفہم: ۵۶۹/۱: ۵۶۹۔ مسند زہری: ۱۸۵: ۱۵۷۷۔ اخلاق و آداب السامع: ۸۰/۳: ۱۳۷۳۔ الکفاۃ فی علم الروایۃ خلیل بغدادی: ۱۱۳/۱: ۹۹۔ مسند عائشہ: ۲۲۳/۲: ۷۲۔ المطالب العالیہ: ۲۲/۱۲: ۲۲۶۰۔ شہید الامامہ و ترتیب الخلافۃ ابو نعیم اصبہانی: ۶/۱: ۶۔ مسند الخاری: ۱۳۸/۳: ۱۰۲۳۔ تہم ابن الاعرابی: ۱۳۵/۱: ۱۳۳۔ تہم الصحابہ: ۲۱۸/۱: ۲۳۹۔ معرفۃ علوم الحدیث: ۸۱/۱: ۶۷۔ مجمع الزوائد و منبع الزوائد: ۳۲۳/۲: ۳۲۳۔ المقاصد الحسنة: ۱۱۳/۱: ۱۱۳۔ نظم المتناثر: ۱۹۹/۱: ۲۳۰۔ کز اجمال: ۱۱/۱: ۵۲۶۔ ۳۲۳۲۹۔ مسند جامع: ۱۳۰/۱۰: ۳۱۹۰۔ تحفۃ الاشراف: ۷۸/۹: ۹۲۰۳)۔

■ خیر الناس قرنی الذی انا فیہ ثم اللحن یلونہم ثم اللحن یلونہم . (مسند احمد: ۲۸۲/۲۷: ۱۷۷۰۔ مجمع الزوائد و منبع الزوائد: ۳۲۳/۲: ۳۲۳۔ کز اجمال: ۵۲۶/۱۱: ۳۲۳۵۲)۔

■ خیر لعنی القرن الذی انا فیہ ثم اللحن یلونہم . (شہید الامامہ و ترتیب الخلافۃ ابو نعیم اصبہانی: ۶/۱: ۶)۔

■ خیر اعنی قرنی ثم اللحن یلونہم ثم اللحن یلونہم . (بخاری: ۲۸۱/۱۱: ۳۳۷۷۔ مسند ابو یعلیٰ موصلی: ۲۲۷/۱۵: ۷۲۵۳۔ مسند علی: ۳۰۸/۱: ۲۹۳۔ اخبار اصبہانی: ۲۸/۵: ۱۲۷۹۔ الامثال و امیر مزی: ۷۶/۱: ۷۳۔ الکفاۃ فی علم الروایۃ خلیل بغدادی: ۱۱۲/۱: ۹۷۔ مسند ابن الجعد: ۱۹۳/۳: ۱۰۵۵۔ مجمع الزوائد و منبع الزوائد: ۳۲۳/۲: ۳۲۳۔ کز اجمال: ۵۳۵/۱۱: ۵۳۵۔ ۳۲۳۹۹۔ مشکوٰۃ المصابیح: ۳۰۸/۳: ۶۰۰۱)۔

اس استدلال کا حال یہ ہے :

اولاً: اس حدیث کے راوی حضرت عمران بن حصین صحابی - رضی اللہ عنہ - شک بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ - صلی اللہ علیہ وسلم - نے اپنے قرن کے بعد دو قرن بیان فرمائے ہیں یا تین - صحیح مسلم میں ہے :

قَالَ عِمْرَانُ فَلَا أَذْرِي أَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَعْدَ قَرْنِهِ قَرْنَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا . (۱)

یعنی حضرت عمران کہتے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم کہ رسول اللہ - صلی اللہ علیہ وسلم - نے اپنی صدی کے بعد دو یا تین صدیوں کا ذکر فرمایا۔

بقیہ :

- خیر أمتی القرن اللین یلونی ثم اللین یلونہم ثم اللین یلونہم . (صحیح مسلم ۳۵۶/۱۲)
 - حدیث: ۳۵۹۹۔۔۔ مستدرک حلی موطی: ۳۶۱/۱۰ حدیث: ۳۹۷۵۔۔۔ صحیح ابن حبان: ۲۷۶/۲۹ حدیث: ۷۳۲۶۔۔۔
 - تہم ابن الاعرابی: ۲۳/۵ حدیث: ۲۰۳۵۔۔۔ مستدرک جامع: ۳۲۷/۲۸ حدیث: ۹۳۹۰
- خیر أمتی القرن الذی بعث فیہم ثم اللین یلونہم ثم اللین یلونہم . (صحیح مسلم ۳۵۹/۱۲)
 - ۳۶۰۲۔۔۔ سنن ابوداؤد: ۲۶۲/۱۲ حدیث: ۲۰۳۸۔۔۔ سنن ترمذی: ۱۶۱/۸ حدیث: ۲۱۳۸۔۔۔ مستدرک: ۳۶۷/۱۳
 - حدیث: ۶۸۲۶۔۔۔ معجم عبد الرزاق: ۸۷/۱۱ حدیث: ۱۹۹۶۔۔۔ تہم کبیر طبرانی: ۱۱۷/۱۳ حدیث: ۱۳۹۳۱۔۔۔
 - معجم الصحاح: ۳۲/۱ حدیث: ۳۱۔۔۔ مستدرک حلی: ۳۲۳/۲ حدیث: ۸۸۲۔۔۔ مشکل الآثار: ۲۳۳/۵ حدیث: ۲۰۵۳۔۔۔
 - لابی بن یسرا: ۳۵۶/۱ حدیث: ۳۳۷۔۔۔ مستدرک: ۲۲۸/۸ حدیث: ۳۰۳۵۔۔۔ شریعت الامامہ و ترتیب الخلائق: ۱/۱۱ حدیث: ۲۔۔۔ مستدرک ابی شیبہ: ۲۲۲/۱ حدیث: ۲۱۲۔۔۔ معجم علوم الحدیث: ۸۷/۱ حدیث: ۷۲۔۔۔
 - معجم الرواۃ وفتح الرواۃ: ۳۲۳/۲۔۔۔ تہم المختار: ۱۹۹/۱ حدیث: ۲۳۰۔۔۔ کز الجمال: ۵۳۲/۱۱ حدیث: ۳۳۹۳۔۔۔ مستدرک جامع: ۵۰۰/۶ حدیث: ۱۹۱۳۔۔۔ تحفہ الاشراف: ۳۹/۱۰ حدیث: ۱۰۸۲۳
- ان خیر کم قرنی ثم اللین یلونہم ثم اللین یلونہم ثم اللین یلونہم . (صحیح مسلم ۳۶۰/۱۲)
 - حدیث: ۳۶۰۳
- خیر هذه الأمة القرن الذی بعث فیہم ثم اللین یلونہم ثم اللین یلونہم ثم اللین یلونہم .
 - (مستدرک: ۳۰۷/۳۷ حدیث: ۱۷۶۲۶۔۔۔ تہم کبیر: ۱۱۸/۱۳ حدیث: ۱۳۹۳۲۔۔۔ مستدرک ابی: ۶۳/۱ حدیث: ۵۵)
- خیر هذه الأمة قرنی ثم اللین یلونہم ثم اللین یلونہم . (تہم کبیر طبرانی: ۷/۹ حدیث: ۱۰۱۸۳)
 - مشکل الآثار: ۲۲۸/۵ حدیث: ۲۰۵۷۔۔۔ مستدرک شمس: ۳۲۶/۲ حدیث: ۷۲۹
- (۱) صحیح بخاری: ۱۳۲/۹ حدیث: ۲۳۵۷۔۔۔ ۲۸۱/۱۱ حدیث: ۳۳۷۷۔۔۔ صحیح مسلم: ۳۶۰/۱۲ حدیث: ۳۶۰۳۔۔۔ سنن نسائی: ۱۳۳/۱۰ حدیث: ۱۳۵/۳ حدیث: ۲۷۵۱۔۔۔ مستخرج ابی حاتم: ۲۸۹/۱۲ حدیث: ۵۱۸۰۔۔۔ مستدرک شمس: ۳۲۷/۲ حدیث: ۷۲۹۔۔۔ مستدرک جعد: ۱۹۱/۳ حدیث: ۱۰۵۳۔۔۔ مستدرک جامع: ۲۶۹/۲۳ حدیث: ۱۰۹۰۵۔۔۔

بخاری شریف میں بھی یوں ہی ہے۔

مسلم میں عبد اللہ بن مسعود سے بھی اس حدیث کی روایت آئی ہے اور اس میں بھی شک ہے :
 قَالَ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ فَلَا أَدْرِي فِي الثَّالِثَةِ أَوْ فِي الرَّابِعَةِ قَالَ
 ثُمَّ يَتَخَلَّفُ مِنْ بَعْدِهِمْ ... (۱)

یعنی وہ جو پھر اس کے بعد والے، کا ذکر آیا ہے تو مجھے نہیں معلوم کہ تیسری صدی تک کہایا
 چوتھی صدی تک۔ پھر فرمایا کہ کچھ ایسے لوگ ہوں گے۔۔۔

اس سلسلہ کی حضرت ابو ہریرہ - رضی اللہ عنہ - کی روایت میں بھی شک ہے :
 قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَلَا أَدْرِي مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا .

یعنی مجھے نہیں معلوم کہ حضور نے ایسا دو مرتبہ فرمایا یا تین مرتبہ۔

بخاری و مسلم کے علاوہ دیگر محدثین بھی شک بیان کر رہے ہیں کہ حضور - صلی اللہ علیہ وسلم -
 نے اپنے قرن کے بعد دو قرون بیان فرمائے یا تین۔ جب اپنے بعد تین قرن بیان فرمانے کا شک
 ہے تو چار قرن کا احتمال بھی صحیح روایتوں سے پیدا ہو گیا (تو چاہیے تو یہ تھا کہ) چار قرن تک کی بات
 اس فریق کے نزدیک سنت ہو پھر قرون اربعہ کے بعد جو پیدا ہو وہ بدعت ضالہ و سبہ ہو۔ لہذا
 قرون ثلاثہ کا قاعدہ صحیح روایتوں کی روشنی میں مشکوک ٹھہرا۔

ثانیاً: یہ کہ اس حدیث میں لفظ قرن واقع ہوا ہے اور یہ کئی معنوں میں مشترک ہے۔
 قرن، سید القوم کو بھی کہتے ہیں۔ کذا فی القاموس۔
 بعضوں نے کہا کہ قرن مطلق زمانہ کو کہتے ہیں۔

بعض نے کہا مقید زمانہ کو کہتے ہیں۔ پھر اس میں بھی اختلاف ہے دس برس یا چالیس برس
 یا ستر برس یا سو برس یا ایک سو بیس برس۔

شرح مسلم میں ہے :

قَالَ الْحَسَنُ وَغَيْرُهُ : الْقَرْنُ عَشْرُ سِنِينَ ، وَ قَادَةُ سَبْعُونَ ، وَ النَّخَعِيُّ
 أَرْبَعُونَ ، وَ زُرَّادَةُ بْنُ أَبِي أَوْفَى مِائَةً وَ عِشْرُونَ ، وَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمِيرٍ مِائَةً ،
 وَ قَالَ ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ : هُوَ الْوَقْتُ - انتہی - (۲)

(۱) مسلم شریف: ۳۵۸/۱۲ حدیث: ۳۶۰۱۔

(۲) شرح لوی علی مسلم: ۳۱۲/۸۔

یعنی حسن وغیرہ فرماتے ہیں کہ صدی بیس سال کی ہوتی ہے۔ قنادہ کہتے ہیں کہ ستر سال کی۔ نخعی نے چالیس سال فرمایا ہے۔ زرارہ بن ابی اوفی نے ایک صدی کے ایک سو بیس سال شمار کیے ہیں۔ عبدالملک بن عمیر نے سو سال۔ اور ابن الاعرابی نے وقت ہی کو صدی قرار دیا ہے۔ بعض نے کہا کہ اس سے اہل زمانہ مراد ہیں۔ قرن ایک طبقہ کے آدمیوں کو کہتے ہیں :

أَنَّ الْقُرْنَ كُلُّ أُمَّةٍ هَلَكَتْ فَلَمْ يَبْقَ مِنْهَا أَحَدٌ (۱)

یعنی مکمل ایک طبقہ کے لوگ قرن کہلاتے ہیں۔

اس تقریر پر بعضوں نے کہا کہ حدیث میں ”قرنی“ سے اصحاب، ”الذین یلونہم“ سے ان کی اولاد، اور دوسرے ”الذین یلونہم“ سے اولاد کی اولاد مراد ہیں۔ بعض نے کہا کہ اول وہ جنہوں نے آپ کا جمال با کمال دیکھا پھر جس نے ان کو دیکھا پھر جس نے ان کو دیکھا۔

بعض نے کہا کہ اس لفظ سے اول صحابہ مراد ہیں، دوسرے تابعی اور تیسرے تبع تابعی۔ یہ سب اقوال شرح مسلم میں موجود ہیں، تو لفظ قرن معانی کثیرہ میں مشترک ٹھہرا، اور لفظ مشترک قطعیت اور یقین کا فائدہ نہیں دیتا۔ اور اس کا حکم توقف ہے جیسا کہ علم اصول میں یہ قاعدہ مقرر ہے۔

ثالثاً: یہ کہ لفظ مشترک میں غور و خوض کر کے متعدد معنوں میں سے کسی ایک معنی کو جب دلائل و قرائن کے ذریعہ ترجیح دے کر عمل کے لیے لے لیا کرتے ہیں تو اس کا حال بھی مختلف ہوتا ہے کوئی کسی کو ترجیح دیتا ہے کوئی کسی کو۔ مولوی عبد الجبار اور امداد علی صاحب اپنے رسائل میں عینی شرح بخاری سے نقل کرتے ہیں :

هَذَا إِنَّمَا كَانَ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَالْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ إِلَى انْقِضَاءِ الْقُرُونِ الثَّلَاثَةِ وَهِيَ تِسْعُونَ سَنَةً وَأَمَّا بَعْدَ فَقَدْ تَغَيَّرَتِ الْأَحْوَالُ وَكَثُرَتِ الْبِدَعُ - إِلَى آخِرِهِ -

قرون ثلاثہ یعنی نوے ہجری ختم ہونے تک، نبی کریم - صلی اللہ علیہ وسلم - اور خلفائے راشدین کے زمانے میں ایسا ہی تھا، پھر اس کے بعد حالات بدل گئے اور بدعتوں کی بہتات ہو گئی۔

اس سے معلوم ہوا کہ سن نوے ہجری پر قرون ثلاثہ کی نوبت تمام ہو چکی۔

حضرت شاہ ولی اللہ صاحب ”ازالۃ الخفاء“ - مطبوعہ بریلی - کے صفحہ ۷۵ میں لکھتے ہیں :

و أما ما يستدل به على خلافهم من حديث القرون الثلاثة فقد أخرج أحمد عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يأتي بعد ذلك قوم تستبق شهادتهم إيمانهم وإيمانهم شهادتهم . وبناءً على استدلال بتوجيه صحيح ست کہ اکثر احادیث شاہد آن ست قرن اول از زمان ہجرت آنحضرت است - صلی اللہ علیہ وسلم - تا زمان وفات وے صلی اللہ علیہ وسلم و قرن ثانی از ابتدائے خلافت حضرت صدیق تا وفات حضرت فاروق - رضی اللہ عنہما - و قرن ثالث قرن حضرت عثمان - رضی اللہ عنہ - و ہر قرنی قریب بدو از دہ سال بودہ است - انجلی ۱۲ -

یعنی خلافت راشدہ کے سلسلے میں حدیث خیر القرون سے جو استدلال کیا گیا ہے تو اس کا معاملہ یہ ہے کہ امام احمد نے ابراہیم، عبیدہ اور عبد اللہ کے حوالے سے تخریج کی ہے کہ رسول اللہ - صلی اللہ علیہ وسلم - نے فرمایا: سب سے بہتر زمانہ تو میرا زمانہ ہے، پھر اس سے ملا ہوا پھر اس سے ملا ہوا، اور اس کے بعد پھر ایسے لوگ پیدا ہوں گے کہ ان کی شہادتیں ان کی قسموں پر اور ان کی قسمیں ان کی شہادتوں پر بازیاں لے جائیں گی۔ اس استدلال کی بنیاد صحیح توجیہ پر ہے کہ اکثر حدیثیں اس پر روشنی ڈالتی ہیں کہ ہجرت رسول - صلی اللہ علیہ وسلم - سے لے کر وصال حبیب - صلی اللہ علیہ وسلم - تک کا زمانہ قرن اول، خلافت حضرت صدیق اکبر - رضی اللہ عنہ - کے آغاز سے لے کر حضرت عمر فاروق - رضی اللہ عنہ - کی وفات تک کا زمانہ قرن ثانی، اور حضرت عثمان - رضی اللہ عنہ - کا زمانہ قرن ثالث کہلاتا ہے اور ہر زمانہ قریباً بارہ سال کی مدت پر محیط رہا ہے۔

مجمع البحار کی جلد سوم صفحہ ۵۴۶ میں حضرت عثمان - رضی اللہ عنہ - کی وفات سے متعلق لکھا ہے :

و قُتِلَ لِثَانِي عَشَرَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ لِسَنَةِ خَمْسٍ وَ ثَلَاثِينَ .

یعنی حضرت عثمان غنی - رضی اللہ عنہ - ۱۲ ذی الحجہ ۳۵ھ - (654ء) میں شہید کیے گئے۔

لہذا حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کی تقریر کے مطابق ۳۵ ہجری میں قرون ثلاثہ کا خاتمہ ہو گیا۔

جناب مولانا احمد علی صاحب محدث مرحوم سہارن پوری فرماتے تھے کہ خیر القرون کے یہ معنی

نہایت موزوں اور چسپاں ہیں۔ اسلام کی شوکت جیسی تک خوب رہی، پھر خانہ جنگی شروع ہوگئی، اور قرونِ ثلاثہ کی خیریت کم ہوگئی۔

تکلمہ مجمع البحار کے صفحہ ۱۴۴ میں ہے :

وقد ظهر أن مدة ما بين البعثة إلى آخر من مات من الصحابة مائة و
عشرون سنة بالتقريب وإن اعتبرت وفاته كان مائة واما قرن التابعين فإن
اعتبر من سنة مائة كان نحو سبعين واما من بعدهم فإن اعتبر من سنة مائة
كان نحو خمسين فظهر أن علة القرن يختلف باعتبار أعمار أهل كل زمان و
اتفق أن آخر أتباع التابعين من عاش إلى عشرين و مائتين - إلى آخره -

یعنی یہ بدیہی بات ہے کہ بحثِ رسول سے لے کر آخری صحابہ کی وفات تک کا زمانہ
قریباً ۱۲۰ سال پر محیط ہے۔ اور اگر وفات کا اعتبار کر لیا جائے تو سو سال مزید۔ اور تابعین کے
دور کا اگر سن ۱۰۰ سے اعتبار کیا جائے تو قریباً ستر سال پر محیط ہوگا پھر ان کے بعد اگر سن ۱۰۰ سے
مانا جائے تو قریباً پچاس سال ہوگا لہذا یہ بات واضح ہوگئی کہ صدیوں کا شمار ہر دور کے لوگوں کی
عمروں کے اعتبار سے بدلتا رہتا ہے۔ اور یہ متفقہ بات ہے کہ تبع تابعین کا سلسلہ ۲۲۰ میں ختم
ہوا۔

اس روایت سے معلوم ہوا کہ قرونِ ثلاثہ کی مدت ۲۲۰ ہجری کے بعد تمام ہوئی۔
اب دیکھیے کہ قولِ اول کے مطابق تو یہ چاہیے تھا کہ جن چیزوں کو مجتہدین بدعتِ حسنہ قرار
دے کر قیاس و اجتہاد جائز فرما چکے ہیں وہ بھی سب بدعتِ ضلالت اور سینہ ٹھہریں کیوں کہ
مجتہدین اربعہ کا افتاء و اجتہاد نوے سال کے بعد شائع ہوا ہے اس سے پہلے نہیں۔ اور قولِ ثانی کے
موافق خود صحابہ کرام کی باتیں حضرت عثمان - رضی اللہ عنہ - کے عہد کے بعد بدعت ٹھہرتی ہیں۔ اور
قولِ ثالث کے موافق اکثر مذاہب مبتدعین مثلاً روافض و خوارج، مرجیہ و قدریہ اور معتزلہ سب
سنت میں داخل ہوئے جاتے ہیں کیوں کہ یہ سب مذاہب دو سو بیس (۲۲۰) سال سے پہلے ایجاد
ہو چکے تھے اور ان لوگوں کے نزدیک جو چیز خیر القرون میں ایجاد ہوئی سنت ہے تو ان سب مبتدعین کی
بدعتیں سنت ہوئیں۔

اعتراض : بعض لوگ ان اعتراضات سے بچنے کے لیے جو یہ قید لگاتے ہیں کہ جو چیز
قرونِ ثلاثہ میں بلائیکر رائج ہوئی وہ سنت ہے اور جس پر انکار ہوا وہ بدعت۔

جواب: اس کا جواب یہ ہے کہ اس فقرہ کی سند بھی ہم قرونِ ثلاثہ سے طلب کرتے ہیں۔ حدیث صحیح یا جماعت صحابہ یا تابعین یا تبع تابعین سے دلیل لاؤ کہ کس نے یہ فقرہ روایت کیا ہے؟
اولاً: تمہارا یہ فقرہ ہی بالکل غیر مستند اور غیر مسلم ہے۔

ثانیاً: اگر تم اس کو مان لو گے تو تمہاری بہت ساری چیزیں جن کو تمہارے پیشوا، مقتدا، واعظین، مدرسین اور محدثین استعمال کرتے چلے آ رہے ہیں بدعت ضلالت اور سیئہ مظلمہ ہو جائیں گی۔

اب لیجیے دو چار باتیں سنتے چلیے۔

شرح بخاری میں ہے کہ جدید اور محدث چیزوں میں سے کتابی شکل میں احادیث کا جمع کرنا، قرآن کی تفسیر کرنا، مسائل فقہ کو جمع کرنا، اور اعمالِ قلوب سے متعلق چیزوں کو جمع کرنا بھی ہے، تو پہلی بات پر عمر، ابو موسیٰ اور ایک جماعت - رضی اللہ عنہم - نے انکار کیا مگر اکثر نے اس کی اجازت دی۔ دوسری بات پر تابعین شعی و غیرہ کی ایک جماعت نے انکار کیا۔ اور تیسری بات پر امام احمد اور ایک جماعت نے انکار کیا۔ الی آخرہ۔

اب قرآن کریم کی کتابت میں اختلاف دیکھیے۔ احناف، العلوم وغیرہ میں ہے کہ حضرت حسن بصری اور ابن سیرین انکار کرتے تھے کہ قرآن شریف میں تیس و تیس لکھے جائیں۔ اور شعی و ابراہیم زبیر لکھنے کو مکروہ جانتے تھے، اور ہدایہ وغیرہ میں ہے کہ زبیر لکھنے کو ہمارے جملہ ائمہ معتقدین مکروہ جانتے تھے۔

شرح بخاری میں سند صحیح کے ساتھ ثابت کیا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود انکار فرماتے تھے کہ قل أعوذ برب الفلق اور قل أعوذ برب الناس قرآن میں لکھی جائیں، اور یہ بھی روایت ہے کہ وہ جہاں لکھی دیکھتے تھے، ان دونوں سورتوں کو چھیل دیتے تھے۔

فقہ حنفی کی کتابوں میں ہے کہ حضرت امام اعظم، ابو یوسف اور محمد - رحمۃ اللہ علیہم اجمعین - قرآن، حدیث اور فقہ کی پڑھائی کو درست نہیں جانتے تھے، یوں ہی اجرت پر وعظ اور اذان و امامت بھی۔

جس وقت مدرسہ (باقاعدہ) معین ہوا تو اس پر علما نے انکار کیا۔ ”کشف الظنون“ میں ہے کہ جب علمائے ماوراء النہر کو خبر پہنچی کہ بغداد میں مدرسہ قائم ہو گئے ہیں تو وہ بہت غمگین ہوئے کہ اب تک اہل طالب آخرت (مقی و پرہیزگار لوگ) خالص اللہ پڑھتے پڑھاتے تھے، نتیجتاً ان میں کچھ کا ملین نکل آتے تھے، اب جب کہ اجرت متعین ہو گئی تو علما دنیا کے طلب گار ہو بیٹھے۔

مواہب وغیرہ میں ہے کہ ابن ابی شیبہ نے ابن عمر - رضی اللہ عنہما - سے روایت کی کہ انھوں نے فرمایا :

الأذان الأول يوم الجمعة بدعة .

یعنی بروز جمعہ پہلی اذان بدعت ہے۔

حضور - صلی اللہ علیہ وسلم - کے زمانہ میں صرف وہی ایک اذان تھی جو خطبہ سے پہلے کہی جاتی تھی اب جو اس کے پہلے ایک اور اذان کا اضافہ ہو گیا تو ابن عمر - رضی اللہ عنہما - نے اس کو بدعت فرمایا۔

تفسیر عزیزی پارہ الم میں ہے کہ امراہیم نخعی، اعمش، ابو موسیٰ اشعری، حسن بصری، سعید بن مسیب، عبد اللہ بن عمر، امیر المومنین عمر فاروق، اور عبد اللہ ابن مسعود - رضی اللہ عنہم - قرآن شریف کی بیع کو برا جانتے تھے اور اس پر نکیر فرماتے تھے۔

الحاصل! صحابہ و تابعین کے اختلاف اور نکیر کو کہاں تک شمار کیا جائے۔ اگر یاروں کا گڑھا ہوا یہ قاعدہ صحیح مان لیا جائے تو تمام روئے زمین پر کوئی آدمی سنی نہ نکلے گا کسی نہ کسی بدعت میں ضرور گرفتار ہوگا کیوں کہ ایسی باتیں بہت کم ہیں جن پر کسی کا انکار نہ ہوا ہو، اور چند باتیں جو ہم نے اوپر لکھی ہیں وہ محض ایک جھلک ہیں۔ لباس و طعام، نکاح و معاملات اور مسجد و فرش کی تعمیر سے متعلق بہت ساری چیزیں ہیں جن پر انکار ہوا ہے مگر منکر ہیں اب انھیں بلا انکار استعمال کیے جا رہے ہیں۔

یہ قاعدہ یاد رکھیں کہ منکرین اس بات کو مان چکے ہیں کہ ایک آدمی کا انکار بھی معتبر ہے اور اجماع کو توڑ دیتا ہے۔ پھر منکرین میلاد اپنی عبادات و معاملات میں سوائے متفق علیہ فرائض کے دکھادیں کہ ان کی کون کون سی بات ایسی اجماعی ہے کہ جس میں کسی ایک کا بھی قرون ثلاثہ میں اختلاف و انکار نہ ہوا ہو۔ لہذا واضح ہونا چاہیے کہ اس فقرہ اور اس قاعدہ کے ماننے میں تمام اہل اسلام کے عقائد و اعمال درہم برہم ہوئے جاتے ہیں۔

دابعاً: اگر صحابہ کرام - رضی اللہ عنہم اجمعین - نبی کریم - صلی اللہ علیہ وسلم - کی اس حدیث سے یہ قاعدہ سمجھ جاتے تو تین صدیوں تک کسی چیز کی ایجاد پر ہرگز انکار نہ فرماتے۔ حالاں کہ صحابہ نے اپنے زمانہ میں بہت ساری ایجادات پر انکار فرمایا ہے۔ اس حدیث خیر القرون کے راوی عبد اللہ بن مسعود بھی ہیں۔ جیسا کہ صحیحین میں ہے تو اب دیکھیے کہ انھوں نے جہر کے ساتھ ذکر اللہ

کرنے والی ایک جماعت کو دھمکایا اور ان کے فعل کو بدعت قرار دیا ہے۔ کتب فقہ و حدیث میں یہ روایت موجود ہے حالاں کہ وہ لوگ ان کے ہم عصر تھے یا صحابہ تھے یا تابعین، اس حدیث کے موافق ان کا یہ فعل اگر سنت ہوتا تو اس حدیث کے راوی عبد اللہ صحابی ان کو کیوں منع فرماتے۔

خامس: صحابہ اور تابعین اس حدیث کے یہ معنی کس طرح سمجھتے، وہ تو کلام کا مغز سمجھنے والے تھے، استدلال کا کوئی قاعدہ اس حدیث شریف سے نہیں بن پڑتا اس لیے کہ مراد شارع سمجھنے کے لیے قواعد یہ ٹھہرے ہیں کہ مدعا یا عبارة النص یا اشارة النص یا دلالة النص یا اقتضاء النص سے ثابت ہوگا اور عبارة النص کے اندر یہ بات ضروری ہوتی ہے کہ مدعا کے الفاظ ظاہر ہوں اور کلام اسی مدعا کے لیے واقع ہوا ہو۔

منار میں ہے :

و أما الاستدلال بعبارة النص فهو العمل بظاهر ما سبق الكلام له . (۱)

یعنی عبارت النص سے استدلال کے لیے کلام و مدعا ظاہر ہونے چاہئیں۔

یہاں ظاہر ہے کہ دونوں باتیں نہیں ہیں۔

مسلم شریف کی حدیث ہے :

سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ قَالَ قَرْنِي . (۲)

یعنی نبی کریم -صلی اللہ علیہ وسلم- سے پوچھا گیا کہ آدمیوں میں کون سے آدمی اچھے ہیں؟

آپ نے فرمایا: میری صدی کے۔

یہاں لوگوں نے یہ نہیں پوچھا تھا کہ کس کی ایجاد بدعت ہوگی اور کس کی سنت۔ اور نہ ہی حضور -صلی اللہ علیہ وسلم- نے اپنی طرف سے اس قاعدہ کو یہاں بیان فرمایا۔ کم سے کم پڑھا آدمی بھی جان سکتا ہے کہ احکام و معانی، الفاظ سے پیدا ہوا کرتے ہیں۔ پھر اس حدیث میں بدعت، سنت اور احداث کے الفاظ کہاں ہیں۔ لہذا یہ استدلال، عبارة النص سے نہ ہوا۔ اور اقتضاء النص سے بھی نہیں کیوں کہ اقتضاء کی تعریف مکتوح کے صفحہ ۱۳۵ پر یہ ہے :

(۱) مدار: ۱۵۰۔۔۔ کشف الاسرار: ۱۸۱/۲۔ الاستدلال بعبارة النص۔

(۲) صحیح بخاری: ۲۲۵/۲۰۔۔۔ حدیث: ۶۱۲۶۔۔۔ صحیح مسلم: ۳۵۴/۱۲۔۔۔ حدیث: ۳۶۰۰۔۔۔ سنن بیہقی: ۲۵/۱۰۔۔۔ تجلیم طبرانی:

۸/۹۔۔۔ حدیث: ۱۰۱۸۳۔۔۔ مستدرک حلی مصلی: ۲۰۱/۱۰۔۔۔ حدیث: ۵۰۱۵۔۔۔ صحیح ابن حبان: ۱۵۴/۱۸۔۔۔ حدیث: ۲۲۰۵۔

۔۔۔ معرندہ احکام: ۲۱/۱۔۔۔ حدیث: ۳۰۔

دلالة اللفظ على معنى خارج يتوقف عليه صدقه أو صحته - إلى آخره - (i)

یعنی لفظ کی دلالت ایک ایسے معنی خارجی پر ہو رہی ہو جس پر اس کا صدق اور اس کی صحت

موقوف ہو۔

تو قرونِ ثلاثہ کی 'خیریت' کے صدق و صحت کے لیے یہ بات کب لازم ہے کہ اگر ان کی ایجاد سنت ہو جائے تو ان کی 'خیریت' بھی ثابت ہو جائے، اور نہیں تو نہیں۔ لہذا یہ اقتضاءِ اقصیٰ بھی نہ ہوا۔

اب رہی بات دلالتہ النص اور اشارۃ النص کی؛ تو اگر 'خیر القرون' کے لفظ 'خیر' سے یہ بات ثابت کرنا چاہیں تو یہ قاعدہ شرعی پیش کریں کہ اچھا (اگر کوئی) آدمی اصول شرع کے مطابق یا غیر موافق جو کچھ ایجاد و حادث کر دیا کرے تو کیا وہ سب کچھ خیر ہوتا ہے؟ حالاں کہ یہ بالاتفاق غیر مسلم ہے۔ عنقریب قرون ثلاثہ کے چند ایسے واقعے قول پنجم۔ بدعت۔ میں ہم بیان کریں گے کہ وہ کسی کے نزدیک معمول یہ نہیں ہیں۔

لہذا واضح ہو گیا کہ مراد شارع جاننے کے وہ چاروں طریقے یہاں نہیں چل پائیں گے اور جہاں پر ان چار طریقوں سے سوا استدلال کیا جائے تو اس کی بابت ”نور الانوار“ میں لکھا ہے :

فهو من الاستدلالات الفاسدة .

یعنی ایسے سارے استدلال فاسد اور باطل قرار پائیں گے۔

اس سے قطع نظر ہم کہتے ہیں کہ اگر لفظ خیر سے ان کا استدلال ہے کہ جب وہ لوگ خیر ہیں تو ان کی ایجاد بھی خیر ہی ہوگی۔ تو اب ہم کہتے ہیں کہ لفظ 'خیر' تو بہت سی حدیثوں میں آیا ہے۔ مثلاً عشرہ مبشرہ میں سے ایک جلیل القدر صحابی حضرت ابو عبیدہ بن الجراح سے روایت ہے کہ انھوں نے رسول اللہ - صلی اللہ علیہ وسلم - سے پوچھا :

يَا رَسُولَ اللَّهِ أَحَدٌ خَيْرٌ مِنَّا أَسْلَمْنَا وَجَاهَدْنَا مَعَكَ قَالَ نَعَمْ قَوْمٌ يَكُونُونَ

مَنْ بَعْدَكُمْ يُؤْمِنُونَ بِي وَلَمْ يَرَوْْنِي. (r)

(۱) کج علی التوضیح: r-۵۱-قسم الرابع فی کیفیت دلالت۔۔۔

(۲) مکتوبات المصالح: ۳/۲۷۲ طبع: ۱۳۹۱... منهاج: ۳۳/۲۳۷ طبع: ۱۳۶۳... مصنف ابن ابی شیبہ: ۳۳/

۲۳۶۶ هـ. ق. ۱۲۳۶۲ --- مستورک حاکم ۱۲/۳۱۲ هـ. ق. ۷۰۹۳ --- تخمیناً ۱۲/۳۱۲ هـ. ق. ۲۳۵۷ --- سنن داری

۳۲۱/۸ ط ۷: ۲۸۰۰ --- مسند ابی ہاشم موطی ۱۰۵ ط ۷: ۱۵۲۶ --- مسند حمیدی ۱۰۵ ط ۷: ۱۵۲۶ --- مشغل

الإمام غياثي: ١٣٠/٥ - تخم: ١٣٨/٢ ط ٤: ٢٢٠ - معرفة: ١٣٩/٤ ط ٤: ١١٢٨ - كنز العمال: ١١٣/١

٢٦ ط ع. ٢٢٨٩٥: — أ. مستد. الج. ١١/٢٢٨: ط ع. ٢٢٨: — روضة المحر شين ٣/٢٦٢ ط ع. ١٢٨: —

مشکوٰۃ کے اندر موجود اس حدیث کو احمد اور دارمی نے روایت کیا ہے۔

طُوبَى لِمَنْ رَأَىٰ وَطُوبَىٰ سَبْعَ مَرَّاتٍ لِمَنْ لَمْ يَرِنِي وَآمَنَ بِي. (١)

یہ حدیث بھی مشکوٰۃ کے اندر موجود ہے۔

حدیث میں آیا ہے :

مَثَلُ أُمَّتِي مَثَلُ الْمَطَرِ لَا يُلْدِي أَوَّلُهُ خَيْرٌ أَمِ آخِرُهُ . (r)

یعنی میری امت کی مثال مینہ کی سی ہے، نہیں معلوم کہ اس کا اول بہتر ہے یا اس کا آخر۔

(۱) مکتوبات الصالح : ۳/۲۷۴ ط د ع : ۶۲۸۱ --- مستدرجہ : ۵/۱۸۲ ط د ع : ۲۱۱۸۷ --- مصنف ابن ابی شیبہ : ۳۵ / ۱۸۲ ط د ع : ۲۱۱۸۷ --- تحفہ طبرانی : ۷ / ۲۹۸ ط د ع : ۷۹۳۳ --- مستدابی فی تفسیر مولیٰ : ۷ / ۲۱۱ ط د ع : ۳۲۹۷ --- مستدرجوئی : ۷ / ۲۱۱ ط د ع : ۳۲۹۷ --- مستدرجن حمید : ۲ / ۲۸۸ ط د ع : ۷۷۱ --- مستدرک علیہ : ۳ / ۲۱۵ ط د ع : ۱۲۱۵ --- الاحادیث المرفوعہ من تاریخ الکبیر بخاری : ۱ / ۳۶۲ ط د ع : ۳۶۲ --- کنز العمال : ۱ / ۶۷ ط د ع : ۲۲۷ -

[illegible]

محدثین لکھتے ہیں کہ اس حدیث سے مراد یہ ہے کہ میری پوری کی پوری امت خیر ہے جیسے مینہ اول سے آخر تک اچھا ہوتا ہے۔ لہذا ان احادیث کے سبب چاہیے کہ آخر امت کی ایجاد بھی سنت ہو جس طرح خیر القرون کی ایجاد کو سنت کہتے ہو۔ اور اگر افضلیت سے خیریت جزئی نہیں بلکہ خیریت کلی مراد لو گے تو صحابہ کی خیریت کلی صرف تابعین اور تبع تابعین ہی پر ہونی چاہیے کہ بعد کی دو منقول صدی کی ایجاد بھی جائز نہ ہو۔ اور اگر عام مراد لیتے ہو کہ خیریت خواہ کلی ہو خواہ جزئی تو خیریت جزئی میں وہ سب افراد شامل ہیں جن کی نسبت احادیث میں لفظ خیر وارد ہوا ہے تو چاہیے کہ ان کی ایجاد بھی درست ہو۔

واضح ہو کہ یہاں تک کلام ان کے جملہ اولیٰ کہ۔ جو امر قرون ثلاثہ میں ہوگا وہ سنت ہے۔ پرتھا۔ اب ہم ان کے دوسرے جملہ پر کلام شروع کرتے ہیں کہ جو چیز قرون ثلاثہ کے بعد پیدا ہوگی وہ سب بدعت اور ضلالت ہوگی۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ بات بالکل ہی بے اصل ہے۔

اولاً: اس لیے کہ یہ حدیث امام بخاری - رحمۃ اللہ علیہ - ابواب شہادت میں عمران بن حصین سے روایت کرتے ہیں :

خَيْرُكُمْ قُرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ إِنَّ بَعْدَكُمْ قَوْمًا
يَخُونُونَ وَلَا يُؤْتَمِنُونَ وَيَشْهَلُونَ وَلَا يَسْتَشْهَدُونَ وَيَنْدِرُونَ وَلَا يَقُونَ وَ
يُظْهِرُ فِيهِمُ السِّمْنَ (۱)

دوسری روایت عبد اللہ بن مسعود سے ہے جس میں ثم الذين يلونهم کے بعد یہ ہے :

ثُمَّ يَجِيءُ أَقْوَامٌ تَسْبِقُ شَهَادَةُ أَحَدِهِمْ يَمِينُهُ وَ يَمِينُهُ شَهَادَتُهُ (۲)

یہ دونوں روایتیں بخاری کے - باب فضائل اصحاب - میں بھی ہیں۔

صحیح مسلم میں ثم الذين يلونهم کے بعد ہے :

ثُمَّ يَجِيءُ أَقْوَامٌ تَسْبِقُ شَهَادَةُ أَحَدِهِمْ يَمِينُهُ وَ يَمِينُهُ شَهَادَتُهُ (۳)

اس کی دوسری روایت یہ ہے :

ثُمَّ يَتَخَلَّفُ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ تَسْبِقُ شَهَادَةُ أَحَدِهِمْ يَمِينُهُ وَ يَمِينُهُ شَهَادَتُهُ (۴)

(۱) صحیح بخاری: ۱۳۲/۹ ط ۵۷۷: ۲۳۵۷ - صحیح مسلم: ۳۲۰/۱۲ ط ۵۷۷: ۲۶۰۳ -

(۲) صحیح بخاری: ۱۳۲/۹ ط ۵۷۷: ۲۳۵۸ - صحیح مسلم: ۳۵۷/۱۲ ط ۵۷۷: ۲۶۰۰ -

(۳) صحیح مسلم: ۳۵۷/۱۲ ط ۵۷۷: ۲۶۰۰ -

(۴) صحیح مسلم: ۳۵۸/۱۲ ط ۵۷۷: ۲۶۰۱ -

اس کی تیسری روایت میں ہے :

ثُمَّ يَخْلِفُ قَوْمٌ يُحِبُّونَ السَّمَانَةَ يَشْهَدُونَ قَبْلَ أَنْ يَسْتَشْهَلُوا .

چوتھی روایت میں ہے :

ثُمَّ يَكُونُ بَعْدَهُمْ قَوْمٌ يَشْهَدُونَ وَلَا يَسْتَشْهَلُونَ وَيُنْذِرُونَ وَلَا يَقُونَ وَ

يُظْهِرُ فِيهِمُ السَّمْنَ . (۱)

نسائی کے -باب الوفاء بالذکر- میں بھی اسی طرح ہے -اور ابو داؤد کے -باب فضائل- میں ہے :

ثُمَّ يَظْهَرُ قَوْمٌ..... اِلَى آخِرِهِ..... وَيَقْشُرُ فِيهِمُ السَّمْنَ . (۲)

ترمذی کے -باب فضائل- میں یہ الفاظ ہیں :

ثُمَّ يَأْتِي قَوْمٌ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ تَسْبِقُ آيْمَانُهُمْ شَهَادَاتِهِمْ أَوْ شَهَادَاتُهُمْ آيْمَانُهُمْ (۳)

ابن ماجہ کے -ابواب شہادت- میں ہے :

ثُمَّ يَجِيءُ قَوْمٌ تَبْدُرُ شَهَادَةُ أَحَدِهِمْ بِمِثْلِهِ وَبِمِثْلِهِ شَهَادَتُهُ . (۴)

اس کی دوسری روایت یہ ہے :

ثُمَّ يَقْشُرُ الْكَذِبَ حَتَّى يَشْهَدَ الرَّجُلُ وَمَا يُسْتَشْهَدُ وَيَخْلِفُ وَمَا

يُسْتَخْلَفُ . (۵)

یہ حدیث کی چھ مشہور و معروف کتابوں -صحاح ستہ- کی روایتیں ہیں۔ جن کے مضمون کا خلاصہ یہ ہے کہ ان قرون خیر کے بعد ایسے لوگ پیدا ہو جائیں گے کہ کواہی دینے پر بڑے حریص ہوں گے، اور انھیں کوئی پروا نہ ہوگی کبھی قسم سے پہلے کواہی اور کبھی کواہی سے پہلے قسم کھائیں گے، اپنا بدن موٹا کرنا پسند کریں گے، خیانت کریں گے، کوئی انھیں امانت دار نہ جانے گا، وعدے کر کے پورے نہیں کریں گے اور ان کا جھوٹ ظاہر و باہر ہوگا، بلا کواہی طلب کیے وہ کواہی دیں گے اور قسم کھانے کا مطالبہ کیے بغیر قسمیں کھائیں گے۔

(۱) صحیح مسلم: ۳۶۷/۱۲، طبع ۱۳۶۰ھ: ۲۶۰۳۔

(۲) سنن نسائی: ۱۳۲/۱۲، طبع ۱۳۲۹ھ: ۳۷۳۹۔

(۳) سنن ترمذی: ۳۵۷/۱۲، طبع ۱۳۹۳ھ: ۳۷۹۳۔

(۴) سنن ابن ماجہ: ۱۷۵/۷، طبع ۱۳۵۳ھ: ۲۳۵۳۔

(۵) سنن ترمذی: ۲۷۰/۸، طبع ۱۳۲۵ھ: ۲۲۲۵۔

دیکھیے! ان روایتوں میں کہیں بدعت اور احداث کا ذکر نہیں۔ یہ بات آخر کس طرح سمجھ میں آئی؟ ان لوگوں کا قاعدہ ایسا جامع و مانع کلیہ ہے کہ جس کے سبب اہل اسلام میں پھوٹ، خانہ جنگی، تفسیق و تفسیل، سب و شتم، غیبت و کینہ اور فساد باہم ڈال رکھا ہے، پھر اس حدیث میں کسی راوی نے لفظ بدعت و احداث روایت نہیں کیا ہے اور نبی کریم - صلی اللہ علیہ وسلم - جو کہ دانائے لغت اور حکم شریعت (کھول کر) بیان کرنے والے تھے، جو بدعتوں سے بچنے کے لیے جا بجا لفظ کل بدعة، وکل محدثہ، ومن أحدث فی أمرنا اور من ابتدع بدعة ضلالة وغیرہ الفاظ ظاہرہ منصوصہ فرماتے تھے، اس حدیث میں انھوں نے لفظ صریح منصوص نہ فرمایا۔ اگر یہ قاعدہ ایسا زبردست امتیاز دینے والا، سنت و بدعت کے درمیان خط فاصل کھینچنے والا اور حقیقت سنت و بدعت کی تعریف و تشریح کرنے والا ہوتا تو ضرور بالضرور آپ - صلی اللہ علیہ وسلم - یا راویان حدیث صحابہ میں سے کوئی تو احداث و بدعت کا نام صراحۃً بیان فرما دیتا، تعجب ہے کہ یہاں تو اس کا نام بھی نہیں اور ان حضرات نے دھوم مچا کے رکھ دی۔

ثانیاً: اگر لفظ کذب سے استدلال کریں جو گرچہ صرف ایک روایت میں وارد ہوا ہے۔ صحیحین وغیرہ کی بہت ساری ایسی روایتیں ہیں جن میں لفظ کذب نہیں آیا۔ جیسا کہ اوپر روایتیں گزریں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہر محاورہ داں جانتا ہے کہ کذب کے معنی جھوٹ ہیں اور بدعت کے معنی نئی بات۔ پھر کہاں جھوٹ بولنا اور کہاں نئی بات!۔

تعجب کی بات ہے مولوی عبد الجبار صاحب فرماتے ہیں :

بدعتی بدعت کو ثواب کا باعث جانتے ہیں تو یہ کذب ہوا۔ الخ۔

دیکھیے یہ کیسی بڑی جرأت ہے کہ صحابہ کرام - رضوان اللہ علیہم اجمعین - سے لے کر شاہ عبد العزیز صاحب اور مولوی اسحاق صاحب تک فقہاء و محدثین تو بدعت حسنہ کو مسلم رکھتے آئے۔ جسے عنقریب بیان کیا جائے گا۔ پھر یہ سب لوگ - معاذ اللہ - اس قول کے موافق جھوٹ کے مرتکب ہو کر ان کے نزدیک کذاب ٹھہرے کہ انھوں نے بدعت کو حسن اور مستحسن قرار دیا، کسی نے فرمایا :

نَعَمَتِ الْبِدْعَةُ هَذِهِ . (۱)

یعنی کیسی عمدہ ترین بدعت ہے یہ۔

(۱) موطا امام مالک: ۱/۲۳۰ ط ۷۷: ۲۳۱۔ صحیح بخاری: ۱۳۵ ط ۷۷: ۱۸۷۱۔ معجم طبرانی: ۱۱/۵۲ ط ۷۷:

۱۳۳۸۷۔ شعب الایمان: ۲۷۱/۷ ط ۷۷: ۳۱۲۳۔ المعیام فریابی: ۱۵۷ ط ۷۷: ۱۲۸۔ المدخل: ۱۹۱/۱

بدعة حسنة . (١)

من البدعة ما يكون واجبا ومنها ما يكون مستحبا ومستحسنا .

اس مقام پر براہین قاطعہ گنگوہی کے صفحہ ۳۸ کی عبارت یوں ہے :

میں کہتا ہوں کہ اس قول پر بھی وہ اعتراض سابق بحال رہا کہ صحابہ سے لے کر آج تک

اپنے پاؤں میں مار لیا یعنی آپ نے عام خاص کا لفظ جما کر یہ چاہا کہ حدیث میں: **یفشوا الکذب**

قلم کر چکے؛ کیوں کہ جب کذب کو عام مان لیا تو عام کا وجود خاص کو مستلزم نہیں ہوتا یہ قاعدہ کلیہ

میں ظاہر ہو، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ افراد خیانت اور دروغ حلفی وغیرہ میں ظاہر ہو جائے۔ اور مولف

براہین اس قاعدہ کو جانتا ہے، چنانچہ صفحہ ۵۵ کی بارہویں سطر میں اس کی عبارت یوں ہے :

مروزی: ۲۰/۱ طے: ۱۲۔۔۔ نصب الرایہ: ۲۲۸/۳۔۔۔ فیض حیر: ۱۲۲/۲ طے: ۵۵۱۔۔۔ تحفۃ الاشراف: ۹/

۱۵۴۲ ط ۵: ۱۰۵۹۳ — روضۃ المکرر شین: ۵۰۰ ط ۵: ۵۰۰ —

٢٥٩ طبع: ٤٤٣ --- صحيح ابن خزيمة: ٢٢٤ طبع: ١٠٣٦ --- معجم السنن والآثار: ٢٠٦ طبع:

۱۳۲۲ — کنز العمال: ۸/۲۰۸، طبع: ۱۳۳۶ھ (۲۳۳۶۶)

۳۰۵ — در حکام مشرّح غرر الحکام: ۱۸۳/۱ — البحر الرائق: ۹۲/۳ — رد المحتار: ۲۰۲/۳ — مواهب الجليل

[illegible]

... ..

حامية الصاوي في السير: ٢٢٢/١. اغانة: ٨٩/٢. حواشي الاسرار: ١٠٨/٢. حاشية الصاوي: ١٠٨/٢.

نمبر ۷۹/۴ --- تہذیب الاخلاق: ۱۵/۱۱ --- نہایت احتیاج: ۷۲/۱۱ --- مادیہ: ۱. مل: ۲۷۵/۵ --- مادیہ: اخیر می

الخطيب ٣٦٣/١ --- حافية البخري على الشيخ ١٥٤/٣ --- كشف القناع ٩٢/١ ط ٤: ٢٥٣ --- سیرت حلبیه ١٢٢/١ ---

عام کا وجود خاص کے وجود کے بغیر ہو سکتا ہے مثلاً حیوان بغیر انسان کے۔ اس کو ہر ناقل جانتا ہے۔ الی آخرہ۔

اب آپ دیکھیں کہ حضرت جی کی زبانی خود ثابت ہو گیا یعنی آپ صفحہ ۳۸ پر فرماتے ہیں کہ کذب عام ہے اور بدعت خاص۔ اور یہاں یعنی صفحہ ۵۵ پر فرماتے ہیں کہ عام کا وجود خاص کے وجود کے بغیر ہو سکتا ہے؛ لہذا یہ نتیجہ نکل آیا کہ کذب کا وجود بدعت کے وجود کے بغیر ہو سکتا ہے یعنی یہ ممکن ہے کہ قرونِ ثلاثہ کے بعد کذب شائع ہو مگر بدعت نہ ہو۔ تو انہی کی زبانی ان کا مدعا غلط ثابت ہو گیا۔

یہ لوگ اس وقت اپنے مطلب میں کامیاب ہو سکتے تھے جب کہ کذب اور بدعت میں مساوات و مترادف کی نسبت ثابت کرتے تو کذب کا ثبوت بدعت کو مستلزم ہو جاتا۔ واذلیس فلیس۔ (اور جب ایسا نہیں تو حکم بھی ایسا نہ ہوگا)

ثالثاً: یہ کہ محدثین کے درمیان یہ بات متفقہ ہے کہ بعض حدیثیں بعض کی شرح ہوتی ہیں۔ جس روایت میں لفظ کذب واقع ہوا ہے کہ پھر جھوٹ ظاہر ہوگا تو اس کی وہی شرح ہے جو صحیحین وغیرہ کی حدیث میں گزری کہ وہ لوگ خیانت و بد عہدی کریں گے، بلا قسم کھلانے قسم کھانے کو تیار ہوں گے اور بلا کو ابی طلب کیے کو ابی دینے کو تیار ہوں گے۔ اس میں یہ نہیں آیا کہ وہ دین میں نئی باتیں نکالا کریں گے تو لازم ہوا کہ جھوٹ سے یہی باتیں مراد لی جائیں نہ کہ بدعت۔

دابعاً: یہ کہ یہ لوگ اپنے اس دعویٰ پر کہ جو چیز بعد قرونِ ثلاثہ پیدا ہوگی وہ بدعت ضلالت ہوگی۔ اس حدیث کو بطور سند پیش کرتے ہیں؛ تو اس صورت میں مانعین کے دعویٰ کے مطابق حدیث کے اندر لفظ یظہر کے معنی ظہور و جود کے ہوں گے یعنی پھر تین صدی کے بعد جھوٹ پیدا ہوگا تو اس کا منشا یہ ہے کہ اس سے پہلے نہ ہوگا حالانکہ بدعتوں کا وجود عین انہیں قرون میں ہوا ہے۔ یعنی معتزلہ اور قدریہ و مرجیہ۔ بدعتی فرتے۔ قرونِ ثلاثہ گزرنے کے پہلے ہی پیدا ہو گئے تھے۔ پھر اگر کذب سے بدعت مراد لیں اور یظہر اور یفشو سے یوجد، پھر تو بڑا اعتراض یہ پڑے گا کہ حدیث واقع کے مطابق نہیں قرار دی جاسکتی۔

خامساً: یہ کہ بعض علما نے لکھا ہے کہ قرونِ ثلاثہ کے بعد اہل اسلام میں جو یونانیوں کا علم فلسفہ رائج ہوا تو اس کو پڑھنے اور اس میں غور و خوض کرنے سے مسلمانوں کے عقائد عقلی طور پر بدل گئے۔ سلف کے عقیدوں کے برخلاف لوگوں میں فلسفیانہ عقائد جڑ پکڑ گئے، معتزلی وغیرہ بدعتیوں کو علم فلسفی سے طاقت پیدا ہوئی، اور مبتدعین اور اہل سنت کے درمیان اعتقادی مباحثے پھیل گئے۔

بھلا اگر کوئی لفظ حدیث ثم یظہر الکذب سے یہ مراد لے تو بھی صحیح ہو سکتا ہے کیوں کہ فلسفیانہ مسائل جھوٹے ہوتے ہیں؛ مگر کہاں فلسفیانہ دلائل اور یونانیوں کے مجادلے اور کہاں محفل میلاد شریف اور مردوں کا درود و فاتحہ۔ بھلا فلسفیوں کے مسائل کو ان اعمال سے کیا علاقہ؟ اور بدعتوں کے وجود کا حصر گرچہ فلسفیانہ عقائد میں نہیں لیکن صدق حدیث کے لیے ان افراد میں وجود کذب پایا جانا بس (کنایت) کرتا ہے۔ یہ کہاں سے لازم آیا کہ حدیث شریف کی تصدیق اسی وقت پوری ہو جب کہ قرونِ ثلاثہ کے بعد حادث ہونے والا ہر فرد بدعت اور ضلالت ہو جائے!۔

سادسا: یہ لوگ جو مطلب ثابت کرتے ہیں یہ اس وقت ثابت ہوتا جب کہ حدیث کے الفاظ یہ ہوتے: ثم لا یظہر إلا الکذب۔ یعنی قرونِ ثلاثہ کے بعد جھوٹ کے سوا اور کچھ ظاہر نہ ہوگا۔ یا یہ ہوتے کہ: ثم کل شیء یظہر فیکون کذبا۔ یعنی جو کچھ بھی ظاہر ہوگا سب کا سب جھوٹ ہی جھوٹ ہوگا۔ لیکن حدیث میں ایسے الفاظ تو نہیں، نہ تو کوئی کلمہ مفید حصر ہے اور نہ ہی مفید کلیت۔ تو حدیث کے معنی یہ ہو گئے: ثم یظہر الکذب یعنی پھر جھوٹ کا ظہور ہوگا۔ تو جھوٹ کے ظہور کو سچ ہونے کے لیے بعض افراد محذات میں کذب کا پایا جانا کافی ہوگا، یہ کیا ضروری ہے کہ پھر جو چیز ظاہر ہو وہ سب جھوٹی ہی ہو۔

لہذا حدیث کا اصل مطلب یہ ہوا کہ لوگوں میں سب سے اچھے میری صدی کے لوگ ہیں پھر ان کے بعد والے، پھر ان کے بعد والے۔ اور پھر ان کے بعد کھلا ہوا جھوٹ ظاہر ہوگا یعنی جس طرح قرونِ ثلاثہ میں اچھائی غالب تھی اسی طرح بعد میں چل کر جھوٹ غالب ہوگا۔ لیکن غلبہ خیر کے معنی کوئی یہ نہ سمجھے کہ قرونِ اولیٰ میں جو کچھ ہوگا سب خیر ہی ہوگا اس لیے کہ قدریہ و مرجیہ اور خارجی و رافضی وغیرہ فرقوں کی تمام بدعتیں قرونِ ثلاثہ ہی میں ظاہر ہوئیں؛ اور خیر القرون میں ہونے کے باوجود کوئی اہل سنت و جماعت ان کو خیر نہیں کہتا۔ پھر اسی طرح اس کے مقابلہ میں قرونِ ثلاثہ کے بعد جھوٹ کا حال بھی سمجھنا چاہیے یعنی بعد میں جھوٹ ظاہر ہونے کے معنی یہ نہیں کہ جو کچھ ظاہر ہوگا سب کا سب جھوٹ ہی ہوگا جس طرح ایسا نہ ہوا کہ جو چیز خیر القرون میں ایجاد ہو وہ سب خیر ہو۔

اس تقریر سے یہ بھی صاف ظاہر ہو گیا کہ بعض چیزیں جن کو خدا کے نیک بندے قرونِ ثلاثہ کے بعد ایجاد کریں درست اور صحیح ہوں گی، اور بعض باتیں جو خلاف شرع ایجاد ہوں گی وہ بری اور گمراہی کا سبب ہوں گی، جس طرح عین قرونِ ثلاثہ کی نکلی ہوئی بعض بدعتیں خراب اور ضلالت ہیں۔ مذہب منصور اور قول جمہور یہی ہے۔

شیوع و ظہور کذب میں یہ بھی ضرور نہیں کہ اس کا تحقق بدعت کے شائع ہونے ہی سے ہو بلکہ یوں بھی ہو سکتا ہے کہ خیانت کا پہلے اگر ایک تھا تو اب لاکھوں ہیں، جھوٹی قسمیں اٹھانے والے قرونِ اولیٰ میں اگر دو چار ہوں گے تو اس وقت کڑوڑوں ہیں۔ اسی طرح اور گناہوں کو بھی قیاس کیا جاسکتا ہے کہ ہر گناہ اب زوروں پر ہے، اور قرونِ ثلاثہ میں پیدا ہونے والے بدعتی لوگ اب بہت زیادہ بلکہ اضعافاً مضاعفہ (کئی گنا) ہو کر پھیل گئے ہیں، تو مذکورہ بالا صحیح حدیثوں کے سچ ہونے کے لیے اتنا افشا و ظہور کافی ہے۔ یہ کیا ضرور ہے کہ جب بعد کے صالحین کے تمام نیک کاموں کو کذب میں داخل کر دیتے ہیں تو ابھی حدیث کا مضمون صحیح ہو۔ حاشا وکلا۔ انصاف شرط ہے۔

واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔

براہین قاطعہ گنگوہی کے صفحہ ۳۲- اور ۳۳ میں جو یہ بات لکھی ہے :

بدعت کے سلسلہ میں یہ چاروں اقوال گزشتہ اور قول پنجم۔ جو آیا چاہتا ہے۔ پانچوں قول ایک ہیں۔ اہل آخرہ۔

یہ ایک عجیب افسانہ ہے۔ ذرا مردانا خیال کر کے دیکھیے کہ تیسرے قول کو جو لوگوں نے حضرت مجدد کے قول سے استدلال کیا ہے کہ۔ جو چیز خلفائے راشدین کے وقت میں نہ تھی خدا ہم کو اس بدعت میں گرفتار نہ کرے۔ یہ دوسرے اقوال کے ساتھ کس طرح جمع ہو سکتا ہے۔ حالاں کہ خود حضرت مجدد کے مکتوبات۔ مطبوعہ دہلی۔ جلد ثانی کے صفحہ ۳۸ مکتوب نمبر ۲۳ میں یہ عبارت اقوال باقیہ کے خلاف ہے :

گزشتگان در بدعت حسنی دیدہ باشند کہ بعض افراد آں را مستحسن داشتند اما ایں فقیر در ایں مسئلہ با ایشاں موافقت ندارد و بیچ فرد بدعت را حسنہ نمی داند۔

یعنی پہلے دور کے لوگوں نے جب بدعت حسنہ کو دیکھا تو بعض افراد نے اس کو مستحسن قرار دیا۔ لیکن فقیر کا موقف اس سلسلے میں اس کے موافق نہیں اور بدعت کے کسی فرد کو حسنہ نہیں سمجھتا۔ دیکھیے کہ وہ خود اپنے منہ سے فرما رہے ہیں کہ جو علماء بدعت حسنہ کو مستحسن کہتے ہیں میں ان کے ساتھ موافقت نہیں کرتا پھر پانچوں قول آخر کس طرح باہم موافق ہوں گے؟۔

پھر مکتوب مذکور میں آٹھ سطر کے بعد لکھتے ہیں :

ایں جافتوی متقدمین و متاخرین متمشی نباید ساخت چہ ہر وقت را احکام علاحدہ است۔ اہل آخرہ۔

یعنی اس سلسلہ میں متقدمین و متاخرین کے فتاوے قابل قبول نہ سمجھے جائیں کیوں کہ ہر دور

میں احکام کے تقاضے مختلف اور جدا گانہ ہوتے ہیں۔

دیکھیے کہ یہاں خود اپنی زبان سے بدعت حسنہ کے جواز پر تمام متقدمین و متاخرین کا فتویٰ تسلیم فرما کر فرماتے ہیں کہ اب وہ فتویٰ نہیں چل سکتا کیوں کہ ہر زمانے کا حکم جدا ہوتا ہے۔ بھلا اگر تمام متقدمین و متاخرین مفتیان دین کا قول حضرت مجدد کے موافق ہوتا تو اختلاف زمانہ کا یہ عذر کیوں پیش فرماتے۔ نہیں نہیں! نا انصافی کا کوئی علاج نہیں۔ حق یہی ہے کہ پانچوں قول جدا ہیں ہر ایک عالم نے اپنے نزدیک زمانے کی کچھ مصلحت سمجھ کر ایک قول اختیار کیا لیکن فتویٰ جمہور علمائے اہل سنت کے قول کے سوا عمومی طور پر نہ دیا جائے گا۔ اس کا بیان عنقریب آرہا ہے۔

بعض لوگوں کا یہ فرمانا کہ بدعت حسنہ کوئی چیز نہیں۔ تو یہ عقلی و نقلی دلیلوں کے بالکل خلاف ہے۔ خلاف عقل اس لیے کہ دو مفہوم کلی یا تو دونوں مساوی ہوں گے جیسے انسان اور ناطق یعنی جسے ناطق کہیں گے وہی انسان ہوگا اور جس کو انسان کہیں گے وہی ناطق ہوگا۔ یا وہ دونوں متباین ہوں گے جیسے انسان اور پتھر کہ جو چیز پتھر ہوگی اس کو انسان نہ کہا جائے گا اور جو انسان ہوگا اسے پتھر نہ کہیں گے تو دونوں بالکل جدا جدا ہیں یہ کچھ اور ہے اور وہ کچھ اور۔ یا وہ دونوں مفہوم عام خاص مطلق ہوں گے جیسے حیوان و انسان کہ حیوان تو ہر جاندار کو کہہ سکیں گے خواہ وہ انسان ہو یا کھوڑا، ہاتھی یا اونٹ وغیرہ مگر انسان آدمی کے سوا کسی کو نہیں کہہ سکتے تو انسان خاص مطلق ہوا اور حیوان عام مطلق۔ یا وہ دونوں مفہوم عام خاص من وجہ ہوں گے جیسے کبوتر اور سفید رنگ، اس میں تین مادے ہوتے ہیں دو افتراق کے اور ایک اجتماع کا، افتراق کا اس طور پر کہ جیسے قلعی میں سفید رنگ موجود ہے لیکن کبوتر سفید نہیں، اور سرمئی کبوتر میں کبوتر تو موجود ہے لیکن سفید رنگ نہیں، اور سفید رنگ کے کبوتر میں دونوں موجود، کبوتر بھی اور سفید رنگ بھی۔ جب یہ معلوم ہو گیا تو اب حدیث رسول کریم - صلی اللہ علیہ وسلم - پڑھنی چاہیے۔ آپ - صلی اللہ علیہ وسلم - نے ارشاد فرمایا :

مَنْ ابْتَدَعَ بَدْعَةً ضَلَّالَةً لَا يَرْضَاهَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ مِثْلُ

آثَامِ مَنْ عَمِلَ بِهَا لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْئاً. (۱)

(۱) سنن ترمذی: ۲۸۸/۹، حدیث: ۲۶۰۱۔ مشکوٰۃ المصابیح: ۳۶/۱، حدیث: ۱۶۸۔ کنز العمال: ۱۸۰/۱، حدیث: ۹۰۸۔ مسند جامع: ۱۱۵/۳۳، حدیث: ۱۰۸۱۳۔ مگر سنن ترمذی اور مسند جامع کے الفاظ ذرا مختلف ہیں :

مَنْ ابْتَدَعَ بَدْعَةً ضَلَالَةً لَا تَرْضَاهَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ كَانَ عَلَيْهِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ عَمِلَ بِهَا لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أَوْزَارِ النَّاسِ شَيْئاً.

یعنی جس نے اللہ و رسول کی مرضی کے خلاف کوئی بری چیز ایجاد کی تو اس کے اوپر اس کے اپنے گناہ کے علاوہ ان لوگوں کے گناہ کا بوجھ بھی ہوگا جو اس کی ایجاد کردہ چیز پر عمل پیرا ہیں اور ان کے گناہ سے کچھ کم بھی نہ کیا جائے گا۔

واضح ہو کہ لفظ حدیث: **بِدْعَةُ ضَلَالَةٍ** کی روایت، صیغہ اضافت کے ساتھ ہم کو اپنے اساتذہ سے پہنچی ہے۔

اسی طرح مولانا احمد علی صاحب محدث مرحوم سہارنپوری نے اپنے مطبع کی کتابوں یعنی مشکوٰۃ شریف مطبوعہ ۱۲۷۱ھ (1854ء) - اور ترمذی شریف مطبوعہ ۱۲۸۲ھ (1865ء) - میں ضبط کیا ہے۔

صاحب مجمع البحار نے بھی کلمہ کے صفحہ ۱۶ میں لکھا ہے :

يُرْوَى بِالْإِضَافَةِ وَيَجُوزُ نَصْبُهَا عَلَى النَّعْتِ .

یعنی 'بدعت ضالہ' کی اضافت کے ساتھ بھی ایک روایت کی گئی ہے، اور اس کو منصوب پر اُحنا بھی درست ہے موصوف ہونے کی بنیاد پر۔

دیکھیے کہ اگرچہ موصوف کو بھی جائز رکھا لیکن اصحاب حدیث کی روایت کو اضافت کے ساتھ ہی لکھا، جب بدعت اور ضلالت میں اضافت ثابت ہوگئی تو اب اضافت کا قاعدہ سمجھنا چاہیے۔ بدعت ضلالت میں اگر یہ اضافت بیانی ہے - جیسا کہ فریق ثانی اکثر بیان کرتے ہیں - تب تو ہمارا عین مدعا ثابت ہے اس لیے کہ اضافت بیانی میں عموم خصوص من وجہ ہوتا ہے۔

قال المولى الجامي في بيان الإضافة : وإما بمعنى من البيانية في جنس المضاف الصادق عليه وعلى غيره بشرط أن يكون المضاف أيضا صادقا على غير المضاف إليه فيكون بينهما عموم و خصوص من وجه .

بیان اضافت کے سلسلہ میں مولانا جامی فرماتے ہیں: یعنی اضافت یا تو من بیانیہ کے معنی میں ہوگی جب کہ مضاف الیہ اس جنس مضاف سے ہو جو خود مضاف اور اس کے سوا دوسری چیزوں پر صادق ہو، اس شرط کے ساتھ کہ خود مضاف بھی مضاف الیہ کے علاوہ پر صادق ہو تو اس طرح مضاف اور مضاف الیہ کے درمیان عموم و خصوص من وجہ کی نسبت ہوگی۔

اوپر بیان ہو چکا کہ عموم خصوص من وجہ میں دو مادے افتراق کے اور ایک مادہ اجتماع کا ہوتا ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ کوئی شے ایسی ہوگی جو بدعت بھی ہو اور ضلالت بھی جیسے مذہب قدریہ و جبریہ وغیرہ، اور کوئی شے ایسی ہوگی جو ضلالت تو ہو مگر بدعت نہ ہو جیسے کفر و ارتداد - معاذ اللہ - اور کوئی شے

ایسی ہوگی جو بدعت تو ہو مگر ضلالت نہ ہو جیسے مدرسہ، محفل میلاد شریف وغیرہ اور جلائے قلب و صفائے باطن کے لیے مشائخ کرام کے ایجاد کردہ اذکار۔ ایسی ہی چیزوں کا نام بدعت حسنہ ہے۔

دوسری تقریر یہ کہ بدعت اور ضلالت دو مفہوم کلی ہیں اور ظاہر ہے کہ یہ دونوں باہم متباین نہیں کیوں کہ ضلالت بدعت پر محمول ہوتی ہے۔ اور مساوی بھی نہیں کیوں کہ شرک و کفر پر بھی ضلال کا اطلاق جا بجا قرآن میں موجود ہے :

وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا (۱) وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَ

مَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا (۲)

اور جو اللہ کا شریک ٹھہرائے وہ دور کی گمراہی میں پڑا..... اور جو نہ مانے اللہ اور اس

کے فرشتوں اور کتابوں اور رسولوں اور قیامت کو، تو وہ ضرور دور کی گمراہی میں پڑا۔

یہاں شرک و کفر پر لفظ ضلال کا اطلاق ہوا ہے، حالاں کہ یہاں کوئی بدعت نہیں کیوں کہ بدعت کی حقیقت اور ہے اور کفر کی کچھ اور۔ بدعت سنت کا مقابل ہے جب کہ کفر ایمان کا مقابل۔ اور بدعت عام مطلق بھی نہیں ورنہ کل بدعة ضلالة کا کلیہ صحیح نہ ہوگا۔ جس طرح کل حیوان انسان صحیح نہیں، اور خاص مطلق بھی نہیں اس لیے کہ خاص مطلق کی عام مطلق کی طرف اضافت ممتنع ہے۔ کتب نحو، شرح جامی اور مسالک بیتہ وغیرہ میں یہ مسئلہ موجود ہے یعنی ایسا کہنا جائز نہیں کہ: سبت اليوم اور فقه العلم، بلکہ یوں کہا جائے گا: يوم السبت اور علم الفقه۔ تو من ابتدع بدعة ضلالة کی اضافت صحیح نہیں ٹھہرتی۔

اب باقی رہی نسبت عام خاص من وجہ، تو اس میں وہی دو مادے افتراق کے ہوں گے اور ایک اجتماع کا۔ جیسا کہ پہلی تقریر میں ہم ثابت کر چکے ہیں۔ تو ایک بدعت ایسی نکلے گی جو ضلالت نہیں لہذا ایسی بدعت اگر ضابطہ اباحت میں داخل ہو تو مباح ہوگی، اور کلیہ استحباب میں شامل ہو تو مستحب ہوگی، اور اگر قاعدۂ ایجاب کے تحت مندرج ہو تو واجب ہوگی، انھیں تین قسم کی بدعتوں کو بدعت حسنہ کہتے ہیں کیوں کہ واجب، مستحب اور مباح وہی چیزیں ہو سکتی ہیں جن میں رنگ حسن موجود ہو اور اسی حسن کے سبب ایسی بدعتوں کو صفت حسنہ نصیب ہوئی ہے۔

وہ جو صاحب مجمع البحار نے لکھا ہے کہ يجوز نصبها على النعت تو اس صورت میں حدیث کے معنی یہ ہوں گے کہ جس نے ایسی بدعت ضلالت نکالی۔ الی آخرہ۔

ہم کہتے ہیں کہ اس میں بھی بدعت حسنہ کا ثبوت ہے اس لیے کہ نکرہ کو نکرہ کے ساتھ صفت کرنے کے سلسلہ میں اصل قاعدہ یہ ہے کہ وہ تخصیص کا فائدہ دیتا ہے، تو صفت ضلالت نے اپنے موصوف، بدعت کو۔ جو عام یعنی ضلالت و ہدایت دونوں کو شامل تھا۔ خاص کر دیا اور بعض افراد۔ یعنی بدعت ضلالت کو۔ بعض افراد۔ یعنی بدعت ہدایت و حسنہ سے۔ تمیز دے دی۔ جیسے رجل عالم میں صفت عالم نے رجل کو غیر عالم سے تمیز دے دی۔

نعت و صفت کی صورت میں دو وجہ سے یہ معنی کرنے ضروری ہوئے۔ ایک تو یہ کہ اصل توصیف نکرہ میں افادۂ تخصیص ہونا نحو کا قاعدہ مطرد ہے۔ دوسرے یہ کہ صفت کے ساتھ پڑھنا روایت اضافت کے مطابق ہو جائے جو اصحاب حدیث میں شائع ہے، تو جس طرح روایت اضافت میں لفظ بدعت عام من وجہ رہا تھا اسی طرح صفت و نعت میں بھی عام من وجہ رہے۔ اثبات بدعت حسنہ کے سلسلہ میں یہ تقریر عاجز کو اپنے بعض اساتذہ سے پہنچی ہے۔ تَعْمَلُہُمُ اللّٰہُ بِغَفْرَانِہ - اب ہم دوسری تقریر شروع کریں یعنی بدعت حسنہ کو لاشی محض قرار دینا اور اس کے وجود کا انکار کرنا نقل کے مخالف ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت امیر المومنین عمر - رضی اللہ عنہ - کے عہد کرامت مہد میں سابق کی بہ نسبت کیفیت نماز تراویح میں جب کچھ زیادہ لحوق ہوا تو آپ نے اسے پسند کیا اور فرمایا :

نَعِمَتِ الْبِدْعَةُ . (۱)

یعنی کیا ہی اچھی بدعت ہے!

زبان عرب میں لفظ نعمت افعال مدح سے مانا گیا ہے، اس سے وہ کسی چیز کی تعریف کیا کرتے تھے تو آپ نے قدر سابق پر اس کیفیت زائدہ کی تعریف فرمائی کہ یہ نئی بات اچھی ہے۔ دیکھو! حضرت امیر المومنین عمر - رضی اللہ عنہ - جن کی اقتدا کا حکم ہمیں از روئے حدیث ہے۔ انھوں نے بدعت کو اچھا فرمایا تو معلوم ہو گیا کہ بدعت محمود بھی ہوتی ہے۔

(۱) موطا امام مالک: ۲۳۰/۱، حدیث: ۲۳۱۔ صحیح بخاری: ۱۳۵/۷، حدیث: ۱۸۷۱۔ معجم طبرانی: ۵۴/۱۱، حدیث: ۱۳۳۸۷۔ شعب الایمان: ۲۷۱/۷، حدیث: ۳۱۲۲۔ انبیاء فریابی: ۱۵۷/۱، حدیث: ۱۳۸۔ المدخل: ۱۹۱/۱، حدیث: ۱۹۰۔ فضائل الاوقات: ۲۷۱/۲، حدیث: ۲۲۳۔ فوائد محمد بن عکرم: ۶/۱، حدیث: ۵۔ قیام رمضان مروزی: ۲۰/۱، حدیث: ۱۶۔ نصب الراية: ۲۲۸/۳۔ تلخیص حیر: ۱۲۲/۲، حدیث: ۵۵۱۔ تحفۃ الاشراف: ۹/۲۵۳، حدیث: ۱۰۵۹۳۔ روضۃ المحمدین: ۵۰۰/۱، حدیث: ۵۰۰۔

ایسے ہی ابن عمر - رضی اللہ عنہما - سے روایت ہے کہ انھوں نے لوگوں کو جس طرح صلوٰۃ سنائی پڑھتے دیکھا اور لوگوں نے اس کا مسئلہ پوچھا تو آپ نے فرمایا :

إِنَّهَا مُحَلَّلَةٌ وَإِنَّهَا لَمِنْ أَحْسَنِ مَا أُحْلَتْهُوا . (۱)

یعنی بلاشبہ یہ ایک نئی چیز ہے لیکن کیا ہی عمدہ اور بہترین چیز ہے۔

تو امر محدث اور بدعت کو حسنہ کہنا قول صحابی کے نص سے ثابت ہے۔ اُس وقت سے لے کر اب تک صحابہ کرام کی اقتدا میں تمام مجتہدین اعلام اور ائمہ اسلام جملہ محدثات حسنہ کو جائز رکھتے اور بدعت حسنہ فرماتے چلے آئے ہیں۔ اس سلسلہ میں اقوال فقہاء و محدثین کی نقلیں عنقریب آنے والی ہیں۔ لہذا عقلاً اور نقلاً ہر طرح ثابت ہو گیا کہ بدعت حسنہ کا وجود ثابت ہے اور بدعت حسنہ کا اطلاق درست اور صحیح ہے۔

پانچواں قول مذہب جمہور: واضح ہو کہ جملہ علمائے اہل تحقیق کے نزدیک سینہ اور حسنہ ہونے کی بنیاد زمانہ پر نہیں یعنی ایسا نہیں کہ قرون ثلاثہ کے اندر جو کچھ خیر و شر ہو گیا وہ سب سنت اور مقبول ہے اور جو کچھ بھلایا یا بر اقرون ثلاثہ کے بعد ہوا وہ سب برا اور مردود ہے۔ جیسا کہ ہم پہلے لکھ آئے۔ صرف ایک ایک مثال پر اکتفا کرتا ہوں :

پہلا قصہ: حضرت امیر المومنین عمر اور حضرت عبداللہ - رضی اللہ عنہما - نہانے کی حاجت والے (جنبی) کو تنیم سے منع فرماتے تھے۔ یہ حدیث صحیح مسلم کے صفحہ ۱۶۱ میں موجود ہے۔ اب دیکھیے کہ یہ صحابی کا حکم ہے اور صحابی بھی کیسے! خلفائے راشدین سے۔ لیکن ائمہ مذاہب سے کسی نے اس قول پر عمل نہ کیا۔

دوسرا قصہ: حضرت معاویہ - رضی اللہ عنہ - صحابی تھے جن کا بیٹا یزید طبقہ وسطی تابعین سے تھا یعنی جس طبقہ میں حسن بصری اور ابن سیرین ہیں یہ اسی طبقہ میں تھا۔ کذا فی التقریب۔ خیر القرون کے اس تابعی نے دیکھیے کہ کیسا سعادت مندی کا کام کیا! - خدا کسی کو نصیب نہ کرے۔ کہ امام حسین - رضی اللہ عنہ - پر مظالم (ڈھانے کا بوجھ) اس کی گردن پر ہے۔

تیسرا قصہ: حضرت حسن بصری - رحمۃ اللہ علیہ - تابعی تھے اور ان کا شاگرد واصل بن عطا تبع تابعین سے تھا جو مذہب معتزلی کا موجد اور امام ہوا، اس نے یہ مذہب نکالا کہ جو مسلمان گناہ کبیرہ کرے اسے نہ تو مومن کہنا چاہیے اور نہ کافر، بلکہ یہ ان دونوں کے درمیان ایک درجہ ہے۔ یہ عقیدہ اس

(۱) فتح الباری ابن حجر ۱۴۲۳ھ - ملاحۃ النہج فی السفر -

نے اہل سنت و جماعت کے بالکل خلاف ایجاد کیا۔ اللہ تعالیٰ نے تو اپنے بندوں کی صرف دو قسم فرمائی ہے :

فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ (۱)

تو تم میں کوئی کافر اور تم میں کوئی مسلمان۔

کوئی تیسری قسم نہیں فرمائی۔ تو جب واصل بن عطاء نے اپنا وہ عقیدہ بیان کیا تو ان کے استاد حضرت امام حسن بصری نے ارشاد فرمایا :

قَدْ اعْتَزَلَ عَنَّا (۲)۔

یعنی اب یہ ہم سے الگ ہو گیا۔

تو اسی دن سے اس فرقہ کا نام معتزلہ پڑ گیا۔ وہ سخت قسم کے بدعتی ہیں مگر اپنا نام ”اصحاب العدل والتوحید“ رکھتے ہیں۔ شرح عقائد وغیرہ میں یوں ہی مذکور ہے۔

یہ تین قصبے قرونِ ثلاثہ کے بیان کیے گئے ہیں اور ایسے بہت سے قصبے ہیں۔ غرض کہ ان مثالوں سے یہ بات معلوم ہوگئی کہ خواہ کوئی فعل ہو یا قول یا اعتقاد، اس کا حسنہ اور سیئہ ہونا زمانہ پر موقوف نہیں، بلکہ اس کا مدار شریعت کی مخالفت اور عدم مخالفت پر ہے، اپنے اس دعویٰ پر بھی دو صحیح حدیث لکھے دیتا ہوں۔

حدیث اول :

قَالَ نَبِيْنَا الْأَمْرَ النَّاهِي - عَلَيْهِ وَ عَلَى آلِهِ الصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ - مَنْ أَخَذَتْ فِيْ

أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ (۳)

(۱) سورۃ قیامت: ۲/۶۲۔

(۲) شرح عقائد وغیرہ: ۲۔

(۳) صحیح بخاری: ۲۰/۱۹۹، حدیث: ۲۳۹۹۔ صحیح مسلم: ۱۱۸/۹، حدیث: ۲۲۲۲۔ سنن ابوداؤد: ۲۱۰/۱۲، حدیث: ۳۹۹۰۔ سنن ابن ماجہ: ۱۷/۱۷، حدیث: ۱۳۔ مشکوٰۃ المصابیح: ۳۱/۱، حدیث: ۱۳۰۔ مسند احمد: ۲۹۷/۵۲، حدیث: ۲۳۸۲۰۔ مصنف ابن ابی شیبہ: ۲۸۲/۵۳، حدیث: ۲۵۱۲۲۔ سنن بیہقی: ۱۱۹/۱۰۔ مستخرج ابی حاتم: ۲۸۳/۱۲، حدیث: ۵۱۷۵۔ سنن دارقطنی: ۳۳۳/۱۰، حدیث: ۲۵۹۰۔ صحیح ابن حبان: ۵۰/۱، حدیث: ۲۲۔ معرفۃ السنن والآثار: ۱۰/۸۷، حدیث: ۲۷۵۷۔ مسند شہاب قضاہ: ۹۷/۲، حدیث: ۳۲۵۔ الاعتقاد بیہقی: ۲۳۲/۱، حدیث: ۲۰۸۔ سنن مغیرہ بیہقی: ۲۲۷/۸، حدیث: ۳۲۸۰۔ الفوائد البیہقیۃ: ۱۰۷/۳، حدیث: ۹۵۲۔ مشکوٰۃ ابن جبار: ۸۳/۳، حدیث: ۹۷۴۔ کنز العمال: ۲۱۹/۱، حدیث: ۱۱۰۱۔ المسند الجامع: ۲۱۰/۵۱، حدیث: ۱۷۱۰۴۔ تحفۃ الاشراف: ۲۷/۱۲، حدیث: ۱۷۲۵۵۔ تخریج احادیث الاحیاء: ۱۸۵/۱، حدیث: ۱۸۵۔

یعنی حضور اکرم - صلی اللہ علیہ وسلم - نے فرمایا کہ جس نے ہمارے اس دین میں کوئی ایسی بات نکالی جو دین سے نہیں یعنی کتاب و سنت کے مخالف ہے، تو اس کی دو بات رد ہے۔ یہ صحیحین کی حدیث ہے۔

شارحین حدیث نے لفظ مالیس منہ کی شرح میں لکھا ہے :

فيه إشارة إلى أن إحداهما لا ينازع الكتاب و السنة ليس بمنعوم .
یعنی اس میں اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ جو چیز کتاب و سنت سے نہ ٹکرائے تو اس کی ایجاد مذموم نہیں ہے۔

محدث دہلوی نے لفظ مالیس منہ کی شرح میں لکھا :

مراد چیز سے است کہ مخالف و مغیر دین باشد۔

یعنی اس سے ایسی چیز مراد ہے جو خلاف دین اور اس کو بدل دینے والی ہو۔

نواب قطب الدین خاں صاحب نے ترجمہ مشکوٰۃ شریف میں لکھا ہے :

لفظ مالیس منہ میں اس طرف اشارہ ہے کہ جو چیز کتاب اور سنت کے مخالف نہ ہو اس کا نکالنا برا نہیں۔

عربی و فارسی اور اردو کی ان شرحوں کی ایک ایک نظیر بس کرتی ہے۔ ان شارحین حدیث کو اس طرح کا معنی بیان کرنے کی وجہ یہ پڑی کہ ابوداؤد میں ہے :

مَنْ صَنَعَ أَمْرًا عَلَى غَيْرِ أَمْرِنَا فَهُوَ رَدٌّ (۱)

یعنی جس نے کوئی کام ہمارے طریقہ کار کے علاوہ کیا تو وہ رد ہے۔

حضور - صلی اللہ علیہ وسلم - کا کام تو کتاب و سنت ہے۔ اور کتاب و سنت کے غیروہی طریقہ ہوگا جو بالکل اس کے مخالف اور اس کو بدل دینے والا ہوگا۔ الحاصل ! اس حدیث سے دو باتیں ثابت ہوئیں :

ایک تو یہ کہ حضور - صلی اللہ علیہ وسلم - نے لفظ مِّن ارشاد فرمایا، یہ لفظ عربی میں عام ہے اس میں کسی قرن کی قید نہیں یعنی آپ نے یوں نہیں فرمایا کہ جو کوئی پہلی صدی، دوسری صدی، تیسری صدی یا بالکل آخری زمانہ میں کوئی نئی بات نکالے بلکہ عام فرمایا کہ جب کبھی کوئی نکالے وہ رد ہے۔

(۱) سنن ابوداؤد: ۲۱۰/۱۲، حدیث: ۳۹۹۰۔۔۔ مسند احمد: ۲۶۷/۲۹، حدیث: ۲۳۳۱۱۔۔۔ مصنف ابن ابی شیبہ: ۲۹/

۲۶۷، حدیث: ۲۳۳۱۱۔ کنز العمال: ۲۲۰/۱، حدیث: ۱۱۰۹۔

دوسری بات یہ کہ اس نکالی ہوئی نئی بات کا مردود ہونا اس بات پر موقوف ہے کہ وہ بس کتاب و سنت کے مخالف ہو، اور یہی ہم نے دعویٰ کیا تھا کہ امورِ محدثہ کا حسنہ اور سیئہ ہونا کتاب و سنت کی مخالفت اور عدم مخالفت پر موقوف ہے نہ کہ زمانے پر۔ اور یہ مسئلہ اصول میں طے شدہ ہے کہ جب کسی امر مقید پر کوئی حکم ہوتا ہے تو وہ حکم قید کی طرف راجع ہوتا ہے، اس حدیث میں فہور رد حکم ہے لہذا یہ اصل احداث کی طرف نہیں بلکہ اس کی قید مالیس منہ کی طرف لوٹے گا یعنی جو نئی بات دین کے مخالف اور اس کو بدل دینے والی ہو وہ رد ہے، نہ یہ کہ جو کوئی عمدہ، نیک اور اصول دین کے موافق بات نکالی جائے وہ بھی رد ہے۔

دیکھو! اب قاعدہ اصول کے مطابق معنی کرنے سے اسی حدیث سے ثابت ہو گیا کہ بدعت حسنہ یعنی اچھی بات کی ایجاد کرنا برا نہیں ورنہ رسول اللہ - صلی اللہ علیہ وسلم - احداث کو لفظ مالیس منہ کے ساتھ مقید نہ فرماتے بلکہ یوں فرماتے: من أحدث فی أمرنا فہو رد لفظ مالیس منہ بڑھانے کی کیا حاجت تھی۔

شرح جواہر التوحید میں ہے :

و من الجهلة من يجعل كل أمر لم يكن في زمن الصحابة بدعة مذمومة و
إن لم يقم دليل على قبحة تمسكا بقوله - صلى الله عليه وسلم - إياكم و
محدثات الأمور و لا يعلمون المراد بذلك أن يجعل في الدين ما هو ليس
منه - انتهى -

اس تقریر سے ان لوگوں کا جواب حاصل ہو گیا جو بلا سمجھے بوجھے حدیثیں پڑھا کرتے ہیں کہ شر الأمور محدثاتہا اور پڑھا کرتے ہیں: و إياكم و محدثات الأمور و كل محدثة بدعة و كل بدعة ضلالة حصول جواب کی وجہ یہ ہے کہ حدیثیں سب ارشاد رسول مقبول - صلی اللہ علیہ وسلم - ہی ہیں وہاں ہم مخالف نہیں ہو سکتیں، جب مقام مذمت میں احداث کو آپ مالیس منہ کے ساتھ مقید فرما چکے - یعنی وہ محدث بات مردود ہے جو کہ طریقہ اسلامی کے علاوہ ہو اور مخالف ہو - تو جس قدر منع اور بدعت کی حدیثیں ہوں گی وہ احداث و بدعت مخالف اسلام کی طرف لوٹیں گی نہ کہ احداث خیر اور بدعت حسنہ کی طرف۔ اور اس تقریر سے اس حدیث کے معنی بھی بلا تکلف صحیح ہو گئے :

مَا أَخَذَتْ قَوْمٌ بِدْعَةٍ إِلَّا رُفِعَ مِثْلُهَا مِنَ السُّنَّةِ . (۱)

اس لیے کہ جو بدعت مخالف سنت ایجاد ہوگی ظاہر ہے کہ وہ سنت کو مٹا دے گی۔ چنانچہ مولوی قطب الدین خاں صاحب نے بھی ”مظاہر الحق“ میں اس حدیث کے ترجمہ میں لکھا ہے :

نہیں نکالی کسی قوم نے بدعت یعنی جو بدعت کہ مزاحم سنت کے ہو.....

دیکھیے اس حدیث میں بھی ان لوگوں کے مستند علماء سے خاص اسی بدعت کی برائی ثابت ہوئی جو مخالف سنت ہو۔ باقی رہی حدیث :

تَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَ سَبْعِينَ مِْلَةً كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلَّا وَاحِدَةً قَالُوا وَ مَنْ هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ مَا أَنَا عَلَيْهِ وَ أَصْحَابِي . (۲)

یعنی میری امت تہتر فرقوں میں بٹ جائے گی، اور ایک کے سوا سب جہنمی ہوں گے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ! وہ نجات یافتہ لوگ کون ہوں گے؟ فرمایا: جس ملت پر میں ہوں اور میرے صحابہ۔

- (۱) مستدرک: ۳۲۵/۳۲۲: ۱۲۳۵۲۔۔۔ مصنف ابن ابی شیبہ: ۳۲۵/۳۲۲: ۱۲۳۵۲۔۔۔ الإیضہ الکبریٰ: ابن بطہ: ۲۳۸/۱: ۲۳۲۔۔۔ مجمع الزوائد: ۱۱۲/۱: ۱۰۹۸۔۔۔ المستدرک الجامع: ۳۱/۳۳: ۱۱۱۰۳۔۔۔ اور سنن دارمی وغیرہ میں یوں بھی آیا ہے : مَا ابْتَدَعَ قَوْمٌ بِدْعَةٍ فِي دِينِهِمْ إِلَّا نَزَعَ اللَّهُ مِنْ سُنَّتِهِمْ مِثْلَهَا ، ثُمَّ لَا يُعِينُهَا إِلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ .
- (۲) سنن ترمذی: ۲۳۵/۹: ۲۵۶۵۔۔۔ سنن نسائی: ۲۳۵/۹: ۲۵۶۵۔۔۔ الإیضہ الکبریٰ: ۲۸۱/۱: ۲۵۶۵۔۔۔ مستدرک: ۲۳۰/۱: ۲۰۸۔۔۔

یہ حدیث الفاظ کے ذرا ذرا سے فرق کے ساتھ کئی طریقوں سے مروی ہے۔ جیسے از ذیل ملاحظہ فرمائیں :

- تَفْتَرِقُ هَذِهِ الْأُمَّةَ عَلَى ثَلَاثٍ وَ سَبْعِينَ فِرْقَةً ، كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلَّا وَاحِدَةً قَالُوا وَ مَا ذَلِكَ الْفِرْقَةُ؟ قَالَ مَا أَنَا عَلَيْهِ الْيَوْمَ وَ أَصْحَابِي . (تکمیل وسط: ۱۱۲/۱۱: ۵۰۳۳)
- إِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ افْتَرَقُوا عَلَى إِحْدَى وَ سَبْعِينَ فِرْقَةً ، وَ النَّصَارَى عَلَى ثَنَيْنِ وَ سَبْعِينَ فِرْقَةً كُلُّهُمْ عَلَى الضَّلَالَةِ إِلَّا السَّوَادَ الْأَعْظَمَ ، قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَ مِنَ السَّوَادِ الْأَعْظَمِ؟ قَالَ مَنْ كَانَ عَلَيَّ مَا أَنَا عَلَيْهِ وَ أَصْحَابِي . (تکمیل کبیر: ۱۶۲/۷: ۷۵۵۳۔۔۔ الإیضہ الکبریٰ: ۳۱/۳: ۵۳۱)
- افترقت بنو إسرائيل على إحدى و سبعين ملة ، و لن تذهب الليالي و لا الأيام حتى تفترق أمتي على مثلها أو قال عن مثل ذلك و كل فرقة منها في النار إلا واحدة و هي الجماعة . (مستدرک: ابن حمیر: ۱۵۹/۱: ۱۵۰۔۔۔ الإیضہ الکبریٰ: ۲۸۲/۱: ۲۷۵۔۔۔ مستدرک ابن وقاص: ۸۲/۱: ۷۲۔۔۔ مستدرک الجامع: ۲۷۷/۱۳: ۲۱۶۵)
- إِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ افترقت على إحدى و سبعين فرقة و إن أمتي ستفترق على ثنتين و سبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة و هي الجماعة . (سنن ابن ماجہ: ۳۹۲/۱۱: ۳۹۸۳)

- إن أهل الكتاب اختلفوا في دينهم على اثنين و سبعين ملة و إن هذه الأمة مستفترق على ثلاث و سبعين ملة يعني الأهواء كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة . (متداجر: ٢٩٢/٣٣٠ ح ١٦٣٢٩: --- مصنف ابن أبي شيبة: ٢٩٢/٣٣٠ ح ١٦٣٢٩: --- تهذيب طبراني: ٣٠٢/١٣ ح ١٦٣٥٠: --- دلائل النبوة: ١٢/٨ ح ٢٩٢٣: --- متداخرين: ٣٢٤/٣ ح ٩٤٩: --- السنة لابن أبي عامر: ٢/١ ح ٣: --- متداخر: ٢١/٣٦ ح ١١٢٤٤:)
- مثل النبي - صلى الله عليه وسلم - كم تفرقت بنو إسرائيل؟ فقال: على واحدة - أو اثنين - و سبعين فرقة قال و أعني أيضا مستفترق مثلهم أو يزيدون واحدة ، كلها في النار إلا واحدة . (مصنف عبد الرزاق: ١٥٦/١٠ ح ١٨٢٤٥:)
- سيأتي على أعني ما أتى على بني إسرائيل مثلا بمثل حلو العمل بالعمل ، و إنهم تفرقوا على اثنين و سبعين ملة ، و سيفترق أعني على ثلاث و سبعين ملة تزيد عليهم واحدة كلها في النار إلا واحدة ، قيل يا رسول الله و ما تلك الواحدة؟ قال هو ما نحن عليه اليوم أنا و أصحابي . (الإبارة الكبرى: ٣/١ ح ١:)
- إن بني إسرائيل اختلفوا على بضع و سبعين ملة ، ثم إن أعني مستفترق على - أو عن - مثلها كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة . (الإبارة الكبرى: ٢٤٩/١ ح ٢٤٣:)
- مستفترق أعني على ثلاث و سبعين ملة ، كلها في النار إلا واحدة ما أنا عليها اليوم و أصحابي . (الإبارة الكبرى: ٢٨٠/١ ح ٢٤٣:)
- إن أهل الكتاب اختلفوا في دينهم على اثنين و سبعين ملة ، و تفرق هذه الأمة على ثلاث و سبعين ملة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة . (متداجر: ٢٢٨/١ ح ٢٠٤:)
- إن بني إسرائيل اختلفت على موسى سبعين فرقة كلها ضالة إلا فرقة واحدة الإسلام و جماعتهم ، ثم إنها اختلفت على عيسى بن مريم على إحدى و سبعين فرقة كلها ضالة إلا واحدة الإسلام و جماعتهم ، ثم إنكم تكونون على اثنين و سبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة الإسلام و جماعتهم . (تهذيب طبراني: ٣٠٦/١١ ح ١٣٣٨٤: --- مجمع الزوائد: ٣٠٢/٣ ح ٣٦٦: --- تهذيب: ٣٦٦/١ ح ٣٦٦:)
- اختلفت بنو إسرائيل على إحدى و سبعين فرقة ، و إن أعني مستفترق على اثنين و سبعين فرقة كلهم في النار إلا واحدة ، قالوا يا رسول الله و من هذه الواحدة؟ قال الجماعة . (تفسير ابن أبي حاتم: ١٣٩/١٣ ح ٣٩٦٣: --- شرف صحاح: ٢٢/١ ح ٣٥: --- متداخر: ١٥٢/٣ ح ١٢٢١:)
- إن هذه الأمة مستفترق على إحدى و سبعين فرقة ، كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة . (السنة لابن أبي عامر: ٤٦/١ ح ٥٥:)
- تفرق أعني على ثلاث و سبعين فرقة ، كلها في النار إلا واحدة ، ففيل من هي الناجية؟ فقال ما أنا عليه و أصحابي . (الغريب: ٢/١ ح ٨:)
- إن أهل الكتاب اختلفوا في دينهم على اثنين و سبعين ملة و إن هذه الأمة مستفترق على ثلاث و سبعين ملة في الأهواء ، كلها في النار إلا واحدة و إنها الجماعة . (المذكر: ١٦/١ ح ١٣:)

تو اب اس حدیث کی مراد یہ نہیں کہ اگر کوئی جزئی عمل خصوصی طور پر آپ نے یا آپ کے اصحاب نے نہ کیا تو اس کا کرنے والا جہنمی ہوگا اس لیے کہ یہ بالاتفاق ثابت ہے کہ مدرسہ نہ تو آپ نے بنایا اور نہ آپ کے اصحاب نے، تو چاہیے یہ کہ اس بیت کدائی کے ساتھ مدرسہ کی تعمیر کرنے والا مستحق نار ہو۔ معاذ اللہ۔ بلکہ مراد یہ ہے کہ آپ کے اور آپ کے اصحاب کے اصول کے خلاف جو ہوگا وہ فی النار ہوگا، اور بدعت حسنہ کی ایجاد مخالف اصول نہیں بلکہ جناب رسالت مآب - صلی اللہ علیہ وسلم - نے: *من سن فی الإسلام سنة حسنة فرما کراما عمل حسنة کی ایجاد کی ترغیب دی ہے* جیسا کہ آگے آئے گا۔ انشاء اللہ تعالیٰ۔

یوں ہی بہت سے ایسے امور خیر جو کہ زمانہ نبوت میں نہ تھے صحابہ کرام - رضوان اللہ علیہم اجمعین - نے ایجاد فرمائے، اور ان پر احداث حسن اور فہمت البدعة وغیرہ کا اطلاق کیا۔ تو جو لوگ میلاد شریف یا فاتحہ مروجہ طریقہ کے مطابق کرتے ہیں وہ اس احداث حسن میں خاصی طرح ما انا علیہ و اصحابی کے مصداق ہیں کہ آپ اور آپ کے اصحاب نے احداث حسن کی اجازت دی ہے۔ اور ہم بھی انہیں کے نقش قدم پر چل کر احداثات حسن کو جائز رکھتے ہیں۔ *فيا أخي خذ ما آتیک و کن من الشاکرین*۔ (تو اے برادر عزیز! جو فہمت گراں بہا میں تجھے دے رہا ہوں ہاتھ بڑھا کر لے لے اور شکر گزاروں میں سے ہو جا۔)

بعض مانعین کہتے ہیں کہ مخالف احداث کرنے سے مراد یہ ہے کہ جس کام کو حضور - صلی اللہ علیہ وسلم - نے نہیں کیا وہی کام مخالف سنت، بدعت اور مکروہ ہے، اور اس کو ایجاد نہ کرنا چاہیے۔ اور صحابہ نے جن امور پر انکار کیا ہے وہ سب امور خیر تھے ان میں اس کے سوا کوئی اور بات نہ تھی کہ ان کی بیت حضور - صلی اللہ علیہ وسلم - سے نہ پائی گئی۔ مثلاً عبد اللہ بن مسعود نے ذکر کرنے والی ایک جماعت کو مسجد سے نکال دیا، یہ بیت خاصہ جدیدہ پر انکار تھا اور نہ اصل ذکر اللہ تو خود مامور بہ ہے۔

■ *ان بني اسرائيل افرقت على احدى و سبعين فرقة كلهم في النار الا واحدة فقبل يا رسول الله و ما هذه الواحدة؟ فقبض يده و قال: الجماعة، فاعتصموا بحبل الله جميعا و لا تفرقوا.* (شرح اصول اعتقاد اہل السنۃ والجماعۃ لا کالی: ۱۵۲/۱: حدیث: ۱۲۸)

■ *تفرق امتي على ثلاث و سبعين فرقة كلهم في النار الا واحدة قالوا و ما تلك الفرقة قال: ما لنا عليه اليوم و اصحابي.* (مجمع الزوائد و مع الزوائد: ۱۱۲/۱)

■ *عن انس عن النبي - صلی اللہ علیہ وسلم - تفرق امتي على بضع و سبعين فرقة كلها في الجنة الا واحدة و هي الزنادقة.* (كشف القناع: ۱۵۶/۱)

اور حضرت علی نے قبل نماز عید نفل پڑھنے سے منع فرمایا حالاں کہ خود نماز پڑھنا منع نہیں ہے۔ حضرت عبد اللہ بن عمر نے نماز چاشت کو۔ جو ان کی شرطوں کے موافق نہ تھی۔ بدعت فرمایا۔ اور اسی طرح قتوت جو ان کے زمانہ میں پڑھتے تھے اس کو بھی بدعت فرمایا۔ ان کی باتیں ختم ہوئیں۔

میں کہتا ہوں: یہ تقریر اگرچہ قائلین قول چہارم کے مشرب کے مطابق ہے۔ لیکن بعض لوگ مزید بے خبری کے عالم میں یہ بات کہنے لگتے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جو کام حضور۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا اس کو مخالف سنت، مکروہ اور بدعت کہنا صحیح نہیں۔ کیوں کہ جس سے نص شارع خاموش ہو اس کو مخالف شرع نہیں کہتے۔ دارقطنی نے ابو ثعلبہ سے روایت کیا کہ نبی کریم۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بعض چیزیں فرض فرمائی ہیں تو ان کو ضائع مت کرو، بعض چیزیں حرام فرمائیں تو ان کی حرمت نہ توڑو۔ اور کچھ حدیں مقرر فرمائی ہیں تو ان حدوں سے آگے نہ بڑھو۔ اور بعض چیزوں سے دانستہ سکوت فرمایا ہے تو ان میں بحث نہ کرو۔ یہ حدیث مشکوٰۃ کے باب الاعتصام میں ہے۔

حضرت ابن عباس۔ رضی اللہ عنہما نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ نے حلال کر دیا وہ حلال ہے اور جو حرام کر دیا وہ حرام، اور جس میں سکوت فرمایا اور کچھ نہ بیان کیا وہ معافی میں ہے یعنی اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مواخذہ نہ ہوگا۔ یہ مشکوٰۃ کے باب ما تکل اکلمہ میں ہے۔

ان احادیث سے علما نے ایک اصل عظیم پیدا کی ہے کہ اشیا میں اصل اباحت ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جس چیز میں اللہ و رسول کی طرف سے سکوت ہوا اس کو مباح جانا چاہیے نہ کہ بدعت، مکروہ اور حرام۔

شاہ ولی اللہ صاحب کتاب ”مصنفی شرح موطا“ مطبوعہ کے صفحہ ۷۸ پر۔ تطوع قبل عید کے تحت لکھتے ہیں:

ماخذ دیگر اس اصحاب مشروعیت اصل صلوٰۃ است و نیا فتن دلیلے کہ دلالت کند بر منع زیرا کہ نکردن آن حضرت۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دریں حال دلالت بر کراہت نمی نماید ترک فعل خیر نزد یک حضور دواعی آن دلیل کراہت نمی تواند شد۔ انتہی۔

یعنی دوسروں کا ماخذ اصل صلوٰۃ کی مشروعیت کا استدلال ہے، اور ایسی دلیل کا نہ پانا جو اس کے عدم جواز پر دلالت کرے؛ کیوں کہ رسول اللہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کا کسی چیز کا نہ کرنا اس کی کراہت پر دلالت نہیں کرتا۔ کسی اچھے کام کے اسباب کے موجود ہونے کے باوجود چھوڑ

دینا اس کی کراہت پر دلیل نہیں۔

اس میں شاہ ولی اللہ صاحب نے کھول کر فرما دیا کہ دواعی موجود ہونے کے باوجود اگر کسی فعل خیر کو رسول اللہ - صلی اللہ علیہ وسلم - نہ کریں تو یہ کراہت کی دلیل نہیں ہو سکتی۔

اور وہ جو علمائے حنفیہ طلع فجر کے بعد نوافل پڑھنے میں کراہت ثابت کرتے ہیں تو اس میں یہ علت ہے کہ آں حضرت - صلی اللہ علیہ وسلم - نماز پر بہت حریص تھے۔ (آپ فرماتے ہیں) :

جُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ (۱)

یعنی میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھ دی گئی ہے۔

دیگر اوقات میں یہ بات دیکھی کہ نماز بعض وقتوں میں جائز اور بعض میں نہیں، تو اس بنیاد پر علمائے اس حرص کے باوجود نوافل کا اس وقت میں پھر کبھی نہ پڑھنا، اس وقت کو وجہ کراہت ٹھہرایا۔ الحاصل! یہ بات علی العموم صحیح نہیں کہ جو فعل خیر آپ نے نہ کیا وہ بدعت اور مخالف سنت ہوتا ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ بدعت اور مخالف سنت وہی کام ہوگا جو شارع - علیہ السلام - کے امر و نہی کے خلاف ہوگا اور اس طرح کا کام جو کوئی ایجاد کرے وہ اس ارشاد پاک میں داخل ہوگا :

مَنْ أَخَذَ فِي أَمْرِنَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ (تخریج گزر بھی)

اور وہ فعل، مکروہ اور بدعت و ضلالت کہلائے گا۔

حجۃ الاسلام امام غزالی - علیہ الرحمہ - احیاء العلوم جلد دوم صفحہ ۷۲ پر - آداب سماع - کے تحت فرماتے ہیں :

و قول القائل : إن ذلك بدعة لم يكن في الصحابة ؟ فليس كل ما يحكم

بإباحته منقولاً عن الصحابة - رضي الله عنهم - وإنما المحذور ارتكاب

بدعة تراغم سنة مأثورة و لم ينقل النهي عن شيء من هذا (۲)

(۱) مشکوٰۃ المصابیح: ۱۴۰/۳ حدیث: ۵۲۶۱۔۔۔ مستدرج: ۴۲/۲۸ حدیث: ۱۳۵۲۲۔۔۔ معنی ابن ابی شیبہ: ۴۲/۲۸

حدیث: ۱۳۵۲۲۔۔۔ معنی عبد الرزاق: ۳۲۱/۳ حدیث: ۷۹۳۹۔۔۔ تہذیب طبرانی: ۳۵۲/۱۵ حدیث: ۱۷۳۸۸۔۔۔

تفسیر ابن ابی حاتم: ۱۳/۱۲ حدیث: ۳۲۹۲۔۔۔ الاذکار: ۲۸۷/۱ حدیث: ۲۷۹۰۔۔۔ دلائل النبوة: ۱۵۱/۱۔۔۔

۱۸۲/۲۔۔۔ کنز العمال: ۲۸۷/۷ حدیث: ۱۸۹۱۳۔۔۔ روضة المحمدین: ۳۶۷/۲ حدیث: ۲۶۲۳۔۔۔ تخریج احادیث: ۲۶۲۳۔۔۔

الاحیاء: ۳۳۸/۲ حدیث: ۲۶۹۹۔۔۔ سنن بیہقی: ۷۸/۷۔۔۔ سنن نسائی: ۲۸۰/۵ حدیث: ۸۸۸۸۔۔۔ المقاصد الحسنیہ: ۹۹/۱۔۔۔

مستدرج: ۲۵۳/۱ حدیث: ۳۰۰۔۔۔ تحفۃ الاشراف: ۸۷/۳ حدیث: ۲۷۹۰۔۔۔

(۲) احیاء العلوم الدین: ۱۴۱/۳ - باب ۶ محمد بن آقا راجد وانی -

واضح ہو کہ حجۃ الاسلام نے اس مقام پر یہ بیان فرمایا ہے کہ جب صوفی وجد صادق کی حالت میں کھڑا ہو جائے تو ضروری ہے کہ جماعت بھی اس کی موافقت میں کھڑی ہو جائے اور اگر اسی طرح یہ عادت جاری ہو جائے کہ صاحب وجد کا عمامہ اتر جائے تو سب لوگ اپنا عمامہ الگ کر دیں، اس کا کپڑا بدن سے الگ ہو جائے تو لوگ بھی اس کی موافقت میں اپنے کپڑے بدن سے ڈال دیں تو یہ باتیں البتہ حقوقِ صحبت اور حسن معاشرت میں داخل ہیں، اور اگر کوئی یہ کہے کہ یہ تو بدعت ہے اور صحابہ سے منقول بھی نہیں۔ تو ہم کہیں گے کہ بہتیری مباح باتیں صحابہ سے منقول نہیں۔ ممنوع و محذور وہی بدعت ہے جو کسی سنت مامور بہا کو منادے، اور ان اشیاء مذکورہ کے لیے کوئی ممانعت نقل نہیں ہوئی ہے۔

ایک دوسرے مقام پر اسی احیاء العلوم کے صفحہ ۹۲ میں ہے، ملاحظہ فرمائیں :

و أما مجرد السواد فليس بمكروه، لكنه ليس بمحبوب إذ أحب الثياب إلى الله تعالى البيض . و من قال إنه مكروه و بدعة أراد به أنه لم يكن معهودا في العصر الأول ، و لكن إذا لم يرد فيه نهى فلا ينبغي أن يسمى بدعة و مكروها و لكنه ترك للأحب . (۱)

حجۃ الاسلام امام غزالی فرماتے ہیں کہ محض سیاہ لباس پہننا مکروہ نہیں لیکن محبوب بھی نہیں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب سفید لباس ہے۔ اور جس نے یہ کہا کہ مکروہ اور بدعت ہے تو اس کی مراد یہ ہے کہ عصر اول میں اس کا کوئی دستور نہ تھا لیکن جب کہ اس میں شارع - علیہ السلام - سے کوئی نہی وارد نہیں تو اس کو بدعت و مکروہ نہ کہنا چاہیے۔ ہاں اسے چھوڑ دینا بہت بہتر ہے یعنی اس واسطے کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند سفید لباس ہے۔

حضرت حجۃ الاسلام کی دونوں مقام کی تقریریں صاف بیان کر رہی ہیں کہ صدر اول میں دستور نہ ہونا یا منقول نہ ہونا بدعت و کراہت کا سبب نہیں ہو سکتا جب تک کہ شارع - علیہ السلام - سے صریح نص موجود نہ ہو۔ تو جملہ اہل اسلام کو معلوم ہونا چاہیے کہ حدیث: من أحدث فی أمرنا کے ذیل میں جو شارحین حدیث لکھ رہے ہیں کہ ایسی چیز کی ایجاد جو کتاب و سنت کے خلاف نہ ہو بری نہیں، اس کا صاف معنی یہی ہے کہ جس چیز کی نہی کتاب اللہ اور حدیث رسول اللہ میں موجود نہیں اس کا نکالنا برائے نہیں اور جس کی نہی موجود ہے وہ ایجاد و احداث مردود ہے۔

(۱) احیاء العلوم الدین ۱۷۲۳ - فہن ذالک منکرات المساجد -

اور وہ صحابہ کی نظیریں جنہیں معارضین پیش کرتے ہیں تو ان میں یہی بات تھی کہ صحابہ نے اپنے نزدیک ان کو رسول اللہ - صلی اللہ علیہ وسلم - کی نہیں کے مقابل سمجھا تھا۔ مثلاً عبد اللہ بن مسعود کا انکار فرماتا تو اس میں دو طرح کی روایتیں ہیں ایک اس طرح :

أَخْرَجَ الطَّبْرَانِيُّ بِسَنَدِهِ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ قَالَ : ذَكَرَ لَابِنُ مَسْعُودٍ

قَاصٌّ يَجْلِسُ بِاللَّيْلِ وَيَقُولُ لِلنَّاسِ قُولُوا كَلْمًا - الْحَدِيثُ - (۱)

اس روایت میں لفظ قاص ہے۔ یعنی ایک قصہ کو آدمی رات کے وقت قصہ کہنے بیٹھتا تھا اور قصہ کوئی کے دوران لوگوں سے کہتا جاتا تھا کہ ایسا کہو ایسا کہو۔ یہ خبر عبد اللہ بن مسعود - رضی اللہ عنہ - کو پہنچی تو آپ وہاں تشریف لے گئے اور اس کو دھمکایا کہ تم نے یہ کیا بدعت نکال رکھی ہے! واضح ہو کہ یہ انکار کرنا ہیئت جدیدہ کے عارض ہونے کے سبب نہ تھا بلکہ قصہ کوئی کے لیے اس کا وہ مجمع کرنا جو خلاف شرع تھا، کو ذکر اللہ بھی کبھی کبھی درمیان میں ہوتا ہو۔ اصحاب رسول اللہ - صلی اللہ علیہ وسلم - ایسے قصہ گو یوں کو جو بے اصل قصے بیان کرتے، مسجد سے نکال دیا کرتے تھے۔ چنانچہ شاہ ولی اللہ - رحمۃ اللہ علیہ - آداب تذکیر قول جمیل میں فرماتے ہیں :

وَلَا يَذْكُرُ الْقِصَصَ الْمَجَازِفَةَ فَإِنَّ الصَّحَابَةَ أَنْكَرُوا عَلَى ذَلِكَ أَشَدَّ

الْإِنْكَارَ وَ أَخْرَجُوا أَوْلَئِكَ مِنَ الْمَسَاجِدِ وَ ضَرَبُوهُمْ .

یعنی بے بنیاد قصے نہ بیان کیے جائیں کیوں کہ صحابہ کرام نے سختی سے اس کا انکار فرمایا ہے بلکہ ایسوں کو مارا بھی اور مسجد سے نکال بھی دیا ہے۔

”نصاب الاقصاب“ میں ہے :

وَالْقِصَصُ عَنْهُمْ بَدْعَةٌ وَ كَانُوا يَخْرِجُونَ الْقِصَاصَ مِنَ الْجَامِعِ .

یعنی ان کے نزدیک قصے بدعت ہیں اور وہ قصہ گو یوں کو جامع مسجد سے نکال بھگاتے تھے۔ حضرت پیران پیر ”غنیۃ الطالبین“ میں فرماتے ہیں :

وَ كَانَ ابْنُ عَمْرٍ وَ غَيْرُهُ مِنَ الصَّحَابَةِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - يَخْرِجُونَ

الْقِصَاصَ مِنَ الْجَامِعِ أَنْ تَرَيْنَ مِنْهُمُ سَجَّحًا طَوْرًا مَعْلُومًا هُوَ أَنَّ قَاصًّا إِيَّاهُ قِصَّةً كَوْتَهَا أَوْ أَرَادَ مَرَدُّهَا عَنْ حَقَائِقِهَا هُوَ أَوْ وَعْظًا كَرْتَهُ كَرْتَهُ دَرَمِيَانِ مِثْلَ لَوْ كُنْ مِنْهُمُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - كَرَانَا جَانَا تَوَاسِيًا هَرَّكَ مَنَعًا نَهَى .

قاضی خان میں ہے :

العالم إذا قال في المجلس صلوا على النبي - عليه الصلوة والسلام - فإنه يثاب على ذلك ، وكذا الغازي إذا قال كبروا يثاب عليه .

یعنی جب کوئی عالم کسی مجلس میں حضور - صلی اللہ علیہ وسلم - پر درود پڑھنے کا حکم کرتا ہے تو وہ اس کی وجہ سے ثواب کا مستحق ہوتا ہے۔ یوں ہی غازی بھی کہ جب تکبیر پڑھنے کے واسطے کہے تو وہ اس کی وجہ سے ثواب پائے گا۔

دوسری روایت اس طرح ہے کہ وہ لوگ جہر اذکر اللہ کرتے تھے اس لیے ان کو نکال دیا تو اس کی وجہ بھی وہی ہے کہ عبد اللہ بن مسعود - رضی اللہ عنہ - ذکر جہر کو مخالف شریعت سمجھتے تھے - جیسا کہ کتب فقہ میں روایت ملتی ہے - اور مانعین جہر قرآن کی اس آیت کو بطور سند پیش کرتے ہیں :

ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً . (۱)

اپنے رب سے دعا کرو گڑ گڑاتے اور آہستہ۔

ساتھ ہی بخاری کے - کتاب الجہاد - میں ابو موسیٰ اشعری سے روایت کردہ حدیث کو پیش کرتے ہیں کہ وہاں صحابہ بلند آواز سے لا الہ الا اللہ اکبر کہتے تھے تو حضور - صلی اللہ علیہ وسلم - نے ارشاد فرمایا :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ! ادْعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ فَإِنَّكُمْ لَا تَدْعُونَ أَصَمًّا وَلَا غَائِبًا إِنَّهُ

مَعَكُمْ إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ . (۲)

یعنی اے لوگو! اپنی جانوں پر زہری کر، تم کسی بہرے یا غائب سے نہیں دعا کر رہے ہو، وہ تو ہمہ وقت تمہارے ساتھ ہے اور تمہیں سنتا ہے۔

(۱) سورۃ اعراف: ۵۵/۷۔

(۲) صحیح بخاری: ۱۶۹/۱۰۔ حدیث: ۲۷۷۰۔ صحیح مسلم: ۲۲۰/۱۳۔ حدیث: ۳۸۷۳۔ مسند احمد: ۹۷/۲۰۔ حدیث: ۱۸۷۸۰۔ مسند ابن ابی شیبہ: ۹۷/۲۰۔ حدیث: ۱۸۷۸۰۔ سنن بیہقی: ۱۸۲/۲۔ مسند عبد الرزاق: ۱۶۰/۵۔ حدیث: ۹۲۳۶۔ سنن نسائی: ۳۹۸/۳۔ حدیث: ۷۶۷۹۔ مسند ابی حنیفہ: ۲۲/۱۵۔ حدیث: ۷۰۹۳۔ مسند حمیدی: ۲۲/۱۵۔ حدیث: ۷۰۹۳۔ مسند علی بن ابی حمزہ: ۹/۲۔ حدیث: ۳۸۹۔ مشکل الآثار: ۳۹۲/۱۲۔ حدیث: ۵۰۶۰۔ الاسماء والصفات: ۲۱/۱۔ حدیث: ۶۳۔ مسند بزار: ۲۷۷/۷۔ حدیث: ۲۵۸۹۔ التوحید لابن خزيمة: ۲۷/۱۔ حدیث: ۵۷۔ التوحید لابن مبر: ۲۲/۱۔ حدیث: ۳۱۱۔ الدعوات الکبیر: ۱۳۶/۱۔ حدیث: ۱۲۵۔ التلخیص والتمییز: ۳۶۵/۱۔ حدیث: ۳۷۲۔ عمل الیوم واللیلۃ: ۳۹۸/۲۔ حدیث: ۵۲۰۔ مسند روی: ۲/۲۔ حدیث: ۵۲۹۔ کنز العمال: ۹۱/۲۔ حدیث: ۳۲۸۷۔ مسند الجامع: ۱۸۶/۲۷۔ حدیث: ۸۸۸۲۔

اس سے بعض صحابہ یہ سمجھ گئے کہ ذکر جہر منع ہے۔ اسی بنیاد پر حضرت عبداللہ بن مسعود نے ان لوگوں کو منع فرمادیا۔ چنانچہ جموی میں ہے :

في فتاوى القاضى الجهر بالذكر حرام ، و قد صح عن ابن مسعود انه سمع قوما اجتمعوا في مسجد يهللون و يصلون عليه الصلوة و السلام جهرا فراح اليهم و قال ما عهدوا ذلك على عهدك عليه الصلوة و السلام و ما اراكم الا مبتدعين فما زال يذكر ذلك حتى اخرجهم من المسجد .

یعنی فتاویٰ قاضی میں مذکور ہے کہ جہر ذکر کرنا حرام ہے۔ اور حضرت ابن مسعود سے صحیح طور پر ثابت ہے کہ آپ نے لوگوں کو مسجد میں اکٹھا ہو کر زور زور سے تہلیل کرتے اور درود و سلام پڑھتے دیکھا تو ان کی طرف گئے اور کہا کہ نبی کریم - صلی اللہ علیہ وسلم - کے زمانے میں تو ایسا نہیں ہوا کرتا تھا، اس سلسلے میں میں تمہیں بدعتی پارہا ہوں۔ تو یہ لوگ ایسا ہی ذکر کرتے رہے یہاں تک کہ آپ نے ان کو مسجد سے نکال دیا۔

اس سے معلوم ہوا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے ان لوگوں کو صرف احداث ہیئت جدیدہ کے لیے نہیں بلکہ یہ سمجھ کر نکالا تھا کہ ان کا یہ ذکر جہر کرنا نبی رسول اللہ - صلی اللہ علیہ وسلم - کے مخالف ہے اور ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ جو احداث شارع - صلی اللہ علیہ وسلم - کے حکم کے خلاف ہو وہ منع ہے، اور جو مخالف نہیں وہ منع نہیں۔ چنانچہ یہی ذکر جہر جن لوگوں کے نزدیک مخالف نہیں وہ سب جائز کہتے ہیں۔

عمدة الفقہاء والمحدثین جناب مولانا شیخ محمد صاحب تھانوی - جن سے مولوی رشید احمد صاحب گنگوہی نے بھی حدیث پڑھی ہے - اپنے رسالہ ”دلائل الاذکار“ - مطبوعہ دہلی - کے صفحہ ۷۷ میں فرماتے ہیں :

ان النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يجهر مع الصحابة - رضوان الله عليهم أجمعين - بالأذكار و التهليل و التسبيح بعد الصلوة - انتهى -

یعنی: یہ حدیث ان الفاظ میں بھی ملتی ہے :

- يَأَيُّهَا النَّاسُ غَضُّوا مِنْ أَصْوَابِكُمْ فَإِنَّكُمْ لَا تَدْعُونَ أَصْمًا وَلَا غَلِيًّا إِنَّ الَّذِي تَدْعُونَ دُونَ رَبِّكُمْ . (سنن ابوداؤد: ۳۲۲۲/۳، حدیث: ۱۳۰۵۱..... شعب الایمان: ۲۲۲۲/۲، حدیث: ۶۸۱۰..... کنز العمال: ۸۳۲۲، حدیث: ۲۲۲۲)
- يَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ لَا تَدْعُونَ أَصْمًا وَلَا غَلِيًّا إِنَّ الَّذِي تَدْعُونَ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَ أَعْنَاقِكُمْ . (مشكل الآراء والمخاوي: ۳۹۳/۱۲)

یعنی نبی کریم - صلی اللہ علیہ وسلم - نماز کے بعد صحابہ کرام کے ساتھ جہراً تسبیح و تہلیل اور اذکار فرمایا کرتے تھے۔

در مختار کے حاشیہ شامی میں ہے :

أجمع العلماء سلفاً و خلفاً على استحباب ذكر الجماعة في المساجد و غيرها إلا أن يُشَوَّشَ جهرهم على نائم أو مصل أو قارئ - انتهى - (۱)
یعنی اسلاف و اخلاف سبھی علما کا اس پر اجماع ہے کہ مسجد اور غیر مسجد کے اندر جماعت کے ساتھ ذکر مستحب ہے، جب کہ ان کا جہراً ذکر کرنا کسی قاری، نمازی اور سونے والے کے لیے باعثِ ظلم نہ ہو۔

اس سے معلوم ہوا کہ جماعت کے ساتھ بلند آواز سے ذکر کے استحباب پر علما کا اجماع ہے۔ اور یہ علما حدیث بخاری کی نہی کے بارے میں فرماتے ہیں کہ چوں کہ وہ موقع جہاد تھا، وہاں کفار سے اپنا حال چھپانا منظور تھا اس لیے جہر کو آپ نے منع فرمایا نہ اس لیے کہ جہر منع ہے۔ اور اسی طرح آیت میں بھی ایک نکتہ بیان فرماتے ہیں۔

دوسرا انکار حضرت علی - کرم اللہ وجہہ - کا ہے کہ آپ نے ایک شخص کو نماز عید سے پہلے نماز پڑھنے سے منع فرمایا۔ واضح ہو کہ یہ منع فرمانا صرف اسی وجہ سے نہ تھا کہ اس وقت نماز آپ سے منقول نہیں اور جب منقول نہیں تو بدعت ٹھہرے جیسا کہ فریق ثانی اس مغالطہ میں پڑا ہوا ہے۔ بلکہ حضرت علی - کرم اللہ وجہہ - کا منع فرمانا ایک دلیل ہے جس پر علما نے حنفیہ کا عمل ہے یعنی رسول اللہ - صلی اللہ علیہ وسلم - کی صریح نہی موجود ہے۔

شرح مجمع میں ہے :

روي أنه - عليه السلام - قَالَ لَا صَلَاةَ فِي الْعِيلَيْنِ قَبْلَ الْإِمَامِ -

یعنی نبی کریم - صلی اللہ علیہ وسلم - سے مروی کہ آپ نے فرمایا: عیدین کی نماز میں جماعت سے پہلے کوئی نماز نہیں۔

بس یہی ہمارا دعویٰ ہے کہ احداث اس شے کا منع ہے جو شارع - علیہ السلام - کے امر و نہی کے مخالف ہو۔ تو جن لوگوں تک شارع - صلی اللہ علیہ وسلم - کی نہی پہنچ گئی انھوں نے عید سے پہلے نماز پڑھنے کو منع کر دیا لیکن جن تک نہیں پہنچی تو انھوں نے صرف حضور - صلی اللہ علیہ وسلم - کے نہ

کرنے کے سبب منع کا حکم نہیں دیا، اور یہ کہا کہ :
 ترک فعل خیر نزدیک حضورِ دوائی آں دلیل کراہت نمی تواند شد۔
 یعنی دوائی موجود ہونے کے باوجود کسی فعل خیر کو ترک کرنا اس کی کراہت کی دلیل نہیں ہو سکتا۔
 - جیسا کہ مصفی شرح موطا سے اوپر نقل ہوا۔
 تیسرا اٹکار نماز چاشت پر حضرت عبداللہ بن عمر کا ہے تو یہ اٹکار مانعین کے لیے فائدہ مند نہیں
 اس لیے کہ وہ اس کو بدعت حسنہ فرماتے تھے۔

مواہب لدنیہ اور خاتم المحدثین زرقانی کی شرح مواہب کے صفحہ ۱۳ پر شععی سے روایت ہے :

سمعت ابن عمر يقول ما ابتدع المسلمون أفضل من صلاة الضحى و
 روي ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن الحكم بن عبد الله بن اسحق بن
 الأعرج قال سألت ابن عمر عن صلاة الضحى فقال بدعة و نعمت البدعة و
 روي عبد الرزاق بإسناد صحيح عن سالم عن أبيه قال لقد قتل عثمان و ما
 أحد يسبحها و ما أحدث الناس شيئا أحب إلى منها و روي سعيد بن منصور
 عن مجاهد عن ابن عمر أنها محلثة و أنها لمن أحسن ما أحدثوا. (۲)

یعنی میں نے ابن عمر کو کہتے سنا کہ مسلمانوں نے نماز چاشت کی شکل میں کیسی عمدہ ترین
 بدعت ایجاد کی ہے۔ ابن ابی شیبہ صحیح کے ساتھ حکم بن عبداللہ بن اسحق بن اعرج سے روایت
 کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں نے نماز چاشت کی بابت ابن عمر سے دریافت کیا تو آپ نے
 فرمایا: یہ بدعت ہے مگر بہترین بدعت۔ عبد الرزاق صحیح سندوں کے ساتھ سالم اور ان کے
 والد سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا اس وقت تک لوگ
 چاشت کی نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اور میرے نزدیک اس سے بہتر اور کوئی چیز لوگوں نے نہیں
 ایجاد کی۔ سعید بن منصور نے مجاہد سے اور انہوں نے ابن عمر سے روایت کیا کہ نماز چاشت
 بلاشبہ ایجاد کردہ چیزوں میں ہے لیکن وہ بہترین ہے ان چیزوں میں جو لوگوں نے ایجاد کی۔

سعید بن منصور کی یہ آخری روایت شرح بخاری، فتح الباری وغیرہ میں بھی موجود ہے۔ (۱)
 لہذا بدعت حسنہ ثابت کرنے والوں کا مدعا ثابت اور رد کرنے والوں کا باطل ہو گیا۔ اور
 بعض علما نے یہ خیال کیا ہے کہ ان کا اٹکار اصل نماز پر نہ تھا کیوں کہ وہ تو ان کے نزدیک بدعت حسنہ

(۱) روضۃ المحدثین ۵۰۰/۱: ۵۰۰۔ فتح الباری ابن حجر: ۱۷۲/۳۔ ملاحۃ النسخ فی السفر۔

(۲) مواہب لدنیہ: ۲۱۵/۳۔ مطبوعہ: مرکز الدل سنت و احکامات رضی اللہ عنہ۔

صَلُّوا فِي بُيُوتِكُمْ . (۱)

یعنی اے لوگو! اپنے گھروں میں بھی نمازیں پڑھا کرو۔

اس سے معلوم ہوا کہ فرض نماز کے سوا اور نوافل آدمی کو گھر میں پڑھنا چاہیے۔ اور امام ترمذی نے فرمایا کہ نفل نماز گھر میں پڑھنے کی روایتیں حضرت عمر، جابر، ابو سعید، ابو ہریرہ، ابن عمر، عائشہ، عبد اللہ بن سعید اور زید بن خالد سے روایت کی گئی ہیں۔ تو ممکن ہے کہ حضرت ابن عمر کے اجتہاد کا یہ تقاضا ہو کہ نفل نمازوں کے لیے حکم یہ ہوا ہے کہ: صَلُّوا فِي بُيُوتِكُمْ (اپنے گھروں میں پڑھو) اور یہاں لوگوں نے یہ کیا کہ دائمی طور پر مسجد ہی میں پڑھنے لگے اور یہ فرمان نبی - صلی اللہ علیہ وسلم - کے خلاف ٹھہرا۔

بعض لوگوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ ابتداء اسلام میں جملہ فرائض و نوافل چوں کہ ایک دوسرے سے بخوبی جدا اور ممتاز نہیں ہوئے تھے، اس لیے مسجدوں میں اکٹھا ہو کر نماز چاشت پڑھنے سے لوگوں کو یہ شبہ ہوتا کہ کہیں وہ اس کو بھی فرض و واجب نہ سمجھ بیٹھیں۔ چنانچہ حضرت غوث الثقلین - قدس سرہ - ”غنیۃ الطالبین“ میں فرماتے ہیں :

وإنما أرادوا بذلك لئلا تشبه بصلاة الفرض فيعتقد الناس وجوبها - إلى

آخرہ -

یعنی ایسا اس لیے ہوا تا کہ اس پر فرض نماز کا شبہ نہ ہو اور لوگ اسے فرض و واجب نہ گمان کر بیٹھیں۔

ان عبارتوں سے صاف ظاہر ہو گیا کہ اگر نماز چاشت پر انکار ہوا ہے تو ایسا ارشاد نبی - صلی اللہ علیہ وسلم - کی دائمی مخالفت اور اشتباہ فرض و نفل کے اندیشے کے سبب تھا۔ لہذا معارضین کا یہ سمجھنا کہ یہ انکار فقط عدم ثبوت کے سبب تھا بالکل مخدوش اور ساقط الاعتبار ہو گیا۔

(۱) صحیح بخاری: ۲۲۵۳/۳: ۸۵۰ - صحیح مسلم: ۲۸۲/۳: ۱۱۲۸ - سنن ابوداؤد: ۲۶۲۳/۳: ۹۰۰ - سنن ترمذی: ۲۵۰/۲: ۲۱۳ - سنن نسائی: ۲۵۰/۲: ۲۱۳ - مستدرک: ۲۱۸/۹: ۲۲۸۲ - مصنف ابن ابی شیبہ: ۲۱۸/۹: ۲۲۸۲ - سنن بیہقی: ۱۸۵/۳: ۱۸۵۲ - مصنف عبد الرزاق: ۱۸۵۲ - سنن نسائی: ۲۰۸/۱: ۱۲۹۰ - مستدرک: ۵۹/۳: ۱۰۰۰ - تجرید طبرانی: ۲۱۲/۵: ۵۱۲۱ - معراج ابی حنوفہ: ۱۸۵/۳: ۱۰۲۳ - مستدرک: ۲۱۲/۳: ۲۲۱۵ - مستدرک: ۲۱۲/۳: ۲۲۱۵ - معجم ابن خزيمة: ۴۵/۴: ۱۷۵۹۔

چوتھا انکا حضرت عبداللہ ابن عمر کا قنوت پر جو ان کے زمانے میں لوگ پڑھتے تھے، آپ نے اس کو بدعت فرمایا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ حضور - صلی اللہ علیہ وسلم - نے صبح کی نماز میں ایک مہینہ قنوت پڑھا تھا پھر چھوڑ دیا۔

عن أنس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قَنَتَ شَهْرًا ثُمَّ تَرَكَهُ . (۱)
یعنی حضرت انس - رضی اللہ عنہ - فرماتے ہیں کہ رسول اللہ - صلی اللہ علیہ وسلم - نے ایک ماہ قنوت فرما کر اسے ترک کر دیا۔

اب ائمہ دین میں اختلاف پڑ گیا بعض نے کہا کہ قنوت کا چھوڑ دینا بیان جواز کے لیے تھا نسخ ہونا اس سے ثابت نہیں ہوتا، اور جس کام کو رسول اللہ - صلی اللہ علیہ وسلم - نے کیا اسے بدعت نہیں کہا جاسکتا۔

بعض نے کہا کہ جب آپ نے چھوڑ دیا تو منسوخ ہو گیا :

والعمل بالمنسوخ لا يجوز اتفاقا .

یعنی حکم منسوخ پر عمل کرنا متفقہ طور پر درست نہیں۔

دارقطنی نے سعید بن جبیر سے روایت کیا وہ فرماتے ہیں کہ میں شہادت دیتا ہوں کہ میں نے حضرت ابن عباس - رضی اللہ عنہما - کو یہ فرماتے سنا :

إن القنوت في صلاة الفجر بدعة . - ذكره الزرقاني -

یعنی نماز فجر میں قنوت پڑھنا بدعت ہے۔

علامہ عینی شرح ہدایہ کے صفحہ ۵۳۱ پر لکھتے ہیں :

و كان أحد من روي أيضا عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - عبد الله

ابن عمر - رضي الله عنهما - ثم أخبرهم أن الله - عز وجل - نسخ ذلك

حتى أنزل على رسوله - عليه السلام - ليس لك من الأمر شيء - الآية -

فصار ذلك عند ابن عمر منسوخا فلم يكن هو يقنت بعد رسول الله - صلى

الله عليه وسلم - و كان ينكر على من يقنت - انتهى -

(۱) صحیح مسلم: ۲۲۲/۳ ج ۱: ۱۰۹۲ --- سنن ابوداؤد: ۲۳۲/۲ ج ۱: ۱۲۳۳ --- مستدرک: ۶۸/۲۶ ج ۱: ۲۲۲

۱۲۵۲۱ --- معتب ابن ابی شیبہ: ۶۸/۲۶ ج ۱: ۱۲۵۲۱ --- سنن بیہقی: ۲۰۱/۲ ج ۱: ۲۲۲ ج ۱: ۲۲۲

۶۶۶ --- تہذیب الآداب: ۱۴۲/۶ ج ۱: ۲۶۸۲ --- سنن دارقطنی: ۳۹۹/۲ ج ۱: ۱۴۱۲ --- معرفۃ السنن

والآداب: ۲۰۰/۳ ج ۱: ۱۰۱۴ --- نصب الراية: ۱۸۲/۳ ج ۱: ۱۹۵/۲ ج ۱: ۲۹۳ ---

یعنی سرکارِ دو عالم - صلی اللہ علیہ وسلم - سے اس قسم کی روایت کرنے والوں میں حضرت عبد اللہ بن عمر بھی آتے ہیں۔ پھر انھوں نے بتایا کہ اللہ - عزوجل - نے اسے منسوخ فرما کر اپنے پیارے رسول - صلی اللہ علیہ وسلم - پر یہ آیت نازل فرمادی ہے: لیس لك من الامر شيء - تو گویا اس کا حکم حضرت عبد اللہ بن عمر کے نزدیک منسوخ ہو گیا یہی وجہ ہے کہ وہ رسول اللہ - صلی اللہ علیہ وسلم - کے بعد قنوت نہیں پڑھتے تھے بلکہ جو پڑھتا اسے منع بھی فرماتے تھے۔

گزشتہ تحقیقات سے ثابت ہو گیا کہ حضرت عبد اللہ کے ہم عصر جو صحابہ یا تابعین قنوت پڑھا کرتے تھے، وہ بھی اپنے طور پر استدلال قائم کرتے تھے اور اسے منسوخ نہیں سمجھتے تھے، اور حضرت عبد اللہ بن عمر نے جو اس قنوت کو منع کیا تو انھوں نے منسوخ سمجھا اور منسوخ پر عمل بالاتفاق خلاف شرع اور ناجائز ہے کیوں کہ وہ عمل پہلے مامور بہ تھا اب منسوخ ہونے کی وجہ سے منہی عنہ ہو گیا۔ اسی بنیاد پر حضرت ابن عمر کے نزدیک اسے مقابل نہیں سمجھ کر اس کا پڑھنا بدعت ٹھہرا۔ اور ہمارا دعویٰ بھی یہی ہے کہ جو امر شارع - صلی اللہ علیہ وسلم - کے امر و نہی کے خلاف ایجاد ہوگا وہی بدعت و ضلالت ہوگا ورنہ نہیں۔ اور اگر یہ لوگ اسی بات پر جم جائیں کہ جو کام حضور - صلی اللہ علیہ وسلم - نے جس ہیئت سے نہیں کیا وہی مخالف سنت اور بدعت و ضلالت ہے تو بہت سے کام ان کو چھوڑنے پڑ جائیں گے۔ انہیں میں سے یہ کہ عید گاہ میں منبر بنانا حضور - صلی اللہ علیہ وسلم - سے ثابت نہیں۔

امام قسطلانی "مواہب لدنیہ" میں ابن خزیمہ سے روایت کرتے ہیں :

خطب - علیہ الصلوٰۃ والسلام - یوم عید علی رجلیہ هذا یشعر بأنه لم یکن فی المصلی فی زمانہ - علیہ السلام - منبر و وقع فی المدونۃ للإمام مالک ان اول من خطب الناس فی المصلی علی منبر عثمان بن عفان - یعنی نبی کریم - صلی اللہ علیہ وسلم - نے روز عید اپنے قدموں پر کھڑے ہو کر خطبہ دیا، اس سے اشارہ ملتا ہے کہ آپ کے زمانے میں عید گاہ کے اندر کسی مخصوص شکل کا کوئی منبر نہ ہوتا تھا۔ اور مدونہ میں حضرت امام مالک سے وارد ہوا ہے کہ عید گاہ میں منبر پر سب سے پہلے خطبہ حضرت عثمان بن عفان - رضی اللہ عنہ - نے دیا۔

تو جب حضور - صلی اللہ علیہ وسلم - نے عید گاہ میں منبر پر خطبہ نہ پڑھا اور نہ ہی خلیفہ اول و دوم نے پڑھا بلکہ حضرت عثمان کے دور میں ابن صلت نے اینٹ اور مٹی سے منبر تیار کیا جس پر آپ نے خطبہ پڑھا تو چاہیے کہ منکرین عید گاہ کے منبر کو بھی اڑادیں، اور چاہیے تھا کہ صحابہ بھی انکار فرماتے

کہ اس بیت کا منبر عید گاہ حضور - صلی اللہ علیہ وسلم - کے عہد مبارک میں تو نہ تھا۔ یوں ہی چاہیے کہ مانعین جمعہ کی اذان اول کو بھی بالکل مقوف کر دیں کیوں کہ صحیح بخاری کی روایت سے ثابت ہے کہ پہلے صرف ایک اذان ہوا کرتی تھی یعنی جس وقت امام منبر پر بیٹھتا تھا۔ یہ حضور - صلی اللہ علیہ وسلم - کا دستور تھا اور یہی خلیفہ اول و دوم کے عہد میں بھی باقی رہا۔ مگر اس کے بعد جب لوگ زیادہ ہو گئے تو حضرت عثمان - رضی اللہ عنہ - نے ایک اذان زیادہ فرمادی اور حکم دیا کہ مقام زورا - جو خارج مسجد کے باہر بازار میں ایک اونچا مقام تھا - پر ایک اذان دی جایا کرے۔

شرح مواہب لدنیہ زرقانی کے صفحہ ۴۵۲ پر ہے کہ ہشام ابن عبد الملک نے حضرت عثمان - رضی اللہ عنہ - کے اسی سال بعد حکم دیا کہ عثمان - رضی اللہ عنہ - کی ایجاد کردہ یہ پہلی اذان مسجد کے اندر کہی جائے۔ چنانچہ اب تک یہی مروج ہے کہ اذان اول بھی مسجد میں کہی جاتی ہے۔ اور اذان ثانی جو کہ حضور - صلی اللہ علیہ وسلم - کے وقت میں تھی وہ خطیب کے سامنے کہی جاتی ہے اور خطبہ مکمل ہونے کے بعد تکبیر کہی جاتی ہے۔

پھر اگر یہی قاعدہ صحیح ہے کہ جو کام حضور - صلی اللہ علیہ وسلم - نے کیا ہے وہی سنت ہے اور اس کے سوا سب بدعت و ضلالت ہے تو چاہیے کہ یہ اذان بھی - معاذ اللہ - ضلالت ہو، حالاں کہ یہ شرقا غربا اہل اسلام میں رائج ہے۔

اسی طرح طواف رخصت میں لئے پاؤں پھرنے کا مسئلہ فتاویٰ اور کتب حنفیہ کے متون و شروح میں مندرج ہے کہ جب حاجی طواف رخصت کریں تو دعا کریں اور روتے ہوئے لئے پاؤں پیچھے پھریں، حالاں کہ یہ لئے پاؤں پھرنا رسول اللہ - صلی اللہ علیہ وسلم - سے ثابت نہیں ہے۔ فقیہ شامی نے اسے - باب الحج - میں ذکر کیا ہے، اور علامہ زیلعی نے اس لئے پاؤں ہٹنے کی دلیل یہ بیان کی ہے :

والعادة جارية في تعظيم الأکابر و المنکر لذلك مکابر . (۱)

یعنی جب علامہ زیلعی حنفی کو رسول اللہ - صلی اللہ علیہ وسلم - سے اس فعل کی دلیل نہ ملی تو آپ نے یہ کہا کہ تعظیم میں یوں ہی عادت جاری ہے کہ بزرگوں کے سامنے سے پیٹھ پھیر کر نہیں پھرا جاتا، تو بس بیت اللہ سے رخصت ہونے میں بھی پشت دے کر نہ پھرنا چاہیے، اور جو اس کا انکار کرے وہ جھگڑا لو انسان ہے۔

(۱) رد المحتار: ۲۲۱/۸ - مطلب فی طواف التیارة - تبیین الخلفاء: ۲۹۹/۳ - باب الاحرام - ... در الحکام شرح غرر الاحکام: ۹۹/۳ - تقدیم الاحرام علی المواقیب -

علامہ طرابلسی نے کہا :

و قد فعله الأصحاب - یعنی اصحاب مذہبنا - (۱)

یعنی ہمارے اصحاب مذہب نے ایسا ہی کیا ہے۔

تو فقہائے حنفیہ اپنے اصحاب مذہب کے فعل کی اتباع کا حکم دیتے ہیں، اور رسول اللہ - صلی اللہ علیہ وسلم - تک اس کی اسناد نہیں پہنچتی۔

تعجب ہے کہ جو لوگ مشائخ صوفیہ کے اشغال و اعمال عمل میں لائیں، تہلید شخصی کو واجب اور حق کو چارامام میں منحصر جانیں، اور اجماع امت کو درست کہیں اور پھر یہ بات زبان پر لائیں کہ قرون ثلاثہ کے بعد جو کچھ حادث ہو گا وہ بدعت و ضلالت اور فی النار ہو گا! - معاذ اللہ -

یہ نہیں جانتے کہ یہ جو کچھ حضرات صوفیہ کرام نے ایجاد فرمایا ہے مثلاً جس نفس، اذکار کی مخصوص کیفیتیں، دو ضربی، سہ ضربی، چہار ضربی، قیام و قعود وغیرہ کے مخصوص طریقے، رگ کیماس کا دبانہ اور تصور شیخ کرنا۔ یوں اور بھی بہت سارے امور جن کی تصریح کتابوں میں ملتی ہے۔ یہ سب قرون ثلاثہ کے بعد ایجاد ہوئے ہیں۔

حضرت شاہ ولی اللہ صاحب ”اغنیاء“ میں لکھتے ہیں :

اگرچہ لوائل امت را با و اخرا مت در بعض امور اختلاف بودہ است پس صوفیہ صافیہ ارتباط ایشان در زمن اول بصحبت و تعلیم و نادب بآداب و تہذیب نفس بودہ است نہ بخرق و بیعت و در زمن سید الانافہ جنید بغدادی رسم خرقہ ظاہر شد و بعد ازاں رسم بیعت پیدا گشتہ - الی آخرہ -

یعنی اگرچہ امت کے پچھلوں کا پہلوں سے بعض امور کی بابت کچھ اختلاف واقع ہوا ہے۔ تو پاکیزہ نفس صوفیہ کا اول زمانے میں ربط و تعلق، صحبت و تعلیم، صالح ادب اور تہذیب نفس سے رہا ہے، بیعت و خرقہ سے ان کا کوئی تعلق نہ تھا۔ سید الانافہ حضرت جنید بغدادی کے زمانے میں رسم خرقہ جاری ہوئی اور پھر اس کے بعد بیعت کی رسم پیدا ہوئی۔

مولوی اسماعیل صاحب ”صراط مستقیم“ میں لکھتے ہیں :

محققان ہر وقت از اکابر ہر طریق را تجدید اشغال کوشش ہا کردہ اند - الی آخرہ -
یعنی ہر دور کے محقق اکابرین نے اشغال و وظائف کی تجدید میں کوششیں کی ہیں۔

حضرت مرشدی و مستندی - ادام اللہ ارشادہ - ”ضیاء القلوب“ میں فرماتے ہیں :

و ذکر اسم ذات در لائف ستہ از تجویز قطب ربانی حضرت مجدد الف ثانی - قدس سرہ - است - آہنی -

یعنی لائف ستہ میں اسم ذات کا ذکر قطب ربانی حضرت مجدد الف ثانی - قدس سرہ - کا تجویز کردہ ہے۔

پس گیارہویں صدی تک کی ایجاد تو مذکورہ عبارتوں سے ثابت ہوئی تو تیرہویں صدی تک کی سند بھی آگے دی جائے گی۔

اسی طرح تقلید کا مسئلہ کہ تقلید شخصی واجب ہے، اور حق مذاہب اربعہ میں منحصر ہے، یہ بھی قرون ثلاثہ کے بعد ایجاد ہوا۔

شاہ ولی اللہ صاحب ”حجۃ اللہ الباقیہ“ میں تحریر فرماتے ہیں :

أهل المائة الرابعة لم يكونوا مجتمعين على التقليد الخالص على مذهب واحد. (i)

یعنی چوتھی صدی ہجری کے لوگ تقلید خالص کے سلسلے میں کسی ایک مذہب پر جمع نہیں ہوئے تھے۔

اور تین سطر کے بعد لکھا :

إذا وقعت لهم واقعة استفتوا فيها أي مفتي وجلوا من غير تعيين مذهب .

معلوم ہوا کہ چوتھی صدی تک لوگ تقلید خالص کے سلسلے میں مذہب واحد پر اکٹھا نہ ہوئے تھے، جب کوئی مسئلہ پیش آتا بلا تعین مذہب کسی مفتی سے پوچھ لیتے۔ مولوی قطب الدین خاں صاحب ”تفسیر الحق“ میں تفسیر مظہری کے حوالے سے نقل کرتے ہیں :

أهل السنة و الجماعة قد افرق بعد القرون الثلاثة أو الأربعة على أربعة مذاهب .

یعنی اہل سنت و جماعت تیسری یا چوتھی صدی بعد چار مذہب میں تقسیم ہو گئے۔

خلاصہ یہ ہے کہ مذاہب اربعہ کی تقسیم قرون ثلاثہ کے بہت بعد ہوئی اور چوتھی صدی تک بھی تقلید شخصی کے وجوب پر اجماع نہ ہوا تھا، جس مذہب والے سے چاہتے تھے مسئلہ پوچھ کر عمل کر لیتے تھے۔ اور ظاہر ہے کہ چار اماموں میں حضرت امام احمد بن حنبل - رحمۃ اللہ علیہ - بھی ہیں، ان کی وفات ۲۴۱ھ - (855ء) میں ہوئی اور وہ تبع تابعین میں نہیں، صاحب تقریب نے انھیں طبقہ

عاشرہ (دسویں طبقہ) میں لکھا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ ان کے اجتہاد پر فتویٰ دینے والے اور حق کو چار میں منحصر کرنے والے ان سے بھی بعد میں ہوئے۔

اسی طرح اجماع کا مسئلہ کہ کسی اصولی نے تصریح نہ فرمائی کہ قرونِ ثلاثہ کے بعد کا اجماع کذب و بدعت ہوگا۔ حضرت امام ابو شکور سالمی - رحمۃ اللہ علیہ - ”تمہید“ میں لکھتے ہیں :

إجماع الأمة معتبرة بالإجمال لا بالتفصيل بدليل قوله تعالى وَ كَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَ يَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، وَ لَمْ يَفْصَلْ بَيْنَ الصَّحَابَةِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - وَ غَيْرِهِمْ وَ الْأُمَّةَ اسْمٌ عَامٌ يَتَنَاوَلُ الْكُلَّ مِنَ الْأَوَّلِ إِلَى الْآخِرِ -

یعنی اجمال کے ساتھ اجماع امت معتبر ہے نہ کہ تفصیل کے ساتھ۔ اس پر دلیل اللہ رب اعزت کا یہ قول ہے: وَ كَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَ يَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، (یعنی: اور بات یوں ہی ہے کہ ہم نے تمہیں کیا تمام امتوں میں افضل کہ تم لوگوں پر کوہ ہو، اور یہ رسول تمہارے نگہبان و کوہ)۔ اور اس میں صحابہ یا غیر صحابہ کا کچھ امتیاز و فصل نہیں۔ کیوں کہ لفظ ”امت“ اسم عام ہے جو اول تا آخر ہر ایک کو شامل ہے۔

اس سے ظاہر ہوا کہ صحابہ سے لے کر آخر امت تک جس طبقہ کے اہل اسلام کسی بات پر اجماع کر لیں گے وہ معتبر ہو جائے گا اور اس کو بدعت و ضلالت نہ کہا جائے گا۔ لہذا جو لوگ قائل ہیں کہ جو کچھ قرونِ ثلاثہ کے بعد ہوگا وہ کذب اور ضلالت ہی ہوگا ان کے اوپر یہ مسائل اور ان کے سوا اور نظیریں سخت مشکل پڑیں گی۔ یہ کیا کہ جن مسائل کے خود قائل ہو رہے ہو۔ حالاں کہ وہ بھی قرونِ ثلاثہ کے بعد ایجاد ہوئے ہیں۔ ان کو مستثنیٰ کر کے ان میں کسی کو واجب اور کسی کو مستحب کہہ رہے ہو۔ اور فاتحہ اموات اور میلاد شریف کو۔ معاذ اللہ۔ ضلالت محض کہہ رہے ہو۔ یہ تو بڑی نا انصافی ہے۔

ہم پر کوئی اعتراض نہیں ہے اس لیے کہ ہم ان سب امور کو بلا فرق تسلیم کر رہے ہیں کیوں کہ یہ امور شارع - علیہ السلام - کے کسی امر و نہی کے مخالف نہیں ہیں۔ ہمارے اصول کے مطابق بعض بدعتیں واجب بھی ہوتی ہیں۔ جیسا کہ اوپر گزرا، اور مزید آرہا ہے۔

الحاصل! جتنی نظیریں اور مثالیں یہاں مذکور ہوئیں ان سب کا یہ خلاصہ ہے اور جس کی بصیرت قلبی پر تعصب و عناد کا پردہ نہیں پڑا اس دیدہ و ور پر سپیدہ صبح کی طرح واضح ہو گیا کہ حدیث شریف: مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا سِوَ الْبَيِّنَاتِ مَرَادٍ مِنْ جَوَازِهَا - عَلَيْهِ السَّلَام - کے امر و نہی کے مخالف ہوں۔ اور اس سے زمانے کی کوئی قید ہرگز مراد نہیں۔

اب دوسری حدیث شریف، حق طلب ناظرین کے لیے پیش ہے :

مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَعَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ كُتِبَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ عَمِلَ
بِهَا وَلَا يَنْقُصُ مِنْ أَجُورِهِمْ شَيْءٌ . (۱)

(۱) صحیح مسلم: ۱۶۲/۱۳۔ حدیث: ۲۸۳۰۔ سنن ابن ماجہ: ۲۳۰/۱۔ حدیث: ۲۰۳۔ مستدرج: ۱۸۶/۳۹۔ حدیث: ۱۸۳۸۷۔
مستوفی ابن ابی شیبہ: ۱۸۶/۳۹۔ حدیث: ۱۸۳۸۷۔ مستوفی عبد الرزاق: ۲۶۶/۱۱۔ حدیث: ۲۱۰۲۵۔
تہذیب کبریٰ طبرانی: ۷/۳۔ حدیث: ۲۳۸۳۔ سنن دارمی: ۶۶/۲۔ حدیث: ۵۲۱۔ مشکل الآل و طحاوی: ۱/۲۵۱۔
حدیث: ۲۰۸۔ مستدرج: ۸۸/۱۰۔ حدیث: ۳۱۳۸۔ تحفۃ الاشراف: ۸۰/۱۱۔ حدیث: ۱۱۸۰۰۔
یوں بھی یہ حدیث ملتی ہے :

■ من سن فی الاسلام سنة حسنة فله اجرها و اجر من عمل بها بعده من غير ان ينقص من
اجورهم شيء . (صحیح مسلم: ۱۹۸/۵۔ حدیث: ۱۶۹۱۔ مستدرج: ۱۶۶/۳۹۔ حدیث: ۱۸۳۶۷۔ مستوفی ابن
ابی شیبہ: ۱۶۶/۳۹۔ حدیث: ۱۸۳۶۷۔ سنن بیہقی: ۱۷۵/۲۔ سنن نسائی: ۲۰/۲۔ حدیث: ۲۳۲۵۔ شعب
الایمان: ۳۲۱/۷۔ حدیث: ۳۱۶۹۔ صحیح ابن حبان: ۱۱۹/۱۳۔ حدیث: ۲۳۷۷۔ صحیح ابن خزیمہ: ۹۷/۹۔ حدیث: ۲۲۷۸۔
مستدرج: ۲۳۱/۲۔ حدیث: ۲۹۸۔ مشکل الآل و طحاوی: ۲۵۰/۱۔ حدیث: ۲۰۷۔ کزاحمال: ۱۵/۱۸۰۔
حدیث: ۲۲۰۷۸۔ مستدرج: ۸۲/۱۰۔ حدیث: ۳۱۳۷۔ مشکوٰۃ المصابیح: ۲۵/۱۔ حدیث: ۲۱۰)۔

■ من سن سنة خیر فأتبع علیها فله اجره و مثل اجر من اتبعه غیر متقوی من اجورهم
شیئا . (سنن ترمذی: ۲۸۵/۹۔ حدیث: ۲۵۹۹۔ سنن نسائی: ۲۸۵/۹۔ حدیث: ۲۵۹۹۔ مستدرج: ۸۷/۱۰۔
تحفۃ الاشراف: ۱۷۳/۳۔ حدیث: ۳۲۲۳)۔

■ من سن سنة حسنة فعمل بها كان له اجرها و مثل اجر من عمل بها لا ينقص من اجورهم شيئا .
(سنن ابن ماجہ: ۲۳۶/۱۔ حدیث: ۱۹۹)۔

■ من سن سنة هدی فأتبع علیها كان له مثل اجرهم من غير ان ينقص من اجورهم شيء . (مستدرج: ۱۹۶/۲۱۔ حدیث: ۱۰۱۵۲۔ مستوفی ابن ابی شیبہ: ۱۹۶/۲۱۔ حدیث: ۱۰۱۵۲۔ مستدرج: ۲۳۰/۲۳۔ حدیث: ۱۲۵۲۷)۔

■ من سن خیرا فاستثنى به كان له اجره كاملا . (مستدرج: ۲۷۵/۲۱۔ حدیث: ۱۰۳۳۱۔ مستوفی ابن ابی
شیبہ: ۲۷۵/۲۱۔ حدیث: ۱۰۳۳۱۔ مشکل الآل و طحاوی: ۷۸/۲۔ حدیث: ۱۳۳۲۔ مجمع الزوائد و فتح الباری: ۱/۱۰۰۔
کزاحمال: ۸۹/۱۵۔ حدیث: ۲۳۱۲۳۔ مستدرج: ۱۵۲/۱۱۔ حدیث: ۲۳۰۵)۔

■ من سن سنة صالحة في الاسلام فعمل بها بعده كان له مثل اجرهم من غير ان ينقص من
اجورهم شيء . (مستدرج: ۱۸۶/۳۹۔ حدیث: ۱۸۳۸۷۔ مستوفی ابن ابی شیبہ: ۱۸۶/۳۹۔ حدیث: ۱۸۳۸۷۔
مستوفی عبد الرزاق: ۲۶۶/۱۱۔ حدیث: ۲۱۰۲۵۔ مستدرج: ۹۰/۱۰۔ حدیث: ۳۱۳۹)۔

■ من سن فی الاسلام سنة حسنة فله اجرها و اجر من عمل بها فی حیاته و بعد مماته حتی
ینزک . (مستدرج: ۲۳۲/۷۔ حدیث: ۲۵۰۰۔ کزاحمال: ۷۹/۱۵۔ حدیث: ۲۳۱۲۲)۔

یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اس کے معنی اپنی طرف سے نہیں لکھتا ہوں، بلکہ مجمع البحار اور امام نووی کی شرح مسلم۔ جو کہ ان لوگوں کے پیشواؤں کے نزدیک بھی نہایت معتبر و مستند ہیں۔ سے لکھ رہا ہوں۔ اس حدیث کے معنی ان میں یہ لکھے ہیں :

جس نے اسلام میں کوئی نیک طریقہ جاری کیا، پھر اس کے بعد اس طریقہ حسنہ پر عمل کیا تو اس شخص کے واسطے اس قدر اجر و ثواب لکھا جائے گا کہ جس قدر اس پر عمل کرنے والوں کو اس کے بعد ہوگا، اور ان لوگوں کے ثواب میں سے کچھ کاٹ کر اس کو نہ دیا جائے گا بلکہ اللہ تعالیٰ دونوں کو اپنے لامتناہی خزانہ سے ثواب عطا فرمائے گا۔ اور وہ طریقہ جو اس نے جاری کیا ہے خواہ ایسا ہو کہ اس سے پہلے ایجاد کیا گیا تھا لیکن کسی سبب سے بند ہو گیا تھا اس نے پھر اس کو جاری کر دیا یا یہ کہ اس سے پہلے وہ طریقہ ایجاد ہی نہیں ہوا تھا اس نے خود ہی اپنی طرف سے اس کو ایجاد اور جاری کیا، اور وہ طریقہ خواہ کسی علم کی تعلیم ہو یا عبادت ہو یا کوئی ادب کا طریقہ۔ (۱)

مجمع البحار کی جلد دوم صفحہ ۱۴۷۔ اور شرح مسلم کی جلد دوم صفحہ ۳۴۱ میں یہ مضمون تحریر ہے، جس کا جی چاہے وہاں دیکھ لے۔ اس حدیث کو پیش کرنے سے ہمارے دو مطلب ثابت ہوئے۔

ایک تو یہ کہ بدعت حسنہ کا برا ہونا تو کیا بلکہ رسول اللہ - صلی اللہ علیہ وسلم - نے اس پر وعدہ ثواب دیا ہے، اور ثواب بھی کیسا کہ جب وہ آدمی مرجائے گا اور اس کے بعد اللہ کی دوسری مخلوق اس پر عمل کرے گی تو اس کے مرنے کے بعد بھی ان سب کے برابر اس کو ثواب پہنچتا رہے گا۔ یہی وجہ ہے کہ علمائے شریعت نے طرح طرح کے اصول و قواعد علم ظاہر دین کی تہذیب کے لیے ایجاد فرمائے، اور اولیائے طریقت نے قسم قسم کے مجاہدات و اشغال دل کی صفائی اور تزئین کے واسطے قرون ثلاثہ کے بعد پیدا کیے۔ رحمۃ اللہ علیہم وعلینا اجمعین۔ اسی لیے امام شامی نے جلد اول کے شروع ہی میں لکھا کہ یہ حدیث قواعد اسلام سے ہے۔ اور اس حدیث کے معنی ان الفاظ میں لکھے ہیں :

و كل من ابتدع شيئا من الخير كان له مثل أجر كل من يعمل به إلى يوم

القيامة. (۲)

یعنی جو بھی کوئی بہتر چیز ایجاد کرے اسے قیامت تک اس پر عمل کرنے والوں کے برابر اس کا ثواب ملتا رہے گا۔

(۱) شرح النووی: ۲۳۶۹ ج ۲ ص ۲۸۲۰۔

(۲) رد المحتار: ۱۴۲۱ - مقدمہ۔

اس حدیث سے دوسرا مطلب یہ نکلا کہ اس بدعت حسنہ کی ایجاد میں بھی وہی لفظ 'من' ارشاد فرمایا۔ جو عربی زبان میں ایک عام لفظ ہے۔ یہ نہ فرمایا کہ قرونِ ثلاثہ میں جو کوئی طریقہ حسنہ جاری کرے گا اس کو ثواب ملے گا اور جو بعد میں کرے گا اسے عذاب دیا جائے گا اور بدعتی و جہنمی ہوگا۔ نعوذ باللہ منہا۔ بلکہ یوں ارشاد فرمایا کہ جو کوئی جب کبھی کوئی نیک طریقہ جاری کرے گا اس کا ثواب ملے گا۔ چنانچہ علامہ شامی نے بھی من سن سنة حسنة کے معنی وہی کلی عام کیے ہیں۔ یعنی انھوں نے لکھا ہے: من ابتدع شیئاً...۔ الی آخرہ۔

مولوی اسحاق نے بھی "مائۃ مسائل" میں یہی لکھا ہے :

سوال: بدعت حسنہ و دست بوقت من الاوقات یا غیر محمد و دست الی یوم القیامۃ۔

جواب: غیر محمد و دست عند القائل بہ تقسیم ہا للحلیث من سن فی الاسلام سنة

حسنۃ۔ الی آخرہ۔

دیکھو! سائل نے سوال کیا تھا کہ بدعت حسنہ کے لیے وقت یا زمانہ کی کوئی قید ہے کہ فلاں زمانہ تک تو بدعت حسنہ کی ایجاد جائز ہے اور فلاں زمانہ میں جائز نہیں۔ یا ایسا کہ اس کی کچھ قید نہیں بلکہ اس کی ایجاد قیامت تک کے لیے جائز ہے؛ کوئی ایجاد کرے اور کسی زمانے میں ایجاد ہو۔ تو مولوی اسحق صاحب نے جواب دیا کہ غیر محمد و ہے یعنی اس میں زمانے کی کچھ قید نہیں قیامت تک بدعت حسنہ جائز ہے۔ باقی رہی یہ بات کہ عند القائل بہ تقسیم ہا کی قید کیوں لگائی، تو یہ بات تین وجہوں سے کسی وحشت کا باعث نہیں :

ایک تو یہ کہ جو بدعت کی تقسیم نہیں کرتے وہ بدعت حسنہ کو سنت میں داخل کرتے ہیں تو بدعت حسنہ کا لفظ وہی کہے گا جو تقسیم بدعت کا قائل ہوگا اور جو قائل نہ ہوگا وہ بدعت حسنہ کو سنت کہے گا۔ دوسری وجہ یہ کہ جب ان کی سند میں صحیح حدیث لکھ دی تو وہ قائلین کے پایہ اعتبار میں ٹھہر گئی اور ان کے قول کی صحت مسلم ہو گئی۔

تیسری وجہ یہ کہ جب مولوی صاحب نے یہ فرمادیا کہ جو تقسیم بدعت کے قائل ہیں ان کے نزدیک قیامت تک بدعت حسنہ جائز ہے، اب ہم تمہیں بتلائے دیتے ہیں کہ بدعت حسنہ کو کس کس نے جائز کیا ہے۔ تو معلوم ہونا چاہیے کہ ان سب مفتیان دین کے نزدیک تا قیامت بدعت حسنہ جائز ہے، اور یہ کچھ قرونِ ثلاثہ پر منحصر نہیں ہے۔

اس سلسلہ میں فقہاء و محدثین کے اقوال کہ سیئہ و ضلالت وہی بدعت ہے جو قرآن و حدیث

اور اجماع کے مخالف ہے۔ اور جو بدعت ایسی نہیں وہ درست ہے۔
سیرت حلبی وغیرہ کتب مشہورہ و معتبرہ میں ہے کہ امام شافعی - رحمۃ اللہ علیہ - نے فرمایا :
ما أحدث و خالف کتابا أو سنة أو إجماعا أو أثرا فهو البدعة الضالة ، و ما
أحدث من الخير و لم يخالف شيئا من ذلك فهو البدعة المحموده . (۱)
اس روایت کو بیہقی نے بھی اپنی اسناد کے ساتھ امام شافعی سے روایت کیا ہے کہ بدعت دو
طرح کی ہوتی ہے مذمومہ اور غیر مذمومہ۔
مولوی اسماعیل صاحب نے ”تقویۃ الایمان“ کے دوسرے حصہ مستثنیٰ بہ ”تذکیر الاخوان“
میں فرمایا ہے :

جو مجتہدوں نے اپنے اجتہاد سے نکالا وہ سنت میں داخل ہے۔ انتہی۔
تو امام شافعی کا قول ضرور مسلم ہونا چاہیے کیوں کہ یہ مجتہد ہیں اور بقول مولوی اسماعیل
صاحب ”مجتہد کا نکالا ہوا حکم سنت میں داخل ہوتا ہے۔
دوسرے یہ کہ یہ خیر القرون میں ہیں۔ تیسرے یہ کہ خاص عربی ہیں، لغت عرب، صحابہ
و تابعین کے محاورات اور حدیث کی اصطلاحات (اچھی طرح) جاننے والے ہیں۔ اس بنیاد پر
بدعت کی مذمت میں جتنی حدیثیں آتی ہیں انھیں امام شافعی کی اس تفسیر کے مطابق ان بدعتوں پر
محمول کرنا چاہیے جو کتاب و سنت کے خلاف ہیں۔ اور محققین علمائے محدثین اور فقہائے دین نے اسی
پر عمل کیا اور فتویٰ دیا ہے۔ انھیں میں سے ایک یہ بھی ہے جسے حجۃ الاسلام امام غزالی نے ”احیاء
العلوم“ میں فرمایا :

و إنما المحذور بدعة تراغم سنة مأثورة . (۲)
یعنی وہی بدعت منع ہے جو کسی ایسی سنت کو مٹاتی ہو جس کے قائم رکھنے کا حکم دیا گیا ہو۔
”احیاء العلوم“ کی جلد اول میں ہے :

و لا يمنع ذلك من كونه محلثا فكم من محدث حسن . (۳)
یعنی نئی بات ہونے کی وجہ سے اسے منع نہ کیا جائے گا کیوں کہ بہت سی نئی باتیں عمدہ اور نیک ہیں۔

(۱) انوار اللہین: ۳۱۳/۱ - سیرت حلبیہ: ۱۲۲/۱۔

(۲) احیاء علوم الدین: ۱۴۱/۲ - و ما محمد من آثار رالوجد و ما یجہ۔

(۳) احیاء علوم الدین: ۲۸۶/۱ - وہی عشرہ۔

علامہ امام صدر الدین شافعی نے فرمایا :

هذه بدعة لا بأس بها ولا تكره البدع إلا إذا راغمت السنة ، و أما إذا لم

تر اغمها فلا يكره . (1)

یعنی ایسی بدعت میں کوئی حرج نہیں کیوں کہ بدعت اسی وقت مکروہ ہوتی ہے جب کسی سنت سے متصادم ہو، ورنہ نہیں۔

شعنی وغیرہ محققین نے بدعت سیئہ مذمومہ کی تعریف اس طرح فرمائی ہے :

ما أحدث على خلاف الحق المتلقى عن رسول الله - صلى الله عليه

وسلم - من علم أو عمل أو حال بنوع شبهة و استحسان و جعل ديننا قويا و

صراطا مستقيما .

دیکھیے کہ اس میں مخالفت کی قید ہے اور کسی زمانہ، قرون اور غیر قرون کو نہیں لیا بلکہ یہ قرار دیا کہ ہم کو جو شرعی دلائل کتاب و سنت اور اجماع و قیاس وغیرہ امور حقہ رسول اللہ - صلی اللہ علیہ وسلم - سے پہنچے ہیں ان کے خلاف اور ان کو مٹانے والی جو چیز ایجاد ہوگی وہ بدعت سیئہ ہے، بشرطیکہ وہ مخالف بات شبہہ کے باعث ایجاد ہو۔ یہ اس لیے کہ فقیہ شامی نے لکھا ہے :

اگر کوئی براہِ عمدہ اولہ قطعہ کے خلاف کچھ ایجاد کرے تو وہ قطعاً کافر ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ جو چیز مخالف ایجاد ہوگی وہی بدعت سیئہ ہے۔ مخالفت کی تحقیق ہم اوپر کر چکے۔ اور جو نئی چیز مخالف نہیں وہ حسنہ ہے، خواہ کبھی ایجاد ہو۔

علامہ ابن اثیر نے ”جامع الاصول“ میں لکھا ہے :

الابتداع إن كان في خلاف ما أمر الله به و رسوله فهو في حيز الذم و

الإنكار و إن كان واقعا تحت عموم ما ندب إليه و حض عليه رسوله فهو في

حيز المدح و إن لم يكن مثاله موجودا كنوع من الجود و السخاء و فعل

المعروف فهذا فعل من الأفعال المحمودة لم يكن الفاعل قد سبق إليه و لا

يجوز أن يكون ذلك في خلاف ما ورد الشرع به لأن رسول الله - صلى الله

عليه وسلم - قد جعل له في ذلك ثوابا فقال من سن سنة حسنة كان له

أجرها و أجر من عمل بها و قال في ضده من سن سنة سيئة كان عليه وزرها

ووزر من عمل بها و ذلك إذا كان في خلاف ما أمر الله به و رسوله -إلى آخره-

یعنی کسی شے کی ایجاد اگر اللہ و رسول کے حکم کے خلاف ہو تو وہ مذموم اور بری ہے ورنہ اگر اس امر عام کے تحت داخل ہو جس کو رسول اللہ -صلی اللہ علیہ وسلم- نے پسند فرمایا اور اس پر (لوگوں کو) آمادہ کیا ہے تو وہ قابل ستائش ہے؛ اگرچہ اس کی مثال موجود نہ ہو، جیسے جو دو سخاوت اور کار خیر کی کوئی صورت؛ کیوں کہ یہ ان افعالِ محمودہ سے ہے جنہیں پہلے کسی نے انجام نہیں دیا۔ اور یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ شریعت میں وارد ہونے والے حکم کے خلاف ہو کیوں کہ رسول اللہ -صلی اللہ علیہ وسلم- نے اس میں اجر و ثواب رکھتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے: جس نے کوئی اچھی رکن نکالی تو اسے اس کی ایجاد ساتھ ہی اس پر عمل کرنے والے کا بھی ثواب ملے گا۔ اور اس کی ضد میں فرمایا کہ جس نے کوئی بری رکن نکالی تو اسے اپنے گناہ کے علاوہ اس پر عمل پیرا ہونے والوں کا گناہ بھی دیا جائے گا۔ اور یہ اسی وقت ہوگا جب کہ اس کی ایجاد اللہ و رسول کے حکم کے خلاف ہو۔

اس سے بھی یہ ثابت ہوا کہ جو چیز مخالف شرع، ایجاد ہو وہ بدعتِ سیئہ اور جو مخالف نہ ہو وہ بدعتِ محمودہ اور حسنہ ہے۔

فتاویٰ عالمگیری کی جلد خامس میں ہے :

و کم من شیء کان إحداثاً و هو بدعة حسنة . (۱)

یعنی بہت ساری چیزیں نئی ایجاد ہوئیں اور وہ بدعتِ حسنہ ہیں۔

شیخ عز الدین بن عبدالسلام نے ”کتاب القواعد“ کے اخیر میں فرمایا :

البدعة اما واجبة كتلويين أصول الفقه و الكلام في الجرح و التعديل و اما محرمة كمنهـب الجبرية و القدرية و اما مندوبة كاحداث المدارس و كل إحسان لم يكن في عهد الأول و اما مكروهة كزخرفة المساجد يعني عند الشافعي و أما عند الحنفية فمباح و أما مباحة كالتوسع في لذيذ المآكل و المشارب .

یعنی بدعت کی بہت سی قسمیں ہوتی ہیں کبھی واجب ہوتی ہے جیسے تدوین اصول فقہ اور علم جرح و تعدیل۔ کبھی حرام ہوتی ہے جیسے جبریہ و قدریہ مذاہب باطلہ کا وجود۔ کبھی مستحب ہوتی ہے جیسے مدرسوں اور ہر اس اچھے کام کی ایجاد جو پہلی صدی میں نہ تھے۔ کبھی مکروہ ہوتی ہے جیسے

شوافع کے نزدیک مسجدوں کی تزئین و آرائش جب کہ احناف کے نزدیک یہ مباح ہے۔ اور کبھی بدعت مباح ہوتی ہے جیسے لذیذ کھانے پینے میں فراخی سے کام لینا۔ بدعت کی یہ تقسیم کہ بعض بدعتیں واجب ہیں، بعض حرام، بعض مستحب۔ یعنی مستحق ثواب۔ بعض مکروہ، اور بعض مباح ہیں۔ یعنی ان کے کرنے میں نہ ثواب ہے اور نہ عذاب۔ تو گویا بدعت کی یہ تقسیم علامہ برکلی نے ”طریقہ محمدیہ“، مناوی نے ”شرح جامع صغیر“، ملا علی قاری حنفی نے ”مرقات“، شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے ”اشعۃ اللمعات“، سید جمال الدین محدث نے ”حواشی مشکوٰۃ“، علامہ ابن حجر نے اور علامہ ابن عابدین نے ”شرح درمختار“ میں بحث امامت میں پانچ قسم پر مسلم اور قائم رکھی۔

جب یہ قاعدہ مسلم ہو چکا تو اب ایک دو مسئلہ جو اس قاعدہ پر متفرع ہوتے ہیں لکھتا ہوں۔
مسئلہ اولیٰ: علامہ شرنبلالی نے فقہ حنفی کے حاشیہ دررغرر میں لکھا ہے کہ نماز کی نیت اصل دل میں ہوتی ہے، منہ سے ادا کرنا مستحب ہے۔ ان کی عبارت یوں ہے :

(و التلظظ بها مستحب) یعنی طریق حسن أحبه المشائخ لا أنه من السنة ؛
 لأنه لم يثبت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من طريق صحيح و لا ضعيف و لا عن أحد من الصحابة و التابعين و لا عن أحد من الأئمة الأربعة بل المنقول انه - صلى الله عليه وسلم - كان إذا قام إلى الصلوة كبر فهذه بدعة حسنة . (۱)

یعنی نماز کی نیت زبان سے کر لینا مستحب یعنی اچھا طریقہ ہے، مشائخ نے جو اسے پسند فرمایا ہے، تو اس لیے نہیں کہ یہ سنت ہے کیوں کہ صحیح و ضعیف کسی طور پر بھی رسول اللہ - صلی اللہ علیہ وسلم - سے یہ ثابت نہیں، نہ کسی صحابی و تابعی سے، اور نہ ہی ائمہ اربعہ میں کسی سے ثابت ہے۔ بلکہ منقول یہ ہے کہ نبی کریم - صلی اللہ علیہ وسلم - جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اللہ اکبر فرماتے تھے۔ تو یہ بدعت حسنہ ہے۔

اب علامہ شرنبلالی کی یہ تقریر غور سے دیکھنی چاہیے کہ یہ بات مان کر کہ زبان سے نیت کرنا حضور - صلی اللہ علیہ وسلم - سے، صحابہ و تابعین اور مجتہدین سے ثابت نہیں اس کے باوجود حکم دیا کہ یہ بدعت حسنہ اور مستحب ہے۔

واضح ہو کہ ائمہ مجتہدین میں امام احمد بھی ہیں جنہوں نے تابعی نہ تبع تابعی بلکہ تبع تابعین سے علم سیکھا۔ کما فی التقریب۔ جب تلفظ بالتیہ ان سے بھی منقول نہیں تو ظاہر ہوا کہ قرون ثلاثہ کے بعد اس کا ظہور ہوا۔ اس کے قرون ثلاثہ کے بعد ظاہر ہونے پر دوسری دلیل یہ ہے کہ شربلائی نے تلفظ بالنیۃ کی بابت لکھا کہ أحبه المشائخ۔ اور مشائخ سے وہ متاخرین علماء مراد ہیں جو امام اعظم کے شاگردوں کا دور ختم ہونے کے بعد ہوئے ہیں۔

در مختار میں زبان سے نیت کرنے کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ ہمارے علماء کی سنت ہے۔ شامی نے لکھا ہے کہ یہ طریقہ حسنہ ہمارے علماء کا ہے۔

اس سے بھی پتا چلا کہ ظہور تلفظ قرون ثلاثہ کے بعد ظاہر ہوا ہے۔

فقہ حلی نے شرح کبیر منیہ میں اس طرح لکھا ہے کہ یہ ائمہ مجتہدین سے ثابت نہیں۔ اور پھر اس کے بعد لکھا :

وهذه بدعة ولكن عدم النقل و كونه بدعة لا ينافي كونها حسنة .

یعنی اس پر نقل نہ ہونے اور اس کے بدعت ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ یہ نیک نہ ہو۔

اب دیکھیے کہ علمائے دین اس کو بدعت مان کر بھی اس کے حسن و نیک ہونے کا حکم صادر فرما رہے ہیں اور یہ علماء دونوں فریقوں کے نزدیک مسلم الثبوت ہیں۔

فتاویٰ قاضی خان میں ہے :

فإن قصد و ذكر بلسانه كان أفضل .

یعنی دل میں نیت کرنے کے ساتھ ساتھ اگر وہ زبان سے بھی کہہ لے تو یہ بڑی اچھی

بات ہے۔

ملتی البحر میں ہے :

و ضم التلفظ إلى القصد أفضل . (۱)

یعنی زبانی طور پر بھی نیت کر لینا افضل ہے۔

ہدایہ میں ہے :

و يحسن ذلك لاجتماع العزيمة . (۲)

(۱) مجمع الانهر شرح ملتی البحر: ۲۳۲/۱ - باب شروط الصلوة۔

(۲) تبیین الحقائق: ۲۷۷/۱ - باب شروط الصلوة۔

یعنی زبان سے بھی نیت کر لیا بہتر ہے تا کہ مکمل قصد و ارادہ پورے طور پر پالیا جائے۔
ایسا ہی کافی میں بھی ہے۔
درر شرح غرر میں ہے :

(i) والتلفظ بها مستحب .

یعنی زبان سے کہہ لیا مستحب ہے۔

یہ وہ کتابیں ہیں جو مذہب حنفی کے علما کے نزدیک نہایت درجہ معتبر ہیں۔

اب شافعی مذہب (کے دلائل اس سلسلے میں) سننا چاہیے۔

علامہ قسطلانی شافعی ”مواہب لدنیہ“ میں بیان کرتے ہیں :

والذي استقر عليه أصحابنا استحباب النطق بها .

یعنی ہمارے اصحاب اس پر متفق ہیں کہ زبان سے نیت کہہ لیا مستحب ہے۔

غنیۃ الطالبین، حضرت غوث اعظم حنبلی کی تالیف ہے، بیان وضو میں وہ لکھتے ہیں :

ينوي بطهارته رفع الحدث و محلها القلب فإن ذكر ذلك بلسانه مع

اعتقاده بقلبه كان قد أتى بالأفضل .

الحاصل! زبان سے نیت کرنا ایسا عمل ہے جو تمام ہندوستان، فارس اور عرب وغیرہ میں

جاری ہے۔

علامہ شامی نے لکھا ہے :

قد استفاض ظهور العمل به في كثير من الأعصار في عامة الأمصار . (r)

یعنی زبان سے نیت کرنے کا عمل ہر چار جانب عام ہے۔

براہین قاطعہ گنگوہی کے صفحہ ۴۱ پر بھی تلفظ بالنیۃ کو مستحسن مان لیا ہے۔ عبارت یہ ہے :

اور نیت کا تلفظ جو بدعت نہ ہو تو اس کی دلیل جواز کی موجودگی کہ حج میں تلفظ نسانی کی

حدیث میں وارد ہوا ہے۔ الی آخرہ۔

اس استدلال کا حال تمام لوگوں کو محفوظ رکھنا کارآمد ہوگا اس لیے کہ حج میں جو تلفظ مامور بہ

اور عند التقہا معمول بہ ہے وہ یہ ہے :

(i) دررکام شرح غرر الاحکام: ۲۸۳/۱ - باب شروط الصلوۃ - حاشیہ رد المحتار: ۸۶/۱ - رد المحتار: ۲۰۰/۱ - کتاب الطہارۃ -

(r) رد المحتار: ۲۹۱/۳ - مطلب فی متر الصلوۃ -

اللهم إني أريد الحج فيسره لي و تقبله مني . (۱)
یعنی اے اللہ! میں حج کا ارادہ کرتا ہوں تو اسے میرے لیے آسان کر دے، اور میری طرف سے اسے قبول فرما۔

چنانچہ ہدایہ و وقایہ اور درمختار وغیرہ میں موجود ہے۔
پھر بعض علما نے نماز میں بھی تجویز کیا کہ یہ کہا جائے :

اللهم إني أريد أن أصلي صلاة كذا فيسرها لي و تقبلها مني . (۲)
یعنی اے اللہ! میں فلاں وقت کی نماز پڑھنے کا ارادہ کرتا ہوں تو اسے میرے لیے آسان کر، اور میری طرف سے اسے قبول فرما۔

لیکن جمہور علما نے اس کا رد فرمایا ہے کیوں کہ حج میں موانع اور صعوبتیں پیش آتی ہیں اس لیے اس میں ایسا مستحب ہے۔ لیکن نماز میں کیا صعوبت ہے کہ دعا کی جائے: یا اللہ میں نماز کا ارادہ کرتا ہوں اسے میرے لیے سہل کر دے۔ اس بنیاد پر نیت نماز کے لیے ایسا کہنا مخدوش رہا جیسا کہ فقیہ شامی نے لکھا ہے بلکہ یہ ٹھہرا کہ کہا جائے :

نويت فجر اليوم و ظهر اليوم وغیره .

یعنی میں نے آج کی نماز فجر یا نماز ظہر کی نیت کی۔

اہل اسلام میں جو کثرت سے مشہور و مستفیض اور زبان زد خاص و عام ہے وہ یہ ہے جسے علامہ محمد بن احمد زاہد ملقب بالزین نے ”ترغیب الصلوٰۃ“ میں لکھا ہے :

نويت أن أصلي فرض فجر الوقت ركعتين لله تعالى و توجهت إلى الكعبة

و اقلبت بهذا الإمام .

(۱) الاختیار لتعلیل الخیار: ۱۱/۱ - حاشیہ رد المحتار: ۲۲۸/۱ - درمختار: ۵۳۰/۲ - تنقیح الفقہاء: ۱۲۵/۱ - المبسوط: ۳/۲۱۹ - کتاب الناسک - بدائع الصنائع: ۲۷۲/۲ - فصل فی سنن حکم الکبیر - تبیین الخلفاء: ۲۶۱/۳ - باب الاحرام - الصغیر شرح الہدایہ: ۲۱۲/۳ - باب الاحرام - الجہیزۃ امیر: ۸۲/۲ - کتاب الحج - فتح القدیر: ۶۵/۵ - باب الاحرام - در شرح غرر: ۲۶۲/۳ - تقدیم الاحرام علی المواقیب - البحر الرائق: ۳۹۳/۶ - استعمال الطیب فی بدنہ - مجمع الانہر: ۳۰۹/۲ - فصل بیان الاحرام - رد المحتار: ۲۹۲/۳ - مطلب فی متر الفورۃ -

(۲) البحر الرائق: ۹۲/۳ - باب شروط الصلوٰۃ - بدائع الصنائع: ۲۷۲/۲ - فصل فی سنن حکم الکبیر - تنقیح الفقہاء: ۱۱/۱ - درمختار: ۵۳۰/۲ -

سنتوں کی نیت یوں کرے :

نویت أن أصلي سنة الفجر ركعتين لله تعالى متابعة للرسول و توجهت إلى الكعبة .

چنانچہ ہمارے اضلاع میں بھی اسی کے قریب عمل جاری ہے۔ فرض کی نیت میں کہتے ہیں :
نیت کی میں نے دو رکعت نماز فجر فرض کی، اللہ تعالیٰ کے واسطے، منہ میرا کعبہ شریف کی
طرف۔ اور سنتوں میں فرض کی بجائے سنت رسول اللہ کہتے ہیں، اور باقی بدستور۔

اب دیکھیے کہ قرونِ ثلاثہ سے نماز میں نہ تو یہ الفاظ اور نہ ان کے سوا اور کچھ الفاظ ثابت ہیں
محققین اہل سنت نے اس کو تسلیم کیا۔ اور مولف براہین نے اس طرح تسلیم کیا کہ ان الفاظ کی
دلیل شرع میں موجود ہے۔ یعنی حج میں تلفظ پایا گیا۔ اب یہاں سے مانعین یہ یاد رکھیں کہ بدعت
حسنہ کے جواز کے لیے ایسی دلیل بس ہوا کرتی ہے کہ اگر خاص نماز میں منقول نہیں تو حج میں سہی کو وہ
عبادت اور ہے اور یہ اور۔ اور پھر تلفظ میں بھی مطابقت شرط نہیں کہ حج میں اور ہے اور نماز میں
اور۔ پھر کیا وجہ ہے کہ اپنی مانی ہوئی باتوں کے لیے ایسی ایسی دلیلیں تسلیم کریں اور ہم جو اثبات فاتحہ
ومیلا دشریف میں اس سے بہت اعلیٰ دلائل پیش کریں وہ غیر منظور ہوں۔ بجز اس کے کچھ علاج نہیں
کہ حق سبحانہ اپنی قدرت کاملہ سے شانِ ہدایت کا جلوہ دکھائے۔

مسئلہ ثانیہ : آخر چھٹی صدی ہجری میں جو محفل میلا دشریف منعقد ہوئی، اس کو جلیل
القدر علما اور اکابر فضلاء نے مستحسن سمجھا اور شریک بھی ہوئے۔ اور امام نووی کے استاد حضرت ابو
شامہ - رحمۃ اللہ علیہ - نے اس محفل کو نہ صرف پسند کیا بلکہ اسے بدعت حسنہ بھی قرار دیا اور مزید یہ
فرمایا :

و من أحسن ما ابتدع في زماننا هذا ما يفعل كل عام في اليوم الموافق
ليوم مولد النبي - صلى الله عليه وسلم - من الصدقات و المعروف و إظهار
الزينة و السرور - إلى آخره - (i)

یعنی ہمارے زمانے کی نواہج وادب میں یہ چیز کتنی خوبصورت ہے کہ لوگ ہر سال میلاد النبی
- صلی اللہ علیہ وسلم - کے موقع پر صدقات و خیرات اور زینت و مسرت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔
علامہ ابن حجر مکی - رحمۃ اللہ علیہ - نے فرمایا :

و عمل المولد و اجتماع الناس له كذلك أي بدعة حسنة - كذا في

السيرة الحلبيّة - (۱)

یعنی میلاد النبی منانا اور اس کے لیے لوگوں کا ایک جگہ اکٹھا ہونا سب کا سب بدعت حسنہ ہے۔ سیرت حلبیہ میں یوں ہی رقم ہے۔

مسئلہ ثالثہ: آٹھویں صدی کے آخر میں اذان کے بعد جو سلام کا رواج پڑا تو اس کی بابت درمختار میں ہے :

التسليم بعد الأذان حدث في ربيع الآخر سنة سبع مائة و إحدى و ثمانين

..... و هو بدعة حسنة . (۲)

یعنی اذان کے بعد سرکارِ دو عالم - صلی اللہ علیہ وسلم - پر سلام پڑھنے کی بدعت (ربیع الآخر) ۷۸۱ھ - (۱۳۷۹ء) میں ایجاد ہوئی، اور یہ بدعت حسنہ ہے۔

درمختار کے شارح امام شامی - رحمۃ اللہ علیہ - نے بھی اسے تسلیم کیا اور مزید کنز الدقائق کی شرح تہر الفائق اور قول بدیع سے نقل فرمایا ہے :

و الصواب (من الأقوال) أنها بدعة حسنة . (۳)

یعنی سچی بات یہی ہے کہ اذان کے بعد سلام بدعت حسنہ ہے۔

آپ دیکھیں کہ آٹھویں صدی تو قرونِ ثلاثہ کے بہت بعد ہے، اس صدی میں پیدا شدہ نئی چیزوں کو بھی فقہانے بدعت حسنہ قرار دیا ہے۔ اب فقہاء کے ان اقوال کو امام شافعی کے قول کی روشنی میں دیکھنا چاہیے، ان سب علما نے بدعت کو حسنہ اور سیئہ کے دو خانوں میں تقسیم کیا ہے، اور بدعت حسنہ کو خواہ وہ قرونِ ثلاثہ یا ان کے بعد ایجاد ہوئی ہو مستحب اور حسن مانا ہے، تو گویا مولوی السخّی صاحب کے فرمانے کے مطابق ان سب فقہاء کے نزدیک بدعت حسنہ کی ایجاد تا قیام قیامت ثابت ہوئی کیوں کہ وہ کہتے ہیں :

غیر محدود است عند القائل بہ تقسیم ہا۔

یعنی قائل کے نزدیک اس کی تقسیم کسی زمانے تک محدود نہیں۔

(۱) سیرت حلبیہ: ۱/۱۲۲۔

(۲) درمختار: ۱/۲۲۰۔

(۳) رد المحتار: ۳/۲۰۲۔

اور (دور کیوں جائے) خود مولوی اسحق اور مولوی اسماعیل صاحبان کے بزرگ بھی بدعت کی تقسیم کے قائل ہیں۔ (یہ دیکھیں) شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سوالات عشرہ محرم کے سوال اول کے جواب میں لکھتے ہیں :

ساختن ضرائح و صورت قبور و علم وغیرہ ایں ہمہ بدعت ست و ظاہر است کہ ایں بدعت حسنہ کہ در اں ماخوذ نباشد نیست بلکہ بدعت سینہ است و حال بدعت سینہ ایں است کہ در حدیث شریف واردست: شر الأمور محدثاتها و کل بدعة ضلالة۔ یعنی تعز یہ اور پرچم و قبور کے نقشے وغیرہ بنانا بدعت ہے، اور ظاہر بات ہے کہ یہ بدعت حسنہ نہیں کہ جس میں مواخذہ نہ ہو بلکہ یہ بدعت سینہ ہے اور بدعت سینہ کے سلسلے میں حدیث شریف میں آیا ہے: شر الأمور محدثاتها و کل بدعة ضلالة یعنی دین میں نئی چیزوں کی ایجاد بد اکام ہے، کیوں کہ ہر نئی چیز گمراہی ہے۔

شاہ صاحب موصوف نے ”تحفہ اثنا عشریہ“ میں بھی بدعت حسنہ کا ثبوت پیش کیا ہے۔ جسے مطبوعہ مطبع حسینی دہلی کے صفحہ ۵۹ پر دیکھا جاسکتا ہے۔ اور تفسیر عزیزی پارہ الم - مطبوعہ مطبع ولی محمد لکھنوی - کے صفحہ ۲۱۲ میں قرآن شریف کی بیع کو بدعت حسنہ قرار دیا ہے۔ اب تیرہویں صدی میں مولوی اسماعیل صاحب کہ جنہوں نے ”تذکیر الاخوان“ میں یہ کلام کیا تھا کہ :

جو کوئی دین کے عقیدے اور عبادت اور رسم میں وقت یا جگہ یا وضع یا ہیئت، گنتی، قید اپنی طرف سے مقرر کرے سو وہ بدعت اور باطل اور مردود ہے۔

اللہ کا شکر کہ یہ قاعدہ ایجاد کر کے آخر کار خود اس سے مخالفت کی راہ اختیار کر لی، اس کا ثبوت ”صراطِ مستقیم“ میں لکھی ان کی یہ عبارت ہے :

اشغال مناسبہ ہر وقت و ریاضت ملائمہ ہر قرن جدا جدا می باشد لہذا محققان ہر وقت از اکابر ہر طریق در تجدید اشغال کوشش ہا کردہ اند بناء علیہ مصلحت دید وقت چنان اقتضا کرد کہ یک باب از اس کتاب برائے بیان اشغال جدیدہ کہ مناسب ایں وقت ست تعیین کردہ شود۔ یعنی ہر وقت اور ہر دور کے اشغال و ریاضت الگ الگ ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہر دور کے محقق اکابرین نے اشغال و وظائف کی تجدید میں کوششیں کی ہیں۔ اس بنیاد پر وقت و مصلحت کا تقاضا یہ ہوا کہ اس کتاب کے ایک باب کو وقت کی مناسبت کے مطابق خاص اشغال جدیدہ کے لیے متعین کر دیا جائے۔

اس عبارت میں قرونِ ثلاثہ کی کوئی قید نہیں لگائی بلکہ ہر صدی میں اشغال کی ایجاد اور مشائخ کے تعینات کو مسلم رکھا اپنی تیرہویں صدی کے واسطے ایک باب میں بذات خود کچھ نئے اشغال لکھے۔ اس باب میں دیکھیں کہ ذکر اللہ اور عبادت الہی میں کیا کچھ وقت، ہیئت و کیفیت اور عدد کی قیدیں ہیں۔ اور ”صراطِ مستقیم“ کے آخر ورق میں بھی لکھا ہے :

تجدید اشغال کے اس کتاب محتوی براہِ راست فرمودہ۔

یعنی مرشد صاحب نے نئے نئے اشغال نکالے اور ظاہر ہے کہ تجدید میں احداث ہے، لہذا معلوم ہوا کہ انجام کار ان کو بھی یہی بات حق و درست لگی کہ ”ایجاد بدعت حسنہ الی یوم القیامہ جائز است“۔ خیر! اللہ تعالیٰ ان کی تقلید کرنے والوں کو بھی ہدایت نصیب فرمائے۔

اب اہل سنت و جماعت خوب غور و فکر سے ملاحظہ فرمائیں کہ یہ جو فتویٰ انکاری کے مفتیوں نے میلاد شریف اور مردوں کی فاتحہ کو جمعرات اور عیدین وغیرہ میں ممنوع لکھا تھا، اس کی بنیاد اسی ایک دلیل پر تھی کہ جو کام قرونِ ثلاثہ کے بعد ہوتا ہے وہ بدعت سیئہ ہوتا ہے اور ہم اس دلیل کا ضعف اور ہلکا پن آپ کو بتا چکے، اور جب ارباب تحقیق و اصحاب تدقیق کے اقوال کی روشنی میں ان کی دلیل گھٹنے ٹیک گئی تو یقیناً اب ان کے فتویٰ کی شکست فاش ہوگئی، اور وہ جملہ امور آج بھی یوں ہی مستحسن و مباح رہے جس طرح پہلے تھے۔ لہذا مذہب صحیح اور شرب اہل تنقیح یہی ہے جسے علامہ حلبی نے ”انسان العیون“ کی جلد اول میں لکھا ہے :

وقد قال ابن حجر الهيتمي ان البدعة الحسنة متفق على ندبها . (۱)

یعنی حافظ ابن حجر ہیثمی نے فرمایا کہ بدعت حسنہ کے مندوب و مستحب ہونے پر اتفاق

کیا گیا ہے۔

یعنی محققین فقہاء و محدثین بدعت حسنہ کو بالاتفاق اور بالاجماع جائز و درست قرار دیتے، اور اسی کی طرف رغبت دلاتے ہیں۔ لہذا فتویٰ انکاری کے اندر مندرجہ جملہ امور یعنی میلاد شریف، عیدین، جمعرات اور مردوں وغیرہ کی فاتحہ فرقہ ناجیہ اہل سنت و جماعت کے محققین کے اجماع و اتفاق سے مستحسن و درست ٹھہرے نہ کہ برے۔ اور مخالفین و مانعین جو اپنی نخن پروری کی وجہ سے انکار کیے جاتے ہیں تو ان کے انکار سے کوئی حرج و فرق نہیں پڑنے والا۔

حضرت ابوشکور رحمۃ اللہ علیہ ”تمہید“ میں فرماتے ہیں :

و اما خلاف الذين خالفوا الغرضهم لا يعد خلافا.

یعنی جو لوگ اپنے مقصد کی برآری کے لیے کوئی اختلاف کرتے ہیں تو ان کے اختلاف کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا۔

لہذا جو اپنی کسی غرض کے تحت (ان کے جواز کا) قول نہیں کرتے تو ان کے اختلاف کر دینے کی وجہ سے ہمارے مستحسن و جائز امور میں کوئی قباحت کیوں آنے لگے: رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ (۱)

اے ہمارے رب! ہم میں اور ہماری قوم میں حق فیصلہ کر، اور تیرا فیصلہ سب سے بہتر ہے۔

نور دوم میں چھ لمعے ہیں :

لمعہ اولیٰ - کھانے اور شیرینی پر فاتحہ کا جواز :

جو عبادت انسان کی زبان یا جوارح و ارکان سے صادر ہو اس کو عبادتِ بدنی کہتے ہیں۔ جیسے قرآن یا تسبیح و تہلیل وغیرہ پڑھنا۔

جس عبادت میں مالیت صرف ہو اس کو عبادتِ مالی کہتے ہیں جیسے روٹی کوشت، اور روپیہ پیسہ وغیرہ راہِ خدا میں خرچ کرنا۔

اہل سنت و جماعت کا مذہب ہے کہ ان دونوں قسم کی عبادتوں کا ثواب اگر کسی کو بخشا جائے تو وہ اس تک پہنچتا ہے۔ علم فقہ کی حد درجہ معتبر اور مشہور کتاب ”ہدایہ“ میں ہے :

إن الإنسان له أن يجعل ثواب عمله لغيره صلوة أو صوما أو صدقة أو

غيرها عند أهل السنة والجماعة (۲)

یعنی اہل سنت و جماعت کے نزدیک کارِ خیر مثلاً نماز و روزہ اور صدقہ وغیرہ کا ایصال ثواب جائز ہے۔

عقائد کی مشہور و مستند درسی کتاب شرح عقائد نسفی میں ہے :

(۱) سورة الاعراف: ۸۹/۷۷۔

(۲) عتایہ شرح ہدایہ: ۲۶۸/۳۔ حاشیہ رد المحتار: ۲۶۳/۲۔ تبیین الحقائق: ۱۳۷/۵۔ فتح القدیر: ۱۳۷/۲۔ البحر الرائق: ۳۷۹/۷۔ رد المحتار: ۲۰۴/۲۔

و في دعاء الأحياء للأموات و صدقتهم عنهم نفع لهم خلافا للمعتزلة . (۱)
یعنی زندوں کا مردوں کے لیے دعا اور ان کی طرف سے صدقہ کرنا ان کے لیے نفع بخش
ہے۔ مگر معتزلی ایسا نہیں مانتے۔

یہ مسئلہ حدیثوں سے بھی ثابت ہے۔ ”تذکرۃ الموتی“ میں قاضی ثناء اللہ - رحمہ اللہ - ان
حدیثوں کو نقل کر کے فرماتے ہیں :

لہذا جمہور فقہاء حکم کردہ اند کہ ثواب ہر عبادت بہ میت می رسد۔
یعنی ان حدیثوں کی روشنی میں فقہائے کرام نے یہ حکم دیا ہے کہ ہر عبادت کا ثواب مردوں
کو پہنچتا ہے۔

حضرت ملا علی قاری ”شرح فقہ اکبر“ میں عبادت بدنیہ کے سلسلہ میں لکھتے ہیں :

فذهب أبو حنیفة و أحمد و جمہور السلف إلى وصولها - إلى آخره -

یعنی امام اعظم ابو حنیفہ، امام احمد بن حنبل اور جمہور امت نے ایصالِ ثواب کو جائز قرار دیا ہے۔

لہذا اسی بنیاد پر اہل اسلام کی یہ عادت ہے کہ جب کسی میت کے نام سے کچھ کھانا یا شیرینی
دینا چاہتے ہیں تو الحمد شریف اور درود پاک پڑھ کر اس میت کے لیے دعا کرتے ہیں اور اللہ سے
درخواست کرتے ہیں کہ جو کچھ ہم نے پڑھا اور جو کچھ خیرات دی گئی ہے اس کا ثواب فلاں میت
کو پہنچے، عوام میں اسی کا نام فاتحہ ہے۔ وہ (روزمرہ) یوں کہا کرتے ہیں کہ آج فلاں میت یا فلاں
بزرگ کی فاتحہ ہے۔

دراصل فاتحہ الحمد شریف کا نام ہے اور چوں کہ الحمد شریف کی اس وقت تلاوت ہوتی ہے اس
لیے اس پورے عمل کا نام ”فاتحہ“ قرار پایا۔ (اسی کو کہتے ہیں) تسمیۃ الكل باسم الجزء۔
یعنی کسی خاص جز کی مناسبت سے پورے کا وہی نام دے دیا جائے۔ اور منکرین نے اس کا نام فاتحہ
موسومہ رکھا ہے۔

اب آپ دیکھیں کہ اس فاتحہ کے اندر جو کچھ دعا و درود اور الحمد شریف پڑھی گئی وہ عبادت
بدنیہ ہے جو کہ ثابت الاصل ہے، یوں ہی جو کچھ کھانا یا شیرینی اس وقت دی گئی یا دی جائے گی وہ
عبادت مالیہ ہے اور یہ بھی حدیث و فقہ اور عقائد سے ثابت ہے، اور انھیں دونوں عبادتوں کا ثواب
میت کو پہنچایا جاتا ہے۔ پھر منکرین کے اس انکار کا کیا معنی کہ اس کی کچھ اصل نہیں۔

اگر یہ کہا جائے کہ عبادت بدنیہ اور عبادت مالیہ جدا جدا کر دیا جائے کیوں کہ دونوں کا جمع کرنا ثابت نہیں تو یہ وہی مثال ٹھہرے گی کہ جب کوئی مفتی شریعت حکم دے کہ بریانی کھانا جائز ہے اس لیے کہ اس میں گوشت ہے اور گوشت حلال چیز ہے، برنج ہے وہ بھی حلال، اور زعفرانی رنگ ہے وہ بھی حلال ہے تو ان مباحات کا مجموعہ مباح ہے۔

اب اس کے جواب میں کوئی بے ہودہ سر پھوڑنے کو تیار ہو جائے کہ صاحب! یہ سب جدا جدا تو بے شک ثابت ہیں لیکن ہم تو جب مانیں کہ اس مجموعہ کا ذکر قرآن یا حدیث میں دکھاؤ، یہ حرف کہاں لکھا ہوا ہے کہ بریانی کھانا درست ہے۔ تو جس طرح اس بے ہودہ کو اہل خرد عقل کا یتیم اور ہنسے جانے کے قابل سمجھیں گے بالکل یہی معاملہ ان صاحبوں کی اس بات کا بھی ہے۔

علاوہ بریں جس طرح یہ لوگ صریح روایت کے وجود پر اثبات جمع کو موقوف رکھتے ہیں یوں ہی منع کو بھی وجود روایت پر موقوف رکھنا چاہیے، یعنی اگر عبادت مالیہ اور عبادت بدنیہ جمع کرنے کی ممانعت میں کوئی حدیث یا آیت وارد ہوئی ہو تو منع کریں ورنہ ان کو خاموش رہنا چاہیے۔ حالاں کہ ہم دعوے سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ جمع بین العبادتین (دو عبادتوں کو اکٹھا کرنے) کی ممانعت کے سلسلہ میں کوئی حدیث یا آیت نہیں آئی ہے اور اگر ہے تو انھیں پیش کرنا چاہیے۔ لھاتوا برھانکم ان کنتم صادقین۔

ہم جمع بین العبادتین کے لیے عقلی اور نقلی قاعدے از روئے شرع دکھا دیں گے۔ ایک تو یہی کہ جب ممانعت ثابت نہیں تو (اشیا میں) اصل اباحت ہے۔ دوسرے یہ کہ ایک بندے کی سعادت یہ ہے کہ وہ اپنے معبود کی عبادت میں لگا رہے۔

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (۱)

اور میں نے جن اور آدمی اتنے ہی لیے بنائے کہ میری عبادت کریں۔

بعض عبادتیں زبان سے ہوتی ہیں، بعض بدن کے دوسرے حصوں سے اور بعض مال سے۔ (ظاہر ہے) جو کوئی ہر قسم کی عبادت کرے گا وہ صرف ایک عبادت کرنے والے کے مقابلے میں ضرور افضل ہوگا۔

معراج کی شب رسول اللہ - صلی اللہ علیہ وسلم - نے جناب باری میں ان الفاظ سے تحفہ گزارا:

التحيات لله والصلوات والطيبات۔

مفسرین اور محدثین نے اس کے معنی یہ لکھے ہیں: تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو زبان سے ادا ہوں اور بدنی و مالی عبادتیں بھی۔ تو جب تینوں قسم کی عبادتیں اللہ کے لیے خاص ہوئیں تو اس شخص کے نصیبہ کا کیا کہنا جو ان تینوں کو ادا کرے۔ اور فاتحہ مرسومہ میں یہ باتیں حاصل ہیں۔ الحمد للہ رب العلمین، الرحمن الرحیم، ملک يوم الدين کہنے سے حمد و ثنا اور شکر الہی زبانی طور پر ادا ہوتی ہے۔ اور اھدنا الصراط المستقیم سے لے کر اخیر تک یہ دعا ہوئی۔ نیز درود پڑھنا، عاجز و ذلیل بن کر اپنے رب تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھانا اور مردوں کے لیے دعائے مغفرت کرنا یہ بھی عبادت بدنی اور لسانی ہوئی، اور شیرینی یا کھانا اللہ کے نام پر دینا عبادت مالی ہوئی۔ تو نمازی جو پانچوں وقت اپنی نماز میں: التحیات للہ و الصلوات و الطیبات کہتا ہے اس کا مجموعہ فاتحہ میں موجود ہے۔ تو زبانی قسمت اس میت کی جس کو یہ عطر مجموعہ پہنچے۔

تیسرے یہ کہ ”نصاب الاقصاب“ کے پندرہویں باب میں ”التجنیس والمزید“ مولفہ امام برہان الدین مرغینانی صاحب ہدایہ سے نقل کیا ہے:

روي أن عليا - رضي الله عنه - تصدق بخاتم و هو في الركوع فمدحه

اللہ تعالیٰ بقوله يؤتون الزكوة و هم راكعون .

یہ روایت تفسیر معالم التنزیل، مدارک، بیضاوی اور رازی وغیرہ میں بھی وارد ہے۔ لکھتے ہیں کہ ظہر کے وقت مسجد نبوی کے اندر ایک آدمی نے سوال کیا، جب اس کو کچھ نہ ملا تو اس نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہا: اے اللہ! تو کواہ رہنا کہ میں نے مسجد النبی - صلی اللہ علیہ وسلم - میں سوال کیا اور کسی نے کچھ بھی نہ دیا۔ حضرت علی - کرم اللہ وجہہ - حالت رکوع میں تھے، آپ نے اپنے داہنے ہاتھ کی خنصر انگلی جس میں انگوٹھی تھی سائل کی طرف کر دی، اس نے جناب نبی کریم - صلی اللہ علیہ وسلم - کے سامنے آگے بڑھ کر علی - کرم اللہ وجہہ - کی انگشت سے انگوٹھی نکال لی۔ انتہی۔

اب دیکھیے، صدقہ ایک مالی عبادت ہے اور نماز بدنی عبادت۔ اور صاحب ہدایہ کی عبارت تجنیس کے حوالے سے گزر چکی کہ اللہ تعالیٰ نے اس جمع بین العبادتین کرنے پر سورہ مائدہ میں تعریف فرمائی ہے۔ اور کنز الدقائق کے مصنف، امام ابوالبرکات نسفی - رحمہ اللہ - جو پاپے کے حنفی عالموں میں سے ہیں اپنی تفسیر مدارک میں اس مقام پر فرماتے ہیں کہ یہاں فعل تو ایک کا ہے مگر صیغہ جمع کیوں فرمایا گیا؟ تو جواب دیا کہ اس میں تمام لوگوں کو رغبت دلانی گئی ہے کہ یہ ثواب کچھ ایک کے لیے خاص نہیں جو کوئی بھی اس قسم کا کام کرے گا اسے ایسا ہی ثواب ملے گا۔ عبارت یہ ہے:

وورد بلفظ الجمع و إن كان السبب واحدا ترغيبا للناس في مثل فعله

لینالوا مثل ثوابہ - (۱)

یہی مضمون علامہ قاضی بیضاوی شافعی نے بھی لکھا ہے۔ اور مدارک میں یوں ہے :

والآیۃ تدل علی جواز الصدقة فی الصلوۃ - (۲)

یعنی اس آیت سے معلوم ہوا کہ حالت نماز میں صدقہ دینا جائز ہے۔

اس بنیاد پر عبادت مالی اور بدنی کا جمع کرنا نص قرآنی سے جائز بلکہ قابل مدح و ثنا ہے۔ حالاں کہ نماز ایک ایسی بدنی عبادت ہے کہ اس میں حرکت اجنبی سے جو متعلق نماز نہ ہو پچتا چاہیے تو جب نماز میں حرکت کے باوجود جمع بین العبادتین جائز ہوا تو خارج نماز۔ جو حرمت صلوٰۃ بھی مرد مکلف کے ذمہ نہیں۔ بدرجہ اولیٰ جائز ہوگا۔ باقی رہا یہ اختلاف کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ آیت حضرت علی۔ کرم اللہ وجہہ۔ کی شان میں ہے، بعض کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر۔ رضی اللہ عنہ۔ کے لیے اور بعضوں کے اس سلسلہ میں اور بھی اقوال ہیں یہ ہم کو مضر نہیں جب نص قرآنی میں: **وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ** آگیا۔

قال أبو البركات النسفي - رحمه الله - الواو للحال ای یؤتونہا فی حال

رکوعہم - (۳)

یعنی حضرت ابو البرکات نسفی - علیہ الرحمہ - فرماتے ہیں کہ یہاں پروا و حال یہ ہے اور مطلب یہ ہوگا کہ وہ حالت رکوع میں دیا کرتے ہیں۔

تو آیت کا مورد جو بھی ہو جمع بین العبادتین آیت سے ثابت ہے لیکن یہ جمع اس طرح ہے کہ اصل عبادت بدنی کرنا تھا اس میں مالی عبادت بھی عمل میں لایا ہم اس کی سند دیں کہ عبادت مالی کرنے میں بدنی عبادت بھی کی گئی ہے۔

محدث دارمی نے ”کتاب الاضاحی“ میں حضرت جابر بن عبد اللہ سے روایت کی ہے کہ نبی کریم - صلی اللہ علیہ وسلم - نے دو مینڈھے قربانی کیے جب ان کو ذبح کے لیے قبلہ رولٹایا آپ نے یوں پڑھا :

(۱) تفسیر نسفی ۲/۲۹۲۔

(۲) تفسیر نسفی ۲/۲۹۲۔

(۳) تفسیر نسفی ۲/۲۹۲۔

إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ
الْمُشْرِكِينَ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا
شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ اللَّهُمَّ إِنَّ هَذَا مِنْكَ وَلَكَ
عَنْ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ ثُمَّ سَمَى اللَّهَ وَكَبَّرَ وَذَبَحَ . (۱)

یعنی پہلے حضور - صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آیتیں پڑھیں پھر فرمایا: اے اللہ! یہ قربانی تیرے
فضل و کرم سے اور تیری ہی رضامندی کے لیے محمد اور اس کی امت کی طرف سے ہے۔ پھر آپ
نے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر اس کو ذبح فرمایا۔

مسلم شریف کی حدیث میں ایک دوسری قربانی کے موقع پر آپ سے یوں دعا مانگنا بھی
آیا ہے :

اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَمِنْ أُمَّةٍ مُّحَمَّدٍ . (۲)
یعنی اے اللہ محمد، آل محمد اور امت محمدیہ کی جانب سے اسے قبول فرما۔

لفظ اول المسلمین کی جگہ من المسلمین کی بھی روایت ہے۔ نیز لفظ حنیفا سے
پہلے علی ملۃ ابراہیم بھی مروی ہے۔ اور جس طرح احادیث میں آیا ہے یوں ہی آیتوں
کا پڑھنا فقہائے کرام نے باب اضحیہ میں لکھا ہے۔ اور محمد بن احمد زہد نے مزید یہ بھی لکھا ہے :
اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنِّي هَذِهِ الْأُضْحِيَّةَ فَاجْعَلْهَا قُرْبَانًا لَوْجْهِكَ الْكَرِيمِ خَالِصًا وَ
عَظْمًا أَجْرِي عَلَيْهَا .

- (۱) سنن ابوداؤد: ۲۵۸/۷: ۳۱۱۳۔ سنن ابن ماجہ: ۲۷۲/۹: ۳۱۱۲۔ مشکوٰۃ المصابیح: ۳۲۸/۱: ۳۱۱۲۔
۱۳۶۱۔ مسند احمد: ۳۰/۳: ۱۳۳۹۱۔ سنن کبریٰ بیہقی: ۲۸۵/۹۔ مستدرک حاکم: ۲۶۱/۳۔ شعب
الایمان: ۲۸۸/۱۵: ۷۰۸۹۔ سنن دارمی: ۷۲/۶: ۱۹۹۸۔ صحیح ابن خزیمہ: ۳۲۹/۱۰: ۳۲۹۔
۲۶۸۰۔ معرفۃ السنن والآثار: ۱۷/۱۵: ۵۸۷۵۔ الدعاء لطبرانی: ۳۰/۳: ۸۷۵۔ الدعوات
الکبریٰ بیہقی: ۲۸/۳: ۲۵۱۔ سنن مغیرہ بیہقی: ۱۹۹/۳: ۱۳۲۵۔ نصب الرایۃ فی تخریج احادیث الہدایۃ:
۲۳۲/۵۔ باب الحج من اہل۔ مسند جامع: ۶۲/۹: ۲۷۳۵۔
(۲) صحیح مسلم: ۱۳۹/۱۰: ۳۶۳۷۔ سنن ابوداؤد: ۲۵۵/۷: ۲۳۱۰۔ مسند احمد عن ضیل: ۷/۵۰: ۷۵۰۔
۲۳۳۵۱۔ مصنف ابن ابی شیبہ: ۷/۵۰: ۲۳۳۵۱۔ سنن بیہقی: ۲۶۷/۹۔ مستخرج ابی حنوفہ: ۲۳۶/۱۵: ۲۳۶/۱۵۔
۶۲۹۳۔ صحیح ابن حبان: ۳۶۹/۲۳: ۶۰۱۳۔ معرفۃ السنن والآثار بیہقی: ۱۳۸/۱۵: ۱۳۸/۱۵: ۵۸۳۹۔
سنن مغیرہ بیہقی: ۱۹۷/۳۔

یعنی اے اللہ! خالص اپنی رضا کے لیے اس قربانی کو میری طرف سے قبول فرما اور میرے اجر و ثواب کو بڑھا۔

کیا نہیں دیکھتے کہ اہل اسلام میں عقیقہ کے وقت یہ دعا پڑھنا شائع و ذائع ہے :

اللَّهُمَّ هَذِهِ عَقِيقَةُ ابْنِي فَلَانٍ دَمُهَا بِدَمِهِ وَ لَحْمُهَا بِلَحْمِهِ وَ عَظْمُهَا بِعَظْمِهِ وَ جَلْدُهَا بِجَلْدِهِ وَ شَعْرُهَا بِشَعْرِهِ اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا فِدَاءً لَابْنِي مِنَ النَّارِ .

اس کے بعد وہی آیت مذکورہ انہی وجہت و جہی تا من المسلمین پڑھ کر کہتے ہیں :

اللَّهُمَّ مِنْكَ وَ لَكَ بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُ أَكْبَرُ .

اسے غور سے دیکھیں، یہ کیا ہے؟ آخر اسی عبادت بدنیہ اور مالیہ کا اجتماع ہی تو ہے۔ اور جمع بین العبادتین منع کیوں کر ہوا!۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :

فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ . (۱)

تو نیکیوں میں سبقت کرو۔

تفسیر روح البیان میں ہے :

و المراد جميع أنواع الخيرات . (۲)

یعنی ”خیرات“ سے ہر قسم کی نیکیاں مراد ہیں۔

کچھ ایسا ہی تفسیر عزیزی میں بھی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ہر قسم کی بدنی و مالی خیرات و عبادات جس سے جتنی بن پڑیں کرے کہ شرع نے اس کا حکم دیا ہے۔ اور شاہ عبدالقادر صاحب نے اس آیت کے فائدہ کے تحت لکھا ہے :

بہتری اُسی کو ہے جو نیکیوں میں زیادہ ہو۔

اور ظاہر بات ہے کہ دو قسم کی عبادت کرنے والے ایک قسم کی عبادت کرنے والے سے (یقیناً) افضل ہوں گے۔ تو جمع بین العبادتین کرنے کے نتائج و دلائل یہ ہیں۔ اب اگر کسی نے ان سب کو ترک کر دیا اور بدعت کہہ کر چھوڑ دیا جیسے کہ یہ منکرین چھوڑے بیٹھے ہیں تو ان پر عوام الناس کی وہی مشہور مثل صادق آئے گی۔ ”مر گئے مردود فاتحہ نہ درود“۔

(۱) البقرہ ۲: ۱۸۸- المائدہ ۵۰: ۲۸۔

(۲) تفسیر روح البیان ۲۵/۱: ۲۵۲۱ بتان۔

صاحب ”سیف النہ“ کا صفحہ ۶ کے اندر ردِ فاتحہ کی دلیل میں یہ بات پیش کرنا کہ حضور - صلی اللہ علیہ وسلم - سے کھانے میں سوائے بسم اللہ پڑھنے کے اور کوئی چیز ثابت نہیں بالکل ہی بے محل ہے، اس لیے کہ یہ بسم اللہ تو کھانا شروع کرنے سے پہلے اہل فاتحہ بھی پڑھتے ہیں۔ کلام اس میں ہے کہ کھانا سامنے رکھا ہوا موجود ہوا اور پھر انسان کچھ پڑھے، یہ ثابت ہے یا نہیں۔ تو ہمارا دعویٰ ہے کہ یہ ثابت ہے، (اور اس سلسلہ کی) چند حدیثیں مشکوٰۃ شریف کے باب المعجزات میں موجود ہیں۔

ان میں سے مسلم و بخاری سے مروی ام سلمہ کی وہ حدیث بھی موجود ہے کہ حضور - صلی اللہ علیہ وسلم - کے فاقہ کا حال معلوم کر کے انھوں نے جو کی چند روٹیاں پکا کر دوپٹہ کے پلہ میں باندھ دیں۔ لمباقصہ ہے یہ۔ آخر کاریہ کہ حضور - صلی اللہ علیہ وسلم - نے ان روٹیوں کو لمیدہ کی طرح توڑ دیا اور برتن میں جو کچھ لگی لگا ہوا تھا اس میں پکا دیا۔ پھر حضور - صلی اللہ علیہ وسلم - نے اس پر دعا کے کچھ الفاظ پڑھے، اور دس دس آدمیوں کو بلا کر کھانا شروع کیا، اُسی آدمیوں کو پیٹ بھر بھر کر کھلا دیا، پھر حضور - صلی اللہ علیہ وسلم - اور ام سلمہ کے جملہ اہل خانہ نے کھایا اور پھر بھی بچ رہا۔ تو دیکھیے اس میں کھانا سامنے ہے اور اس پر دعایا جو کچھ رسول اللہ - صلی اللہ علیہ وسلم - نے چاہا اس کا پڑھنا بھی ہے۔ انھیں میں سے بخاری و مسلم کے حوالے سے حضرت انس کی وہ حدیث، جس میں آپ فرماتے ہیں کہ میری والدہ نے ایک بادیہ (کٹورے) میں کھجور، گھی اور اقط کی ترکیب سے بنا ہوا کھانا بھیجا۔

’اقط‘ ایک ترش شے ہوتی ہے یا پکائی ہوئی چھاپھ کو خشک کر لیتے ہیں، عربی میں یہی اقط کہلاتی ہے۔ جیسے دودھ کو پنیر مایہ سے جما کر پنیر بناتے ہیں اور عربی میں اسے جبن کہتے ہیں۔

الحاصل جب اس طرح کی دہی، کھجور اور گھی کا (بنا ہوا) کھانا آپ کے سامنے آیا تو آپ نے اس پر کچھ پڑھا جو کچھ اللہ کو منظور تھا، پھر آپ دس دس آدمی کو بلا تے گئے اور کھلاتے گئے، قریباً تین سو آدمیوں کو فارغ کر دیا اور مجھ سے فرمایا اے انس! اٹھالے تو جب میں نے اپنا بادیہ اٹھایا تو حیرت میں رہ گیا کہ جب میں لایا تھا اس وقت اس میں زیادہ کھانا تھا اب پہلے سے زیادہ ہے۔

انھیں میں سے غزوہ تبوک کی وہ حدیث بروایت مسلم، مشکوٰۃ شریف میں موجود ہے کہ جب لوگوں کو بھوک لگی، تو حضرت عمر نے رسول اللہ - صلی اللہ علیہ وسلم - سے دعا کرانی چاہی۔ آپ نے دسترخوان پھوایا اور فرمایا کہ جو کچھ جس کے پاس کھانا بچا ہوا ہے، لے آؤ، تو کسی نے مٹھی جوار، کسی نے مٹھی کھجور، اور کسی نے روٹی کا ٹکڑا یعنی جو جس کے پاس تھا لا کر ڈال دیا، اور نہایت معمولی سا

ذخیرہ جمع ہوا، پھر آپ نے اس پر دعا فرمائی اور (اعلانِ عام) فرمایا کہ تم سب اپنے برتنوں کو بھر لو، سب نے اپنے پاس موجود تمام برتن بھر لیے اور خوب (سیر ہو کر) کھایا، اور پھر بھی کھانا بچ رہا۔ شارحین لکھتے ہیں کہ اس وقت لشکر میں لاکھ آدمی موجود تھے، تو اس حدیث صحیح سے معلوم ہوا کہ لاکھ آدمی اس بات پر شاہد تھے کہ کھانا سامنے رکھے ہوئے پر حضور - صلی اللہ علیہ وسلم - نے دعا مانگی۔ باقی رہی یہ بات کہ حضور - صلی اللہ علیہ وسلم - نے وہ دعا مانگی جو آپ کو ضرورت تھی، اور صاحب فاتحہ وہ دعا کرتا ہے جس کی اسے حاجت ہوتی ہے مگر دعا ہونے میں تو دونوں برابر ہیں یعنی دعا کے معنی شریعت میں یہ ہیں :

السؤال من الله الكريم -

اور یہ دونوں جگہ ایک ہیں۔ ان مقامات میں یہ بات کسی راوی نے روایت نہیں کی کہ حضور - صلی اللہ علیہ وسلم - نے دعا کرنے میں ہاتھ نہیں اٹھائے بلکہ سرکار - صلی اللہ علیہ وسلم - کی عادت کریمہ یہ تھی کہ جب بھی دعا کرتے ہاتھ اٹھا کر کرتے تھے۔ جیسا کہ امام جلال الدین سیوطی - رحمہ اللہ - نے ”جامع صغیر“ میں نقل کیا ہے :

كَانَ إِذَا دَعَا جَعَلَ بَطْنَ كَفِّهِ إِلَى وَجْهِهِ . (۱)

یعنی آپ جب دعا کرتے تھے تو ہاتھ اٹھانے میں ہتھیلی منہ کی طرف کرتے تھے۔

حضور کا ارشاد بھی یہی ہے کہ جب تم سوال کرو تو ہاتھ اٹھا کر ہتھیلی پھیلا کر سوال کرو۔ لہذا احادیث فعلیہ و قولیہ ہر طرح سے کھانے کی موجودگی میں دعا کے وقت ہاتھوں کو اٹھا کر دعا مانگنا ثابت ہوا۔ اب اہل انصاف کو چاہیے کہ سخن پروری کو چھوڑ کر ان دلائل میں خوب غور و خوض اور حق کی پیروی کریں ورنہ (کم از کم) اتنا تو کریں کہ فاتحہ پڑھنے والوں کو صلوات نہ سنائیں ع :
مرا بخیر تو امید نیست بد مرساں -

(۱) مستدرج: ۳۲۲/۳۳۲ ط ۱۵۹۶۸ - تجمل لوسط: ۳۶۲/۱۱ ط ۵۲۸۳ - کنز العمال: ۷۲/۷ ط ۱۸۰۱۵۔

یوں بھی آیا ہے :

كان إذا دعا جعل ظاهر كفيه مما يلي وجهه و باطنها مما يلي الأرض . (مستدرج: ۳۲۲/۳۳۲ ط ۱۱۷۹۲ - مستدرج: ۳۲۲/۳۳۲ ط ۵۲۸۳ - مستدرج: ۳۲۲/۳۳۲ ط ۵۲۸۳ - مستدرج: ۳۲۲/۳۳۲ ط ۵۲۸۳)

یوں بھی آیا ہے :

كان إذا دعا جعل راحتيه إلى وجهه . (معرفت الصحاح: ۳۵۲/۹ ط ۳۰۶۳ - الآحاد و

المتن: ابن أبي عامر: ۲۵۱/۷ ط ۲۲۸۳ - فوائد: ۳۷۲/۳ ط ۱۲۷۲)

تنبیہ : ہاں! اگر کوئی کم سمجھ عوام میں ایسا ہو کہ وہ عبادت مالی کے ثواب کو یوں سمجھے کہ بغیر فاتحہ پڑھے نہیں پہنچے گا تو اس عقیدہ کو غلط کہنا چاہیے اور اس کو ڈانٹ ڈپٹ کرنا چاہیے کیوں کہ اس نے حضور - صلی اللہ علیہ وسلم - کے مطلق فرمان کو اعتقاداً مقید کر دیا لیکن لوگوں کا برتاؤ اور طور طریقہ دیکھ کر یوں معلوم ہوتا ہے کہ یہ ان کا اپنا عقیدہ نہیں۔ اس لیے کہ جب میت کی طرف سے کچھ کپڑے یا روپے مسجد یا مدرسہ میں دیتے ہیں تو اس پر فاتحہ پڑھ کر نہیں دیتے۔ ہاں! ہندوؤں کی رسم یہ ہے کہ وہ کھانا یا کپڑا یا جو کچھ میت کے لیے کرتے ہیں ان سب پر سنکپ کرتے ہیں۔ چنانچہ ”تحفہ الہند“ مطبوعہ فاروقی کے صفحہ ۸۵ پر ہے :

جب اہل اسلام نے ایسا نہ کیا تو اس سے معلوم ہوا کہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ عبادت مالی کا ثواب بغیر کچھ پڑھے پہنچ جاتا ہے، اسی طرح جب ختم قرآن شریف یا قل ہو اللہ وغیرہ پڑھ کر میت کو بخشے ہیں یا قبرستان میں جا کر اس پر فاتحہ پڑھتے ہیں تو اس صورت میں یہ لازم نہیں سمجھتے کہ اس وقت کچھ صدقہ بھی ضرور چاہیے۔

اس سے معلوم ہوا کہ ان کے نزدیک عبادت بدنی کا ثواب بغیر عبادت مالی کے پہنچ جاتا ہے۔ جب عقیدہ یہ ٹھہرا تو بعض صورتوں میں - مثلاً کھانا کھلانے اور تقسیم شیرینی وغیرہ - ان کے حق میں فاتحہ پڑھنا کچھ نقصان دہ نہیں۔ اسی لیے بزرگان دین کا اس طریقہ پر عمل رہا ہے - ہم عنقریب اسے نقل کریں گے - باقی رہی یہ بات کہ بعض لوگ جو زیادہ احتیاط برتتے ہیں کہ صاف و پاکیزہ مکان میں قبلہ رو بیٹھتے ہیں تو یہ بات کچھ فرض نہیں بلکہ اس کے آداب سے ہے۔

شاہ عبد العزیز صاحب - رحمۃ اللہ علیہ - تعزیہ کے پاس درود و فاتحہ پڑھنے کے سلسلے میں ہوئے سوالات عشرہ محرم میں فرماتے ہیں :

فاتحہ و درود فی نفہ درست است لیکن دریں قسم جائے نوحے بے ادبی می شود زیرا کہ نجاست معنوی دارد و فاتحہ و درود جائے باید خواند کہ محل پاک باشد از نجاست ظاہری و باطنی۔

یعنی فاتحہ و درود پڑھنا فی نفہ درست ہے، ہاں! نجاست معنوی کی شکل میں یہاں بے ادبی کا ایک پہلو پایا جاسکتا ہے، اور فاتحہ و درود ایسی جگہ پڑھے جائیں جو ہر قسم کی ظاہری اور باطنی نجاستوں سے پاک ہو۔

اس عبارت سے ثابت ہو گیا کہ فاتحہ پاکیزہ جگہ میں پڑھنی چاہیے۔ اور مولوی اسماعیل صاحب ”صراطِ مستقیم“ میں اپنے مرشد سید احمد صاحب کی تعلیم کے مطابق لکھتے ہیں :

اول طالب را باید کہ با وضو و زانو بطور نماز بنشیند و فاتحہ بنام اکابر ایں طریقہ یعنی حضرت خواجہ معین الدین بخری و حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی وغیرہما خواندہ التجا بہ جناب حضرت ایزد پاک بتوسط ایں بزرگان نماید۔ اہی آخرہ۔

یعنی پہلے طالب ارادت کو چاہیے کہ با وضو اور نماز کی طرح دوزانو ہو کر بیٹھ جائے اور اس سلسلہ کے بزرگان دین یعنی خواجہ معین الدین بخری اور حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی وغیرہ کے نام فاتحہ پڑھ کر پھر ان بزرگان دین کے توسط سے پروردگار عالم کی بارگاہ میں التجا کرے۔

تو پاک مکان میں قبلہ کی طرف منہ کر کے آداب کے ساتھ فاتحہ پڑھنا ان بزرگواروں کے کلام سے ثابت ہو گیا۔

اب اگر کوئی یہ کہے کہ فاتحہ یعنی الحمد شریف کو ایصالِ ثواب کے لیے کیوں اختیار کیا گیا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ الحمد شریف کو تمام سورتوں پر بڑی فضیلت حاصل ہے۔ سیرتِ حلبی اور تفسیرِ عزیزی میں ہے :

اگر سورۃ فاتحہ کو ترازو کے ایک پلہ میں اور پورا قرآن دوسرے پلہ میں رکھا جائے تو فاتحہ یعنی الحمد شریف غالب آجائے گی۔ (سات حصہ)

تفسیر روح البیان میں ہے :

جس نے الحمد شریف پڑھی اس کو اللہ تعالیٰ کل قرآن پڑھنے کا ثواب دے گا اور گویا اس نے جملہ مومنین و مومنات پر صدقہ کیا۔ اہی۔

اس لیے اہل اسلام میں یہ رسم پڑھ گئی کہ جب کوئی اپنی میت کے لیے کچھ کھانا یا شیرینی دیتا ہے تو الحمد پڑھ دیتا ہے اس کے پڑھنے کا ثواب یہ ہوتا ہے گویا کہ تمام مومنین و مومنات پر صدقہ کیا گیا۔ خدا کی قدرت دیکھیے کہ اصحاب فاتحہ (فاتحہ پڑھ کر) کن کن درجات کو پہنچ رہے ہیں اور منکرین اس فعل سے منع کر کے کیا کیا خیرات جاریہ بند کر رہے ہیں۔

اب رہا مسئلہ ہاتھ اٹھانے کا تو اس کا جواب یہ ہے کہ فاتحہ میں چوں کہ دعا بھی کی جاتی ہے، اور نماز کے باہر جو دعا کی جاتی ہے اس میں ہاتھ اٹھانا مستحب ہے۔

حصن حصین میں ہے :

آداب الدعاء بسط الیلین - ت مس - و رفعہما - ع -

یعنی دونوں ہاتھوں کو پھیلا کر دعا کے آداب سے ہے، یہ روایت ترمذی اور حاکم کی ہے۔ اور

صحابِ ستہ میں ہے کہ دونوں ہاتھوں کو اٹھانا بھی آدابِ دعا میں شامل ہے۔
مشکوٰۃ شریف میں حضور اکرم - صلی اللہ علیہ وسلم - کا یہ فرمان نقل ہوا ہے :
إِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَاسْأَلُوا بِبُطُونِ أَكْفُكُمْ (۱)
یعنی جب تمہیں اللہ سے سوال کرنا ہو تو ہاتھوں کی ہتھیلیاں اٹھا کر سوال کیا کرو۔

نیز اسی میں یہ حدیث رسول بھی ہے :

إِنَّ رَبَّكُمْ خَبِيرٌ كَرِيمٌ يَسْتَحْيِي مَنْ عَبْدُهُ إِذَا رَفَعَ يَدَيْهِ إِلَيْهِ أَنْ يَرُدَّهُمَا
صَفْرًا (۲)

یعنی بے شک اللہ شرم و کرم والا ہے، بندہ جب اس کی جناب میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے تو
اسے خالی پھیر دینا اس کی شانِ کریمی کو کوار نہیں ہوتا۔

(۱) سنن ابوداؤد: ۲۸۵۲/۲ طے: ۱۲۷۱۔۔۔ اخبار صہبان: ۱۸۷۹/۹ طے: ۱۷۹۰۔۔۔ المطالب العالیہ: ۲۳۰۹/۹ طے: ۲۲۳۰۔۔۔ معلاۃ الیوم مروزی: ۱۱۲/۱ طے: ۷۵۔۔۔ تجم الکتاب: ۹۲/۲ طے: ۱۵۷۸۔۔۔ کنز العمال: ۸۵۰۸۲/۲ طے: ۲۲۵۲/۵۵۔۔۔ مسند جامع: ۷۲/۲۵ طے: ۱۱۳۲۳۔۔۔ تحفۃ الاشراف: ۱۰/۱۶۳ طے: ۱۱۲۰۹۔۔۔ الآحاد والثنائی لابن ابی عاصم: ۷۹/۲۹ طے: ۲۱۷۷۔۔۔ مستدرک: ۱۹/۵ طے: ۱۹۲۳۔۔۔ تجم طبرانی: ۱۹۷۹/۹ طے: ۱۰۶۲۸۔۔۔ مسند عبد اللہ بن حمید: ۲۳۲/۲ طے: ۷۷۔۔۔ معرفۃ الکتاب: ۱۰/۱۶۳۔۔۔ مسند الشافعی: ۵۲۳۱۔۔۔ مسند الشافعی طبرانی: ۲۶۱/۵ طے: ۱۶۱۲۔۔۔ یوں بھی یہ طے آئی ہے :

■ سلوا اللہ ببطون اکفکم ولا تسالوه بظہورہا فاذا فرغتم فامسحوا بہا وجوہکم . (سنن ابوداؤد: ۲۸۵۲/۲ طے: ۱۲۷۰۔۔۔ الدعوات الکبیر: ۲۰۰/۱ طے: ۷۷۔۔۔ مجمع الزوائد: ۲۲۳/۲ طے: ۸۰۶/۲۔۔۔ کنز العمال: ۸۵۰۸۲/۲ طے: ۲۲۲۹۔۔۔ ۲۰/۱۶ طے: ۲۲۸۲۳۔۔۔ مجمع الزوائد: ۱۲۹/۱۰ طے: ۱۲۹/۱۰۔۔۔ نصب الراية فی تخریج احادیث الہدایہ: ۱۲/۵ طے: ۱۲۹/۱۰۔۔۔ تلخیص حیر فی تخریج احادیث الرافعی: ۳۹/۱ طے: ۱۸۸/۲۱۔۔۔ تحفۃ الاشراف: ۱۹۳/۷ طے: ۶۳۲۸۔۔۔ سنن بیہقی: ۲۱۲/۲) طے: ۱۲۹/۱۰۔۔۔

دوسرے الفاظ میں بھی یہ طے ملتی ہے مثلاً :

■ اذا دعوت اللہ فادع اللہ ببطون کفیک ولا تدعہ بظہورہما فاذا فرغت فامسح بہما وجہک . (اللاوسط لابن منذر: ۲۵۱/۸ طے: ۲۶۷۷۔۔۔ معلاۃ الیوم مروزی: ۱۱۱/۱ طے: ۷۷۔۔۔ ۷۷۔۔۔ تلخیص حیر فی تخریج احادیث الرافعی: ۳۹/۱ طے: ۳۷۳۔۔۔ سنن ابن ماجہ: ۳۲۹/۱۱ طے: ۳۸۵۲) طے: ۳۸۵۲۔۔۔

(۲) سنن ابوداؤد: ۲۸۷۳/۲ طے: ۱۲۷۳۔۔۔ سنن ترمذی: ۲۶۸/۱۱ طے: ۳۲۷۹۔۔۔ سنن ابن ماجہ: ۳۲۸/۱۱ طے: ۳۸۵۵۔۔۔ سنن کبریٰ بیہقی: ۲۱۱/۲ طے: ۲۵۱/۲ طے: ۳۲۵۰۔۔۔ تجم کبیر طبرانی: ۶۹/۲ طے: ۶۰۲۵۔۔۔ مسند ابو یعلیٰ موصلی: ۲۳۲/۳ طے: ۱۸۲۶۔۔۔ مسج ابن حبان: ۲۲۲/۲ طے: ۸۷۷۔۔۔ مسند شہاب قضاہی: ۱۹۱/۳ طے: ۱۰۳۱۔۔۔

تو چوں کہ فاتحہ میت کی امداد ہے اس لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حدیث شریف کے مضمون کے مطابق ان ہاتھوں کو مرادوں سے بھر دے اور انھیں خالی نہ پھیرے۔
مولوی اسحاق صاحب نے ”مسائل اربعین“ کے ۲۳ ویں مسئلے کہ میت کی تعزیت میں ہاتھ اٹھا کر فاتحہ پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟ کے جواب میں تحریر فرمایا ہے :

امادست برداشت برائے دعا وقت تعزیت ظاہر اجازت است زیرا کہ در حدیث شریف رفع یدین در دعا مطلقاً ثابت شدہ پس دریں وقت ہم مضائقہ ندارد ولیکن تخصیص آں برائے دعا وقت تعزیت ماثور نیست۔ اچھی۔

یعنی وقت تعزیت دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا جائز ہے کیوں کہ حدیث شریف سے دعا میں دونوں ہاتھ اٹھانے کا حکم مطلقاً ثابت ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے۔ مگر خاص بوقت تعزیت دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے کا ثبوت نہیں ملتا۔

دیکھیے! یہ بات تسلیم کر کے کہ اس ہیئت خاص سے منقول نہیں یہی حکم دیا کہ ہاتھ اٹھانے میں کچھ مضائقہ نہیں کیوں کہ مطلق دعا میں ہاتھ اٹھانا ثابت ہے۔ اسی بنیاد پر ہم کہتے ہیں کہ میت کی فاتحہ کے لیے گرچہ کسی خاص وقت کی کوئی روایت نہیں ملتی لیکن جب حدیثوں میں مطلق دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے کا حکم آیا ہے تو اس فاتحہ میں بھی ثابت ہو گیا کیوں کہ یہ بھی تو ایک دعا ہے۔

اب دیکھیے کہ مفتیان فتاویٰ انکاری میں سے کوئی اس فاتحہ مذکورہ کو شریعت کی نگاہ میں ناپسند ایجاد کہتا ہے تو کوئی اسے ہندوؤں کی رسم لکھتا ہے۔ افسوس صد افسوس! جس چیز کے اصول صحیح حدیثوں سے نکلتے ہوں اسے حرام یا رسم ہنود یا گمراہی کہنا کچھ انہی جیسے با انصاف آدمیوں کا کام ہو سکتا ہے، پہلے کے علما و صلحا تو اسے مسلم رکھتے (اور سمجھتے) آئے ہیں۔

شیخ عبدالحق محدث دہلوی - رحمہ اللہ - کے معاصر ایک بڑے عالم صالح و متقی حضرت مولانا عبد اللہ کجراتی وصیت نامہ میں لکھتے ہیں :

تخصیصات در موضوع و تراکیب ماکولات و تعینات در مرقعات و فاتحہ و نیاز ہائے بزرگان از رسوم صالحہ است۔ اچھی۔

یعنی کھانے پینے کے اطوار و ترکیب کی تخصیص اور بزرگان دین کی فاتحہ و نیاز کے لیے کچھ پڑھنے کو متعین کر دینا اچھی رسموں میں سے ہے۔

”جامع الاوراد“ میں ہے :

اگر بر طعام فاتحہ کردہ بہ فقراد ہد البتہ ثواب می رسد۔
یعنی اگر فاتحہ کیا ہوا کھانا فقیروں کو دے تو اس کا ثواب اسے پہنچے گا۔

اسی ”جامع الاوراد“ میں ہے :

چوں کہ قرآن ختم کند اول پنج آیت خواندہ دست برائے فاتحہ بردارد و ثواب ختم بہ
ارواح ہر کہ خوابد بہ طفیل آں حضرت - صلی اللہ علیہ وسلم - بخشند۔

یعنی پہلے ختم قرآن کرے، پھر پانچ آیتوں کو پڑھ کر فاتحہ کے لیے ہاتھ اٹھائے اور اس کا
ثواب حضور - صلی اللہ علیہ وسلم - کے صدقے میں کسی بھی مردے کی روح کو بخش دے۔

یہ وصیت نامہ اور جامع الاوراد کی عبارتیں ”صمصام قادری“ میں ہیں۔

۱۲۶۷ھ - (1850ء) میں مطبع محمدی کی چھپی ”زبدۃ الصالح“ میں مولانا برہان الدین

مرحوم کی یہ عبارت صفحہ ۵۶ پر موجود ہے :

ہمیں است مضمون فاتحہ مرسومہ پس ثواب درود و الحمد و قل و ہم ثواب بذل طعام
منذور بروح آں جناب خوابد رسید۔

یعنی فاتحہ مرسومہ کا مضمون یہی ہوتا ہے۔ تو درود، سورہ فاتحہ، قل شریف اور نذر کیے ہوئے
کھانے کا ثواب نبی کریم - صلی اللہ علیہ وسلم - کی جناب میں پہنچ جائے گا۔

اب اس فرقے کے بزرگوں کے احوال سنئے۔ مجموعہ زبدۃ الصالح کے صفحہ ۱۳۲ پر شاہ ولی اللہ
صاحب کا استفتاء تحریر ہے۔ سائل نے یہ سوال کیا تھا کہ کسی کے نام کا مرغایا بکرا ذبح کیا ہوا درست
ہے یا نہیں اور ملیدہ یا شیر برنج وغیرہ نیاز اولیا درست ہے یا نہیں۔ شاہ ولی اللہ صاحب نے اس کے
جواب میں ذبیحہ کو تو حرام فرمایا اور ملیدہ و شیر برنج کی نسبت یہ الفاظ لکھے :

اگر ملیدہ و شیر برنج بنا بر فاتحہ بزرگے بقصد ایصال ثواب بروح ایشان پزند و بخورائند
مضائقہ نیست و طعام نذر اللہ اغنیاراً خوردن حلال نیست و اگر فاتحہ بنام بزرگے دادہ
شد پس اغنیاراً ہم خوردن جائز است۔ اتہی کلامہ۔

یعنی اگر ملیدہ و شیر برنج بزرگان دین کے ارواح کے ایصال ثواب کے لیے تیار کرے اور
کسی کو کھلا دے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ اور منت و نذر کا کھانا امیروں کے لیے حلال نہیں۔

ہاں! بزرگوں کے نام کا فاتحہ ہو تو اس کا کھانا اہل ثروت کے لیے بھی درست ہے۔

دیکھیے کھانے پر فاتحہ دینے کا ثبوت خاص شاہ ولی اللہ صاحب کے فتویٰ سے ہو رہا ہے۔ نیز

آپ اپنی کتاب ”الاغتبہ فی سلاسل اولیاء اللہ“ میں فرماتے ہیں :

پس وہ مرتبہ درود خواندہ ختم تمام کنند و بر قدرے شیرینی فاتحہ بنام خواجگان چشت عموماً بخوانند و حاجت از خداے تعالیٰ سوال نمایند۔ الی آخرہ۔

یعنی دس بار درود شریف پڑھے، پورا ختم کر کے جو کچھ بھی شیرینی ہو اس پر خواجگان چشت کے نام عمومی طور پر فاتحہ پڑھے، اور اپنی ضرورت کا سوال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرے۔

جائز اور مباح ہونا تو اور بات ہے یہاں تو امر و حکم فرمایا جا رہا ہے کہ اس طرح پڑھیں۔

غرضیکہ مولانا عبد اللہ کجراتی اور شاہ ولی اللہ دہلوی کے کلام سے معلوم ہو گیا کہ کھانے اور شیرینی پر فاتحہ اچھی رسموں میں سے ہے جو صالحین کا مقرر کردہ اور علما کا معمول بہا ہے۔ چنانچہ شاہ عبدالعزیز صاحب بھی ”تفسیر عزیزی“ پارہ الم میں اس کی تصدیق فرماتے نظر آرہے ہیں :

و سرش آفت کہ نزد عوام طریق ذبح جانور بہر کونہ کہ مقرر است متعین است برائے رسانیدن جان جانور برائے ہر کہ منظور باشد چنانچہ فاتحہ و قل و درود خواندن طریق متعین است برائے رسانیدن ماکولات و مشروبات با روح۔

یعنی اس کا فلسفہ بھی یہی ہے کہ عوام کے نزدیک جانور ذبح کرنے کا جو طریقہ معمول بہا ہے اسی طریقے پر اپنے منظور نظر کو جانور کی قربانی کا ثواب پہنچانے کا قصد کرے جیسا کہ ماکولات و مشروبات کے صدقے پر فاتحہ و قل اور درود شریف پڑھ کر مردے کی روح کو ایصالِ ثواب کیا جاتا ہے۔

دیکھیے یہاں سے معلوم ہو گیا کہ شاہ صاحب کے وقت تک بھی ایصالِ ثواب کے موقع پر فاتحہ و قل متعین تھا کیوں کہ آپ مثال دے رہے ہیں کہ جس طرح اہل اسلام میں قل اور فاتحہ پڑھ کر ماکولات و مشروبات کا ثواب پہنچا دینا متعین ہے اسی طرح عوام جانتے ہیں کہ جب اللہ کا نام لے کر جانور ذبح کیا تو اس کی جان ہمارے چاہے کے مطابق میراں اور سد و وغیرہ کو پہنچ جاتی ہے، حالاں کہ یہ غلط ہے، جان کسی کو نہیں پہنچ سکتی بلکہ ماکولات و مشروبات کا ثواب پہنچ سکتا ہے۔ اس مضمون کو ہمیں سطر پہلے ایک دوسری عبارت سے یوں واضح کیا ہے :

کنہ ایں مسئلہ آفت کہ جان را برائے غیر جان آفریں نیاز کردن درست نیست و ماکولات و مشروبات و دیگر اموال را نیز اگر چہ از راو تقرب بغیر اللہ دادن حرام و شرک است، اما ثواب آں چیز ہارا کہ عائد بد بندہ می شد از آں غیر ساختن جائز است زیرا کہ

انسان را می رسد کہ ثواب عمل خود را بغیر نہ بخشد چنانچہ می رسد کہ مال خود را بغیر خود بدو جان جانور مملوک آدمی نیست تا اورا بکسے تو اند بخشد۔

یعنی اس مسئلہ کی حقیقت یہ ہے کہ جان کو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کے کام قربان کرنا درست نہیں ہے۔ اور کھانے پینے نیز دیگر اشیا کا بھی غیر اللہ کے تقرب کے لیے خیرات کرنا حرام و شرک ہے۔ اور ان چیزوں کا ثواب جو کہ دینے والے پر عائد ہوتا ہے اس کا کسی اور کے کام کر دینا جائز ہے کیوں کہ انسان کو حق پہنچتا ہے کہ اپنے عمل کا ثواب کسی اور کو نہ بخشے نیز اسے یہ بھی حق پہنچتا ہے کہ اپنے مال کو کسی اور کے کام کر دے۔ لیکن جانور کی جان جب آدمی کی ملکیت ہے ہی نہیں تو وہ غیر کو کیسے بخش سکتا ہے۔

الحاصل! ماکولات و مشروبات وغیرہ میں اس نیک رسم کا شاہ صاحب کے وقت تک بھی متعین و معمول ہونا ثابت ہے۔ اور اگر تفسیر کی اس عبارت میں کوئی شخص اپنی فہم کے مطابق ہیر پھیر کرنے لگے، تو لیجیے شاہ عبدالعزیز صاحب کے فتاویٰ اور مکتوب کی دوسری عبارتیں سنئے جو واضح طور پر جواز کی دلیل فراہم کر رہی ہیں۔ سوالات عشرہ محرم کے نوے سوال کہ جو نذر و نیاز تعزیہ کے سامنے رکھ کر فاتحہ پڑھتے ہیں ان کا کھانا کیسا ہے؟ کے جواب میں لکھتے ہیں :

طعام کہ ثواب آں نیاز حضرت امامین نمایند و بر اں فاتحہ و قل و درود خوانند تبرک می شود خوردن آں بسیار خوب است لیکن بہ سبب بردن طعام پیش تعزیہ ہا و نہادن آں طعام پیش تعزیہ ہا تمام شب تہبہ بہ کفار و بت پرستان می شود پس ازیں جہت کراہیت پیدای کند۔ واللہ اعلم۔

یعنی جس کھانے کا ثواب حسنین کریمین کو نیاز کرنا مقصود ہو تو اس پر فاتحہ و قل اور درود شریف پڑھنے سے اب وہ تبرک ہو جاتا ہے، اور اس کا کھالیا بہت اچھا ہے؛ لیکن تعزیہ کے سامنے وہ کھانا لے جانے اور پوری شب اس کے سامنے رکھنے کی وجہ سے کفار اور بت پرستوں سے تہبہ لازم آتا ہے تو اب اس سبب سے اس کھانے میں کراہت پیدا ہو جاتی ہے۔

دیکھیے کھانے کے اوپر فاتحہ کا پڑھنا شاہ صاحب کے کلام میں صاف لکھا ہوا ہے۔ اور رئیس مراد آباد علی محمد خان صاحب کو لکھے ہوئے مکتوب میں آپ کی یہ عبارت خود موجود ہے :

پس بر ما حضر از طعام یا شیرینی فاتحہ خواندہ تقسیم آں بحاضرین مجلس می شود۔

یعنی جو کھانا یا شیرینی موجود ہو اس پر فاتحہ پڑھ کر شرکاء مجلس میں اسے تقسیم کر دیا جائے۔

اس خط کی عبارت بقدر حاجت یہاں نقل کی گئی ہے، اور زیادہ تر میلاد شریف کے مباحث میں بیان ہوگی۔ انشاء اللہ تعالیٰ۔

الحاصل! حضرت شاہ صاحب اور ان کے والد بزرگوار شاہ ولی اللہ صاحب اور دیگر علمائے ربانی کی عبارت سے شیرینی اور کھانے پر فاتحہ پڑھنا بخوبی ثابت ہو گیا۔ اور سب سے زیادہ فاتحہ وغیرہ منع کرنے میں مولوی اسماعیل صاحب مشہور ہیں جن کا حال یہ ہے کہ وہ تاریخ اور دن کی پابندی کو منع کرتے ہیں مگر کسی آیت یا حدیث سے ممانعت ثابت نہیں کر پاتے، صرف کچھ مصلحتیں بیان کرتے ہیں۔ بیسویں اور چالیسویں وغیرہ کی تاریخ کے تعیین کی جگہوں میں ہم ان کی عبارتیں لکھیں گے۔ لیکن کھانے پر فاتحہ پڑھنے کو وہ بھی منع نہیں کرتے۔ ”صراطِ مستقیم“ میں لکھتے ہیں :

نہ پندارند کہ نفع رسانیدن باموات باطعام و فاتحہ خوانی خوب نیست چہ ایں معنی بہتر و افضل ست۔ الی آخر۔

یعنی یہ گمان نہ کیا جائے کہ کھانا کھانے اور فاتحہ خوانی کا ثواب مردوں کو پہنچانا کوئی اچھی چیز نہیں؛ اس لیے کہ یہ افضل و بہتر عمل ہے۔

(گزشتہ سطروں میں) نقل کردہ بزرگوں کی عبارتوں سے اہل عقل و انصاف کے نزدیک فاتحہ مرسومہ کا اثبات بالکل بے غبار ہو گیا۔ اب اگر بعض منکرین فاتحہ کرنے والوں پر زبردستی الزام دھریں کہ ان لوگوں کا تو عقیدہ ہی کچھ یہی ہے کہ بن فاتحہ کھانے کا ثواب نہیں پہنچتا اور فاتحہ و بیخ آیت وغیرہ پڑھنے کو یہ صرف امر خیر اور کارِ ثواب نہیں بلکہ فرض و واجب جانتے ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ (یہ کوئی نئی بات نہیں) منکرین ایسے ایسے زبردستی کے افتراباندھتے رہتے ہیں۔

شاہ عبدالعزیز - رحمۃ اللہ علیہ - جو ہر سال اپنے باپ کا عرس کیا کرتے تھے ان پر مولوی عبدالحکیم صاحب پنجابی نے یہ اعتراض کیا کہ کیا تم نے عرس کو فرض سمجھ رکھا ہے کہ سال بہ سال کرتے رہتے ہو؟ تو شاہ صاحب نے اس کا جواب لکھا جو ”زبدۃ الصالح“ مطبوعہ ۱۲۶۷ھ - (1850ء) کے صفحہ ۴۲ پر یوں ہے :

ایں طعن منی است بر جہل احوال مطعون علیہ زیرا کہ غیر از فرائض شرعیہ مقررہ رائج کس فرض نہ می داند آری زیارت و تہنک بہ قبور صالحین و امداد ایشان بامداد ثواب و تلاوت قرآن و دعائے خیر و تقسیم طعام و شیرینی امر مستحسن و خوب ست باجماع علماء و تعین روز عرس برائے آنست کہ آن روز مذکور انتقال ایشان می باشد از دارالعمل بدارالثواب۔

یعنی آپ کا یہ طرزِ مطعون علیہ کے احوال سے بے خبری پر دلالت کرتا ہے کیوں کہ مروجہ و مقررہ فرائض شرعیہ کے علاوہ کوئی کسی اور عمل کو فرض نہیں جانتا، البتہ قبورِ صالحین کی زیارت اور ان سے تبرک حاصل کرنا، اور قرآن کی تلاوت، دعائے خیر اور کھانا و شیرینی کی تقسیم کا انھیں ایصال ثواب کر کے ان کی امداد کرنا باجماعِ علماء مستحب اور مستحسن کام ہے۔ اور عرس کا دن متعین کرنے سے مقصود یہ ہے کہ چونکہ اس دن ان کے دنیا سے آخرت کی طرف رختِ سفر باندھنے کی یاد تازہ ہوتی ہے۔

اس عبارت کے بعد شاہ صاحب نے عرس کی اصلیت درمنثور اور تفسیر کبیر وغیرہ کا حوالہ دیتے ہوئے احادیث سے ثابت فرمائی ہے :

عَنْ رَسُولِ اللَّهِ أَنَّهُ كَانَ يَأْتِي قُبُورَ الشُّهَدَاءِ عَلَى رَأْسِ كُلِّ حَوْلٍ فَيَقُولُ
سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ وَالْخُلَفَاءُ الْأَرْبَعَةُ هَكَذَا يَفْعَلُونَ
- انتہی - (۱)

یعنی نبی کریم - صلی اللہ علیہ وسلم - ہر سال کے آغاز پر شہیدوں کی قبروں کی زیارت کے لیے جایا کرتے اور فرماتے: تمہیں تمہارے صبر پر سلامتی ہو، آخرت کا گھر کیسا بھلا گھر ہوتا ہے۔ اور خلفائے راشدین بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے۔ اس تقریر سے چند باتیں ثابت ہوئیں۔

ایک تو یہ کہ شاہ عبدالعزیز صاحب نے عرس کے تعین کی اصلیت حدیث سے ثابت فرمائی یعنی درمنثور اور تفسیر کبیر کے حوالے سے ابن منذر، ابن مردویہ اور ابن جریر کی روایتیں نقل فرمائی ہیں ان میں یہ بات ہے کہ رسول اللہ - صلی اللہ علیہ وسلم - شہدائے قبروں پر ہر برس کے سرے پر تشریف لے جاتے تھے اور آپ کے بعد خلفائے راشدین بھی یوں ہی کرتے رہے۔

الغرض! عرس کی اصلیت ثابت ہو گئی۔ صحاح ستہ میں نہ ہونے کی وجہ سے اس حدیث کو رد کر دینا صحیح نہیں کیوں کہ صحیح حدیثیں صرف صحاح ستہ ہی میں منحصر نہیں۔ اور ابن جریر وغیرہ پر جرح کر کے اس روایت کو رد کرنا بھی بے جا ہے۔ خود شاہ عبدالعزیز صاحب نے ان کی روایات لیں ہیں جو ان کے حالات سے واقف تھے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان روایات کی تقویت

(۱) تفسیر درمنثور: ۴/۲۶۶ - تفسیر ابن کثیر: ۴/۵۳۲ - تفسیر طبری: ۱۲/۲۲۶ - تفسیر قرطبی: ۹/۳۱۲ - تفسیر رازی: ۹/۱۷۵ - تفسیر نیشاپوری: ۴/۲۲۶ - تفسیر کشاف: ۳/۲۶۲ - تفسیر ہوامسود: ۳/۳۹۸۔

شاہ صاحب کو پہنچی ہے۔ اور اس حدیث کو مجمل ٹھہرانا بھی درست نہیں اس لیے کہ نبی کریم - صلی اللہ علیہ وسلم - کے زمانہ میں سال کی ابتدا نہ محرم الحرام سے ہوتی تھی اور نہ ربیع الاول سے، بلکہ (یہ تو) حضرت عمر فاروق کے زمانہ میں صحابہ کرام کے باہم مشورہ سے محرم الحرام سے شروع سال ٹھہرایا گیا۔ اس بنیاد پر یسائی قبور الشہداء علی رأس کل حول سے مراد یہ دونوں حول نہیں ہو سکتے بلکہ لغت عرب کے اعتبار سے حول کا اطلاق شروع واقعہ سے پورا سال گزر جانے پر ہوتا ہے؛ لہذا یہ مجمل نہیں بلکہ از روے لغت یہ ثابت ہو گیا کہ شہدا کی موت کے دن سے برسوں دن ہر سال حضور - صلی اللہ علیہ وسلم - تشریف لے جاتے تھے اور یہی معنی عرس کا ہے۔ عرس میں کچھ پڑھنا، ایصال ثواب کرنا اور مباح کام کرنا جائز ہے ہاں! محرمات سے بچنا ضروری ہے، اور منہیات شریعت و طریقت سے خالی سماع بھی مباح ہے۔

حضرت قطب العالم شیخ عبدالقدوس گنگوہی - رحمۃ اللہ علیہ - ”مکتوبات قدوسی“ کے صدو ہشتاد و دوم (ایک سو بیاسیویں) مکتوب میں جناب مولانا جلال الدین - رحمۃ اللہ علیہ - کو لکھتے ہیں:

اعراس پیراں بر سنت پیراں بہ سماع و صفائی جاری دارند۔

یعنی پیروں کے عرس بزرگوں کے طریقے کے مطابق صفائی اور قوالی کے ساتھ جاری رکھیں۔

صفائی کا لفظ بتا رہا ہے کہ اُسے منکرات سے خالی ہونا چاہیے، اور خاندانِ عزیز یہ میں بھی ہر سال منکرات سے خالی عرس جاری رہا ہے۔ اب جو کوئی شاہ صاحب کے خاندان میں ہو کر اپنے بزرگوں کا کلام رد کرے، اسے اختیار ہے۔

دوسری بات یہ کہ صالحین کی قبروں کی زیارت برکت کا ذریعہ ہوتی ہے۔

تیسری بات یہ کہ پرانے زمانے سے حاسدین زبردستی طعنے کتے اور افتر اباندھتے چلے آئے ہیں کہ ان لوگوں نے اس کام کو فرض واجب جان رکھا ہے، چنانچہ شاہ عبدالعزیز بھی شاکی ہیں اور فرماتے ہیں:

ایں طعن مبنی است بر جہالت - الی آخرہ -

یعنی اس قسم کا طعنہ جہالت کی پیداوار ہوتا ہے۔

بس اسی طرح جو لوگ فاتحہ، محفل میلاد شریف اور قیام کرنے والوں پر اعتراض کرتے ہیں کہ یہ لوگ ان چیزوں کو فرض و واجب جانتے ہیں تو ان کا بھی یہی جواب ہے جو شاہ صاحب نے فرمایا۔

چوتھی بات یہ کہ فتویٰ انکاری میں مولوی امیر باز خاں سہارنپوری امر مستحب کے التزام کو شیطان کا حصہ ثابت کرتے ہیں تو شاہ عبدالعزیز صاحب کے کلام اور ان کے دائمی معمول سے معلوم ہو گیا کہ مستحب کو دائمی طور پر کرتے رہنا (بجائے خود) مستحب ہے۔

پانچویں بات یہ کہ ایک وقت میں جمع بین العبادتین یعنی قرآن و دعا اور شیرینی و طعام تقسیم کرنا برا نہیں بلکہ مستحسن و خوب ہے اور خوب بھی کیسا کہ جس پر علماء کا اجماع ہے۔ اب بھلا ان حضرات کی تحقیقات کے مقابلہ میں مفتیان فتاویٰ انکاری کی نکیر کب قابل قبول ہو سکتی ہے؟

نتیجہ ضروری :

گنگوہی کی ”براہین قاطعہ“ میں بھی درحقیقت فاتحہ کو تسلیم کر لیا گیا، کو بظاہر انکار ہے۔ صفحہ ۶۱ کی آخری سطر میں لکھا ہے :

جمع بین العبادتین کا کوئی منکر نہیں بلکہ اُس جمع میں انکار ہے کہ اُس سے ہیئت منکرہ

پیدا ہو جائے۔

آپ دیکھیں کہ جب جمع بین العبادتین مان لیا تو کھانے پر فاتحہ کو مان لیا۔ ہیئت منکرہ کی شاخ پر اب چار دلیلیں پیش کرتے ہیں۔ اول یہ کہ صفحہ ۶۳ میں لکھتے ہیں :

فاتحہ میں فسادِ طعام ہے کہ ٹھنڈا ہوتا ہے اور کھانے اور پڑھنے والے دونوں کی شہوت

کھانے سے متعلق ہوتی ہے تو کو یا خلوص اور کھانے والوں کی نیت کا بھی فساد ہے۔

معلوم نہیں یہ کیسے بے صبروں کی رعایت کر کے فاتحہ کو رد کیا جا رہا ہے کہ جن کی کھانے کی خواہش اس درجہ بڑھی ہوئی ہے کہ گرم بھکتا ہوا کھانا جو دیگ سے اتر کر آیا ہے اس کے ٹھنڈے ہونے تک بھی نہیں ٹھہر سکتے، حالاں کہ گرم کھانا منع ہے۔ فتاویٰ عالمگیری میں ہے :

و لا یؤکل طعام حار . (۱)

یعنی گرم کھانا نہ کھایا جائے۔

احیاء العلوم میں ہے کہ کھانے والا صبر کرے اور جب ٹھنڈا ہو کر کھانے کے قابل ہو جائے

تب کھائے۔

عبارت یہ ہے :

بل يصبر إلى أن يسهل أكله . (۱)

یعنی وہ کھانا کھانے کے قابل ہو جانے تک صبر کرے۔

واضح ہو کہ فاتحہ کے تین طریقے ہیں۔ کہیں کسی طرح ہوتا ہے اور کہیں کسی طرح۔

اول یہ کہ شیرینی اور کھانے پر فاتحہ وغیرہ کہ خود مالک طعام نے پڑھ کر کھانے والوں کو دے دیا۔ اور اگر خود قادر نہیں ہے تو دوسرے سے پڑھا کر دے دیا یا تقسیم کر دیا۔

دوسرا یہ کہ جماعت کو کھانا کھلا دیا پھر جماعت میں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں انہوں نے کچھ سورتیں اور کچھ رکوع پڑھے اور کھانے اور قرآن و درود وغیرہ کا ثواب میت کو پہنچا دیا اور اس کی مغفرت کے لیے دعا کر دی۔ یہ دو طریقے بہت رائج ہیں۔

تیسرا یہ کہ کھانا حاضرین کے سامنے رکھ کر میت کے وارث نے کہہ دیا کہ کچھ کلمہ کلام پڑھ کر میت کی روح کو بخش دو، تب وہ الحمد و قل پڑھ کر ہاتھ اٹھاتے ہیں اور میت کے لیے دعا کرتے ہیں اور کھانا کھا لیتے ہیں۔

چوتھا طریقہ نہ ہم نے سنا اور نہ دیکھا۔

تو مولف ”براہین قاطعہ“ کی یہ دلیل پہلے اور دوسرے طریقہ کے فاتحہ کو منع کرنے میں تو چل ہی نہیں سکتی، کیوں کہ پہلی صورت میں تو کھانا آکلین (کھانے والوں) کے سامنے آیا بھی نہیں کہ (دیکھتے ہی) کھانے کے لیے بیتاب ہو جائیں۔ اور دوسری صورت میں جو آیا تھا وہ تو چین سے کھا چکے۔ البتہ تیسری صورت پر براہین قاطعہ کی تحریر کا کچھ دھوکہ گزرتا ہے مگر سچی بات یہ ہے کہ اس پر بھی یہ دلیل نہیں چل سکتی اس لیے کہ درحقیقت کھانے کا مالک وہ ہے کہ جس نے کھانا تیار کیا ہے جب وہ کسی کی تملیک کر دے تب وہ مالک ہوگا اور جب وہ کھانے کی اباحت کا حکم کر دے تب وہ مباح ہوگا۔ مالک کی خود مرضی یہ ہے کہ پہلے کچھ پڑھ کر بخش دو، اس بنیاد پر اس فعل سے پہلے مالک کی طرح سے وہ لوگ ابھی کھانے کے مجاز نہیں۔ پھر ناحق ان کی شہوت بے ہنگام ان کو کیوں بے چین کیے دے رہی ہے۔

اور وہ جو ”افساد طعام“ لکھا ہے تو ہم نہیں جانتے کہ الحمد و قل پڑھنے تک کھانے میں کیا فساد لازم آئے گا۔ ہم نے طعام ولیمہ شادی اور ختنہ وغیرہ کی مجلسیں دیکھی ہیں جس میں نہ تو الحمد و قل پڑھا جاتا ہے نہ ہی ایصال ثواب کیا جاتا ہے، اور یہ مانعین فاتحہ والے مولوی صاحبان بھی ان میں

موجود ہوتے ہیں لیکن نہ کسی پروہاں احتساب کرتے دیکھا اور نہ یہی کہ یہ حضرات خود ایسا کرتے ہوں کہ جب آدمی روٹی آگے رکھ گیا تو اسے روکھی کھا گئے، جب سالن لایا تو اسے اوپر سے پی گئے اور دال لایا تو اسے بغیر روٹی چاٹ گئے بلکہ ہوتا یہ ہے کہ جب تمام مجلس میں اس سرے سے اس سرے تک کھانا پہنچ جاتا ہے اور پھر مالک اذن دیتا ہے کہ شروع کیجیے تب لوگ کھاتے ہیں، اس میں بعض کھانے ٹھنڈے بھی ہو جاتے ہیں مگر کسی عالم نے اس کی تحریم و کراہت میں نہ فتویٰ لکھا اور نہ کوئی رسالہ چھاپا، (لے دے کے بس) ایک الحمد و قل کے پیچھے پڑ گئے۔

خیر جو ہوا سو ہوا۔ اب بندہ اَصْلِحُوا بَيْنَ اَخْوِيكُمْ کے تحت مناسب یہ جانتا ہے کہ جس مقام پر ایسے کھانے والے شہوت طعام سے بے چین ہوں اس موقع پر اول کھلا دیا کریں تا کہ ان کا خلوص نیت نہ بگڑنے پائے اور فاتحہ وغیرہ بعد کو پڑھ دی جائے۔ لیکن معلوم رہے کہ اول تو تین طریقہ فاتحہ سے صرف ایک طریقہ میں یہ بات پیش آتی ہے اور اس میں بھی جب اسی قسم کی شہوت طعام والے جن جن کر جمع کیے جائیں وہ بھی موسم قحط سالی میں تو ظاہر ہے کہ یہ صورت نہایت نادر اور قلیل الوقوع ہے، بلکہ شاید صورت فرضی امکانی ہو اور عالم وقوع میں بھی نہ آئے۔ ایسی صورت کو پیش نظر کر کے علی العموم فاتحہ کو منع کرنا تفقہ فی الدین کی شان سے بعید ہے۔

”براہین قاطعہ“ کے صفحہ ۶۹ پر دوسری دلیل یہ ہے :

فاتحہ یا کچھ قرآن پڑھ کر ثواب میت کو پہنچائے تو دل سے نیت ایصال ثواب کی کرے۔

صفحہ ۶۵ میں لکھا :

فاتحہ کی دعا لغو اور لغو کا ترک مناسب ہے۔ و النین ہم عن اللغو معروضون۔ الخ۔

ان کی تقریر کا خلاصہ یہ ہے کہ دل کی نیت سے ثواب پہنچ جاتا ہے، منہ سے دعا مانگنا لغو ہے۔
الجواب: نماز صحیح ہونے کے لیے دل کی نیت کافی ہوتی ہے، (با ایں ہمہ) مگر زبان سے بھی نیت کر لینے کو فقہائے کرام نے مستحب لکھا ہے حالاں کہ قرون ثلاثہ میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ تو اسی طرح کو کہ مردہ کو ثواب فقط نیت ہی سے پہنچ جاتا ہے لیکن دل و زبان کی موافقت کے لیے زبانی دعا کر لینا بھی جائز ہونا چاہیے۔

ثانیاً: یہ کہ فقہا صراحۃً ایصال ثواب کی دعا کا حکم کرتے ہیں۔ فقیہ شامی نے شرح لباب

سے نقل کیا ہے کہ انسان کو مردہ (کے ایصالِ ثواب) کے لیے فاتحہ، الم تا مفلحون، آیۃ الكرسي اور آمن الرسول وغیرہ پڑھنا چاہیے اور پھر یہ کہے :

اللهم أوصل ثواب ما قرأنا إلى فلان . (۱)

یعنی اے اللہ میرے پڑھنے کا ثواب فلاں کو پہنچا دے۔

دیکھیے کہ جب میت کی نیت سے قرآن پڑھا تھا تو ایصالِ ثواب کے لیے بس تھا مگر پھر دعائوں کی ہدایت کی، اور کیوں نہ کرتے کہ دعا کی لذت کو اہل دعا خوب جانتے ہیں: بڑی مشہور (حدیث) ہے :

الدُّعَاءُ مُخُّ الْعِبَادَةِ . (۲)

یعنی دعا عبادت کا مغز ہے۔

فقیر شامی نے متاخرین شافعیہ سے بھی دعا کرنا نقل کیا ہے :

وصول القراءة للميت إذا كانت بحضرته أو دعا له عقبها ولو غابا لأن

محل القراءة تنزل الرحمة والبركة والدعاء عقبها أرجى للقبول . (۳)

قراءت کا میت کو پہنچنا ثابت ہے جب کہ میت کے سامنے قراءت کی جارہی ہو یا اگر سامنے نہ ہو بلکہ میت غائب ہو تو پڑھ کر اس کے لیے دعا کر دی جائے۔ کیوں کہ قراءت کے وقت رحمت و برکت کا نزول ہوتا ہے۔ اور قراءت کے بعد دعا کرنے میں قبولیت کی بہت زیادہ امید ہوتی ہے۔ اس مقام پر بات میں بات یہ نکل آئی کہ فاتحہ کو جائز کرنے والوں نے اسی قبولیت کے پیش نظر میت کے واسطے الحمد اور بیخ آیت وغیرہ کا پڑھنا مقرر کیا ہوگا۔

فاتحہ: اوپر نقل ہو چکا کہ نبی کریم - صلی اللہ علیہ وسلم - نے اُمت کو قربانی یعنی عبادتِ مالی کے ایصالِ ثواب میں شریک فرمایا حالانکہ حضور - صلی اللہ علیہ وسلم - کی نیت بس تھی مگر پھر بھی آپ

(۱) رد المحتار: ۲/۴۰۴۔

(۲) سنن ترمذی: ۲۲۰/۱۱۲۲۔ حدیث: ۳۲۹۳۔ المعجم الاوسط: ۲۹۲/۷۷۔ حدیث: ۳۳۲۳۔ کشف الاستفاء: ۲۰۳/۱۔ حدیث:

۱۲۹۳۔ کنز العمال: ۶۲/۲۔ حدیث: ۳۱۱۳۔ المسند الجامع: ۲۸۲/۳۔ حدیث: ۱۰۸۸۔ تحفۃ الاشراف: ۲۲/۳۔

حدیث: ۱۶۵۔ تخریج احادیث الاحیاء: ۲/۴۵۵۔ حدیث: ۹۷۵۔ البیضا: ۱۵۱/۳۔ حدیث: ۱۵۱۔ الدعاء

للطیر الی: ۷/۱۰۔ حدیث: ۵۔

(۳) رد المحتار: ۲/۴۰۴۔

نے زبان سے تصریح فرمائی :

اللَّهُمَّ إِنَّ هَذَا مِنْكَ وَلَكَ عَنْ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ .

مسلم شریف کی روایت میں ہے :

اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَمِنْ أُمَّةٍ مُحَمَّدٍ . (۱)

عقیدہ میں بھی مسلمان پڑھتے ہیں :

اللَّهُمَّ تَقَبَّلْهَا مِنِّي وَاجْعَلْهَا فِدَاءً لَابْنِي مِنَ النَّارِ .

یہ صریح نصیں ہیں کہ صدقہ کی چیز سامنے رکھی ہوئی ہے اور اس کی قبولیت کی دعا کی جارہی ہے اور جس کو اس کے ثواب میں شریک کرنا ہے زبان سے اس کا نام بھی لیا جا رہا ہے۔ اور قربانی کے لیے آچکا ہے :

إِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى بِمَكَانٍ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ بِالْأَرْضِ . (۲)

یعنی قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے ہی اللہ کے نزدیک مقام قبول میں پہنچ جاتا ہے۔

مگر اس پر بھی رسول اللہ - صلی اللہ علیہ وسلم - نے دعائے قبولیت فرمائی کہ :

اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ .

اب اگر فاتحہ کے کھانے کی طرف اشارہ کر کے کہا جائے کہ اے اللہ! اس کھانے کو قبول فرما اور اس کا ثواب فلاں فلاں کو پہنچا تو یہ کس طرح بدعت ٹھہرے گا۔ اور نبی کریم - صلی اللہ علیہ وسلم - کی مانگی ہوئی اور فقہاء کی جائز رکھی ہوئی دعا کو ہمارا منہ نہیں جو کہہ دیں کہ لغو ہے اور اس کو: وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ میں داخل کر دیں۔ ہاں! مولف براہین قاطعہ کو اختیار ہے جو چاہے کرے۔ اور جس دلیل سے مولف براہین قاطعہ نے نیت نماز کے تلفظ کو جائز رکھا ہے اسے حج پر قیاس کرتے ہوئے - جیسا کہ بدعت کی تحقیق میں گزرا - دیکھیں کہ ہمارا یہ ثبوت کس قدر اعلیٰ ہے، مگر اس سے انصاف شرط ہے۔

تیسری دلیل براہین قاطعہ کے صفحہ ۶۹ پر ہے :

(۱) صحیح مسلم: ۱۳۹/۱۰، حدیث: ۳۶۳۷۔

(۲) سنن ترمذی: ۳۳۲/۵، حدیث: ۱۴۱۳۔ ابن ماجہ: ۲۸/۹، حدیث: ۳۱۱۷۔ سنن بیہقی: ۲۶۱/۹۔ مستدرک :

۲۸۲/۱۷، حدیث: ۷۲۳۱۔ شعب الایمان بیہقی: ۲۸۱/۱۵، حدیث: ۷۰۸۲۔

دعاء الخفية أن يفعل في نفسه قال شارح المنية ليس فيها رفع لأن في الرفع إعلاناً - اور یہاں ایصالِ ثواب میں دعا خفیہ ہے کہ دل میں غرض ایصالِ ثواب کی ہے۔ الی آخر۔

یہ دلیل آپ نے اس پر گزاری کہ جو فاتحہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے ہیں، کراہت کا باعث ہے، اس لیے کہ یہ دعا خفیہ ہے اور خفیہ دعا میں ہاتھ اٹھانے کا حکم نہیں آیا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب کوئی کسی کی طرف سے کھلاتا ہے، یا فاتحہ کی شیرینی بانٹتا ہے تو اس کی شہرت سب میں ہوتی ہے کہ یہ فاتحہ فلاں ولی اللہ کی ہے یا یہ کھانا فلاں میت کا ہے، یہ کوئی ڈھکا چھپا کام نہیں ہوتا کہ دل ہی دل میں رہ جائے، اعلان نہ ہو اور کوئی نہ جانے۔ دعاے خفیہ کا موقع وہ ہوتا ہے جو خود مولف براہین قاطعہ کی عبارت منقولہ میں موجود ہے، جس کا ترجمہ کر کے دیکھنا چاہیے یعنی دعاے خفیہ وہ ہوتی ہے جس کو آدمی زبان سے نہیں بلکہ دل ہی دل میں کرتا ہے تو ایسی دعا میں ہاتھ نہیں اٹھانا اس لیے کہ جی جی میں دعا مانگنا اخفا اور پوشیدگی کو مقتضی ہے اور ہاتھ کے اٹھانے میں اعلان ہوگا یعنی سب جان لیں گے کہ یہ شخص دعا مانگ رہا ہے۔ اب ارباب انصاف خیال فرمائیں کہ فاتحہ کے کھانوں میں تو صاحب طعام و شیرینی کو اس قدر اخفا منظور نہیں ہوتا کہ کوئی معلوم نہ کرے کہ اس نے کس کی روح کو ثواب پہنچایا ہے۔ جب یہ بات نہیں تو دعا خفیہ نہ رہی بلکہ دعا رغبت ہوئی کیوں کہ وہ دعا کرتا ہے کہ یا اللہ ہم سے یہ قراءت اور کھانا قبول کر اور اس کا ثواب میت کی روح کو پہنچا دے۔ اور دعاے رغبت میں ہاتھ اٹھانا سنت ہے۔

یعنی (نے) شرح ہدایہ میں محمد ابن الحنفیہ سے روایت کی ہے :

في دعاء الرغبة يجعل بطون كفيه نحو السماء . (1)

یعنی دعاے رغبت میں دونوں ہتھیلیاں آسمان کی طرف اٹھائی جائیں۔

اس سے گیارہ سطر پہلے ایک سوال کیا کہ :

ما وجه رفع اليدين عند كل دعاء ؟

یعنی ہر دعا کے وقت دونوں ہاتھ اٹھانے کی کیا وجہ ہے ؟

تو اس کا جواب علامہ سید سمرقندی کی روایت سے دیا کہ

يرفع يديه حتى يرى بياض إبطيه . (2)

(1) بحر الرائق: ۲۱۵/۳-۲۰۶/۲۲- تخمیناً: ۲۰۲/۱۱- بدائع الصنائع: ۳/۲۷۱-۳۔

(2) در مختار: ۸۰۶/۳۔

قال النبي - عليه السلام - إِنَّ رَبَّكُمْ حَيٌّ كَرِيمٌ فَيَسْتَحْيِي مِنْ عَبْدِهِ إِذَا رَفَعَ يَدَيْهِ أَنْ يَرُدَّهُمَا صِفْرًا . إِلَى آخِرِهِ .

اوپر یہ حدیث مشکوٰۃ کے حوالے سے گزر چکی ہے۔ نیز یہ حدیث بھی کہ :

إِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَاسْأَلُوهُ بِطُحُونِ أَكْفَكُم .

دعا میں دونوں ہاتھ اٹھانے کا مضمون کتب فقہ غنیۃ المستملی وغیرہ میں بھی تصریحاً موجود ہے، تو بخوبی ثابت ہو گیا کہ دعائے فاتحہ دعائے رغبت ہے اور دعائے رغبت میں ہاتھ اٹھانا سنت ہے نہ کہ بدعت۔ اور طواف کے وقت جو حضور - صلی اللہ علیہ وسلم - نے ہاتھ نہ اٹھایا، اول تو وہ موقع چلنے پھرنے اور دوڑنے وغیرہ کا ہوتا ہے اور فاتحہ سکون و قرار کی جگہ ہے، ایک دوسرے پر قیاس نہیں ہو سکتا۔ دوسرے یہ کہ موقع طواف میں خاصۃً ہاتھ اٹھانا یہود کا فعل ہے :

نقل عن جابر أنه فعل اليهود . (۱)

حضرت جابر سے منقول ہے کہ (طواف کے دوران ہاتھ اٹھانا) یہود کا کام ہے۔

دعائے فاتحہ میں ہاتھ اٹھانے کو نہ تو کسی نے فعل یہود کہا اور نہ ہندوؤں کی سنگاپ میں رفع یدین کا دستور، کیوں کہ وہ لوگ ہاتھ کے چلو میں پانی لیے ہوتے ہیں۔ اس کی تفصیل عنقریب آرہی ہے۔ اس لیے دلائل واہیہ سے دعائے فاتحہ میں رفع یدین کو غیر مشروع قرار دینا فہم و درایت کے خلاف ہے۔

چوتھی دلیل: براہین قاطعہ کے صفحہ ۶۹ (پر رقم ہے)

اور تہبہ ہنود کا بھی اس میں مقرر ہے کیوں کہ تمام ہنود میں رسم ہے اور ان کا یہ شعار ہے کہ طعام پر بید پڑھواتے ہیں جس کا دل چاہے ہنود سے تحقیق کر لے۔

مولوی عبید اللہ اپنے ”تحفۃ الہنود“ میں لکھتے ہیں :

ہر سال جس تاریخ میں کوئی مرا اس ہی تاریخ میں ثواب کرتے ہیں اور اس کو ضرور جانتے ہیں۔ اور پنڈت اس کھانے پر بید پڑھتا ہے۔ انتہی۔

جواب: اکثر مانعین فاتحہ کو تہبہ بالہنود کا دھبہ لگاتے ہیں جب کہ درحقیقت اہل اسلام اس سے پاک ہیں۔ اوپر بھی اس کا کچھ ذکر گزر چکا ہے، اب یہاں تفصیل سے بیان کیا جاتا ہے۔

واضح ہو کہ ہنود کا مذہب ”وید“ ہے جسے وہ کتابِ آسمانی اور کلامِ الہی سمجھتے ہیں۔ وید کے اندر یہ بات ہرگز نہیں کہ میت کسی کی عبادت بدنی یا مالی سے کامیاب ہوتی ہے۔ بلکہ انسان اسی عمل کا نفع پاتا ہے جو بذاتِ خود کر جاتا ہے۔

HkLekUrN'kjkje~!'/4,tqoZsnv/k;4ea=15'1/2

یعنی بکر وید اڑھیا۴۰۔ متر ۱۵ میں ہے کہ جسم کا پھونک دینا آخری کام ہے۔ شارمین نے اس کا مطلب یہ بتایا ہے کہ جو کام انسان کے ساتھ کرنے تھے وہ سب ہو چکے بس آخری یہی کام ہے کہ جلا دیا جائے، اگر جلا دینے کے بعد کوئی اور کام بھی باقی ہوتا تو وہ بیان ہوتا اور جلا نے کو آخری کام نہ قرار دیا جاتا۔

اور اس کی زیادہ تر تشریح ’منوسمرتی‘ اڑھیا۴۔ اشلوک ۲۳۹ میں ہے جس کی عبارت یوں ہے:

uke`ukglgk;FkkZEirkekrkpfr'Br%uic=nkjUukRrkjh/kEea

lr'Bkrdsy%'/4eupLe'f'1/2

جس کے معنی یہ ہیں کہ پر لوگ میں یعنی اس عالم میں جو مرنے کے بعد پیش آتا ہے نہ باپ مدد کر سکتا ہے نہ ماں، نہ بیٹا، نہ جورو، نہ قومی بھائی، البتہ تنہا دھرم مددگار ہوتا ہے۔ اتنی۔ منوسمرتی۔

اس سے صاف روشن ہے کہ محض آدمی کا دھرم کام آتا ہے اور مرنے کے بعد کسی کی مدد سے کام نہیں چلتا۔ لہذا معلوم ہوا کہ یہ لوگ جو کچھ ایصالِ ثواب میت کے لیے کرتے ہیں تو یہ ان کا اصل مذہب نہیں۔ پھر اس کو شعائرِ ہنود قرار دینا بہت بڑی غفلت ہے۔

اپنے گرد و نواح پر نظر کرتے ہیں تو ہم ہندوؤں کے تین معتمد پاتے ہیں: ایک آریہ سماج۔ دوسرا سراؤگی۔ اور تیسرا برہمنوں کا برتاؤ۔

اب آریہ سماج جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اصل وید پر چلتے ہیں تو وہ اعمالِ بدنی و مالی کچھ بھی میت تک پہنچنے کو نہیں مانتے، اور اسی طرح سراؤگی قوم بھی۔ باقی رہے وہ جو برہمنوں کے معتمد پر چلتے ہیں تو ان کے حالات ”تحفۃ الہند“ کے حوالے سے لکھتا ہوں جسے مولف براہینِ قاطعہ نے بھی بطور سند پیش کیا ہے۔

تحفۃ الہند مطبوعہ فاروقی کے صفحہ ۸۵ کی پہلی سطر میں ہے کہ ہندوؤں کے دین میں ثواب پہنچانے کا یہ طریقہ ہے کہ مثلاً کھانا یا کپڑا وغیرہ جس چیز کا ثواب پہنچانا ہو تو اس کا سنکھپ یعنی نیت

یوں کریں کہ ثواب پہنچانے والا داسنے ہاتھ میں پانی لے کر شاستری زبان میں یہ کہے کہ اب جو فلانا مہینا، فلانی تاریخ، فلانا دن ہے تو میں فلانا شخص، فلانی میری قوم، فلانی چیز، فلانا شخص کے لیے صدقہ کرتا ہوں، پھر اس پانی کو زمین پر ڈال دے۔

واضح رہے کہ اس عاجز راقم الحروف نے ہندوؤں سے تحقیق کیا اور سنکپ کی کتاب اس عاجز کے پاس بھی موجود ہے، ان سب تحقیقات سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ مذکورہ بالا مضمون شاستری زبان میں پڑھتے ہیں اس کے علاوہ دیوتا وغیرہ کا نام بھی لیتے ہیں جن کا بیان طویل ہے، لیکن وید جس کے کلام الہی ہونے کا وہ لوگ اعتقاد رکھتے ہیں، نہیں پڑھتے۔ ہاں! کسی بڑی سنکپ شادی وغیرہ میں کوئی ایک منتر پڑھ دیتے ہیں جس کا مضمون یہ ہوتا ہے کہ آؤ میرے مکرم، اور وہ سنسکرت کے یہ الفاظ پڑھ کر ارواح کو اپنے نزدیک بلا تے ہیں۔

اب بھلا اہل اسلام کی فاتحہ کو اس سے کیا مناسبت!

راقم نے ایک پنڈت سے پوچھا، کیوں جی! تمہارے وید میں تو میت کے ایصال کے لیے کچھ بھی حکم نہیں ہے تو تم نے یہ کہاں سے نکالا؟ جواب ملا کہ اگرچہ وید میں نہیں لیکن اس سے نفع ہوتا ہے، بالفرض اگر میت کو نہ پہنچا تو اس کے خیرات کرنے والے وارث کو ثواب پہنچے گا، جس بہانے سے خیرات نکلے بہتر ہے۔ اس وقت مجھ کو یقین کامل ہو گیا کہ یہ باتیں ان کی بنائی ہوئی ہیں اور مولوی عبید اللہ صاحب کے تحفۃ الہند کے صفحہ ۸۶ پر لکھنے کی تصدیق بھی ہو گئی کہ ”یہ برہمنوں کے بڑوں نے اپنی اولاد کی گزر بسر کے لیے خوب تدبیر کی ہے کہ سنکپ کیا ہو مال برہمنوں کے علاوہ کوئی اور نہ لے۔“

جب یہ بات معلوم ہو گئی کہ یہ سب احکام ان کے مذہبی نہیں تو معلوم ہو گیا کہ یہ اور مذاہب سے انھوں نے لیے۔ گمان غالب یہ ہے کہ جب ہندوؤں نے مسلمانوں کو میت کے لیے ایصال ثواب مالی و بدنی کرتے دیکھا اور یہ بھی دیکھا کہ وہ کہتے ہیں :

اللہم أوصل ثواب ما قرأت و ما انفقتم إلی فلان ۔

یعنی اے اللہ! تو میرے پڑھے اور خرچ کیے کا ثواب فلاں کو پہنچا دے۔

مسلمانوں کو اس ملک پھیلے ہوئے ہزار برس سے زیادہ ہو گئے تو غالباً ہندوؤں نے اہل اسلام کی یہ باتیں سیکھ کر کچھ کچھ اس کے قریب اپنے مذہب میں سنکپ وغیرہ جاری کر دیا، کچھ ادھر سے لیا اور کچھ خود اپنا ایجاد کردہ، سب مل ملا کر ان میں یہ شکل پیدا ہو گئی، اور ان کے پیٹو پیشواؤں نے شاستری میں بھی اس کو درج کر دیا۔

ہمیں مانعین بے تحقیق کے حال پر افسوس ہوتا ہے جو ہندوؤں کو ایصالِ ثواب کے قاعدے میں اصل الاصول قرار دے کر مسلمانوں کو ان کا پیرو اور تشہ کرنے والا بتاتے ہیں۔ نہیں نہیں! ہم کو ان سے کچھ مناسبت نہیں، وہ لوگ سنکپ کے وقت چلو میں پانی لیے ہوتے ہیں اور سنکپ کیا ہوا مال برہمن کے علاوہ کسی اور کو نہیں دیتے، گرچہ وہ برہمن مالدار و دولت مند اور دوسرا آدمی نہایت درجہ محتاج اور تنگ دست ہو۔ اور میت کا گھوڑا، پوشاک، برتن، زیور وغیرہ مہا برہمن کو دیتے ہیں۔ مہا برہمن وہ ہوتا ہے جو میت کا صدقہ لیتا ہے۔ یہ مضامین تحفۃ الہند کے صفحہ ۸۵ اور ۸۶ پر موجود ہیں۔ اور یہ کتاب مولف براہین قاطعہ کے نزدیک نہایت معتمد ہے۔ اب براہین قاطعہ سے یہ بات نقل کرتا ہوں کہ تشہ کون سامع ہے۔

(براہین قاطعہ کے) صفحہ ۷۷ کی تیرہویں سطر میں ہے :

جس شے شعار میں تشہ ہے اس میں من کل الوجوہ تشہ ہو تو منع ہے۔ مثلاً تمام وردی نصاریٰ میں سے ایک کلاہ پہنی تو کلاہ من کل الوجوہ مشابہ ہو اگر اس کلاہ میں بعض وجہ تشابہ کی ہوگی تو حرام نہ ہوگی۔ اچھی۔

الحمد للہ! کہ ہم کو جواب دینے کی ضرورت نہیں، خود ان کی زبانی قصہ طے ہوا۔ آپ حضرات اہل اسلام کا مرسومہ طریقہ اور ہندوؤں کا مروجہ طریقہ ملا کر دیکھیں کہ من کل الوجوہ تشہ کہاں ہے؟۔ اول تو ان کے وید میں میت کے لیے ایصالِ ثواب آیا ہی نہیں اور قوم ہنود کے بہت سے لوگ اسے جائز ہی نہیں سمجھتے۔ خیر اگر بعض ہنود نے اوروں کی دیکھا دیکھی یا قومی مصلحت کوشی وغیرہ کے سبب یہ کام کیا تو اب مشکل یہ ہے کہ ان کے یہاں صدقہ لینے والا اور پڑھنے والا خاص قوم (سے ہوتا ہے) اور سنکپ یعنی ایصالِ ثواب میں خواہ کسی چیز کا ایصال ہو رفع یدین نہیں بلکہ چلو پانی ہاتھ میں لیے رہتے ہیں اور یہاں اہل اسلام میں کوئی بھی کام مذکورہ امور سے نہیں لہذا تشہ کا دعویٰ بالکل باطل ٹھہرا بلکہ یہ سمجھنا چاہیے کہ اہل اسلام فاتحہ میں جو کچھ کرتے ہیں اپنے اصول دین کے موافق کرتے ہیں۔

خلاصہ یہ ہے کہ مالی و بدنی ہر قسم کا ایصالِ ثواب شرعاً ثابت ہے اور یوں ہی جمع بین العبادتین بھی۔ اس سلسلے میں شرعی دلائل نقل ہو چکے۔ اور دعا میں دونوں ہاتھ اٹھانے کے متعلق احادیث قولی و فعلی نقل کی جا چکیں۔ اور قربانی جو ایک مالی چیز ہے اور سامنے موجود ہے اس پر یہ زبانی دعا کہ یا اللہ اس کو محمد اور اس کی آل و امت کی طرف سے قبول فرما یعنی جن جن کو ثواب میں شریک

کرنا تھا ان کا نام زبانِ مبارک سے لیا اس سلسلے میں بھی احادیث گزر چکیں، نیز دعا و عقیقہ کے احوال بھی بیان کیے جا چکے۔ تو اہل اسلام یہ امور قواعد شرعیہ کی روشنی میں کرتے ہیں اور اگر کبھی کسی شخص کو بادی النظر میں کوئی چیز مشترک و متشابہ معلوم ہونے لگے تو چاہیے وہ اسے یکنخت تشبہ نہ قرار دے بلکہ اسے توافقِ ملتین کے قبیل سے سمجھے۔ جیسا کہ اہل اسلام اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، اور ہنود بھی وجودی باری تعالیٰ کا اقرار کرتے ہیں مگر اصطلاح شرع میں اس کا نام تشبہ تو نہیں اس کو توافقِ ملتین کہتے ہیں اور یہ ممنوع نہیں۔

الحاصل! براہین قاطعہ میں جو فاتحہ مروجہ میں جمع بین العبادتین مان کر چار خارجی و جہوں سے کراہت عارضی قائم کی تھی وہ حرارتِ عارضی کی طرح شرعی دلیلوں سے ٹھنڈک پا کر برابر ہو گئیں۔ واللہ علیٰ ذلک۔

لطیفہ: مولف براہین قاطعہ نے صفحہ ۱۱۳ کی ساتویں سطر میں لکھا ہے :

تشبہ کے لفظ میں اخذ بہ تکلف ہے سو قصد اور فعل مکلف کا اس میں ہونا چاہیے، پس اس کی یہ صورت ہے، اگر کسی نے کوئی کام نادانستہ کیا اور پھر اس کو خبر ہوئی تو ازالہ کرے ورنہ اب بعد علم کے متشبہ ہوگا پہلے متشبہ نہ تھا اور اپنے فعل میں عاصی بھی نہیں تھا۔ اچھی۔

اس عبارت سے معلوم ہوا کہ جن امور میں کفار کے ساتھ تشبہ لازم آتا ہے اگر آدمی نہ جانتا ہو کہ ان میں تشبہ ہے اور اس حالت نادانستگی میں یہ فعل کرتا رہے تو جب تک اس کو علم تشبہ حاصل نہ ہو اس وقت تک وہ معافی میں ہے نہ وہ متشبہ ہے کہ جو حکم من تشبہ بقوم میں داخل ہو، اور نہ عاصی ہے۔ تو اس تقریر کے موافق تمام فاتحہ و میلا د شریف کے کرنے والے بری ہو گئے وہ ہرگز ان امور کو تشبہ بالہنود نہیں جانتے، جب ان کو ثبوت تشبہ نہیں ہوا تو براہین قاطعہ متشبہ اور عاصی بھی نہ ہوئے۔

لمعہ ثانیہ۔ جمعرات کی فاتحہ :

شیخ عبدالحق - رحمۃ اللہ علیہ - نے ”اشعۃ اللمعات“ میں لکھا ہے :

و در بعض روایات آمدہ است کہ روح میت می آید خانہ خود را شب جمعہ پس نظر می کند

کہ تصدق می کنند از وے یا نہ۔ (۱)

یعنی بعض روایتوں میں آیا ہے کہ میت کی روح جمعہ کی رات کو اپنے گھر آتی ہے اور دیکھتی ہے کہ اہل خانہ نے اس کے لیے کچھ صدقہ کیا ہے یا نہیں۔
”خزانۃ الروایات“ میں ہے :

عن بعض العلماء المحققين أن الأرواح تتخلص ليلة الجمعة و تنتشر فجاءوا إلى مقابرهم ثم جاءوا في بيوتهم -
یعنی بعض محققین علماء فرماتے ہیں کہ روحیں شب جمعہ آزاد ہو کر پھیل جاتی ہیں اور پھر اپنی قبروں اور اپنے گھروں کا رخ کرتی ہیں۔
صدر بن رشید تبریزی نے ”دستورالتصاۃ“ میں لکھا ہے :

من الفتاوى النسفية أن أرواح المومنين يأتون في كل ليلة الجمعة و يوم الجمعة فيقومون بفناء بيوتهم ثم ينادي كل واحد منهم بصوت حزين يا أهلي و يا أولادي و يا أقربائي اعطفوا علينا بالصدقة و اذكرونا و لا تنسونا و ارحمونا في غربتنا قد كان هذا المال الذي في أيديكم في أيدينا فيرجعون منهم باکیا حزینا ثم ينادي كل واحد منهم بصوت حزين اللهم قنطهم من الرحمة كما قنطونا من الدعاء و الصدقة .

یعنی فتاویٰ نسفیہ میں ہے کہ مومنوں کی روحیں ہر جمعہ کی رات اور دن میں آتی ہیں اور گھر کے صحن میں کھڑی ہو کر درد انگیز آوازیں لگاتے ہوئے کہتی ہیں اے اہل و عیال اور اے میرے احباب و اقارب! کچھ صدقہ کر کے ہم پر مہربانی کرو، ہمیں یاد رکھو، بھول نہ جاؤ، اس بے کسی کے عالم میں ہم پر رحم کرو، یہ مال جس پر تم آج قبضہ جمائے بیٹھے ہو کل ہمارے ہاتھوں میں تھا۔ اور پھر روتے بلکتے غمزدہ لوٹ جاتی ہیں، اور ان میں ہر کوئی پُر درد لہجہ میں دعا کرتا ہے اے اللہ! آج جس طرح انھوں نے ہمیں صدقہ و دعا سے محروم رکھا تو تو بھی انھیں اپنی رحمت سے دور رکھ۔
علی بن احمد غوری نے بھی ”کنز العباد“ میں اسے نقل فرمایا ہے۔

ان منکرین حضرات کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کتاب میں ان کے خلاف عقائد بیان ہوتے ہیں اس کو غیر معتبر کہہ دیا کرتے ہیں کہ اس کی روایتیں ضعیف ہیں۔ اسی لیے میں انھیں خبردار کرتا ہوں کہ شیخ عبدالحق - رحمۃ اللہ علیہ - سے مولوی اسحاق صاحب نے بھی ”مائتہ مسائل“ میں چند مقام پر سند پکڑی ہے، نیز ”خزانۃ الروایات“ سے بھی۔ مائتہ مسائل کے مسئلہ ہشتاد سویم (۸۳) میں اور

مسائل اربعین کے مسئلہ سی و پنجم (۳۵) اور بست سویم (۲۳) میں ”خزانۃ الروایات“ سے سند پکڑی ہے۔ ساتھ ہی ملے مسائل کے مسئلہ سیزدہم (۱۳) میں ”دستور التہنات“ سے بھی سند پکڑی ہے۔ تو یہ کتابیں ان کے بز رکواروں کے نزدیک مسلم الثبوت اور قابل سند ہیں۔ غرض کہ ان معتبر کتابوں کے مطابق معلوم ہوا کہ جو لوگ کچھ خیر خیرات اور دعا درود وغیرہ نہیں کرتے، ان کے گھر سے مردوں کی روحمیں غمگین و ناامید ہو کر ان کو کوستی اور بد دعائیں دیتی نکلتی ہیں۔ اس بنیاد پر سلف میں دستور تھا کہ جمعرات کو صدقے دیا کرتے تھے، لیکن آخری صدی کے بعض علما نے اسے چھوڑ دیا۔

مولوی اسماعیل صاحب کے تابعین کہتے ہیں کہ اگر وہ میت بہشتی ہے تو اس کی روح بہشت کو چھوڑ کر کیوں آتی ہوگی اور اگر دوزخی ہے تو دوزخ سے نہیں چھوٹی ہوگی۔

ہم کہتے ہیں کہ یہ سب کے سب خیالی اعتراضات بے اصل ہیں۔ یہ لوگ اپنے پیشوا مولوی اسماعیل صاحب کے دادا پیر جناب شاہ عبدالعزیز صاحب - رحمۃ اللہ علیہ - کی تفسیر کیوں نہیں دیکھتے کہ انھوں نے سورہ جن میں آیت کریمہ: **مِنَّا الْقَاسِطُونَ** کے تحت جنات کی جو چار قسمیں لکھی ہیں تو اس میں فرقہ چہارم کے بارے میں لکھا کہ وہ جن بعض ارواح خبیثہ کو اپنے ساتھ لے کر اپنا ہم رنگ کر لیتے ہیں پھر وہ روحمیں بھی لوگوں کو ستاتی پھرتی ہیں۔ صفحہ ۱۸۵ پر اصل عبارت یہ ہے :

چہارم فرقہ دیگر اند کہ بطریق دزدان بعضے ارواح آدمیان را کہ با حیثان در اخلاق بد مثل نخوت و تکبر و کینہ داری و تلخ بہ نجاسات مناسبتہ بہم می رسانند کشیدہ می برند و برنگ خود رنگین می کنند و آن ارواح را طریق در آمدن در مسام ابدان و برہم کردن مزاج با تغیر کردن صورت با تعلیم می نمایند تا بایں وسیلہ اذی ورنجے بآدمیان رسانند و فرقہ آدمیان را فاسد نمایند۔

یعنی جناتوں کا چوتھا فرقہ وہ ہے جو چوروں کی طرح بعض خبیث خصلت، کینہ پرور، مغرور و متکبر اور نجاست آلودہ آدمیوں کی روحوں تک رسائی حاصل کرتا ہے، ان سے اپنا تعلق برحقاتا ہے اور انھیں اپنے رنگ میں رنگ لیتا ہے۔ پھر ان روحوں کو انسانی جسم میں سرایت کرنے، ان کے مزاج بگاڑنے اور صورتیں تبدیل کرنے کے ہنر سکھاتا ہے، تاکہ ان طریقوں سے وہ آدمیوں کو رنج و الم پہنچا سکے اور ان میں فتنہ و فساد پھا کر سکے۔

سورہ عیس میں آیت کریمہ: **ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ** کے تحت صفحہ ۵۸ پر لکھتے ہیں :

خلقت آدمی از خاک است و بحکم کل شیء یرجع الی أصلہ اور اباصل خودش

راجع باید ساخت بخلاف آتش کہ مادۂ خلقت شیاطین و جیان است پس چوں بدن آدمی رابعد از موت بآں سوزند ارواح لطیفہ کو بادود آتش آمیزش نموده مشابہت تام با شیاطین و جیان پیدا کنند و ازیں است کہ اکثر ارواح و کسانیکہ سوختہ می شوند بعد از موت حکم شیاطین می گیرند و بآدمیان می چسبند و ایذا می دہند پس در دفن کردن ارجاع شے بہ حقیقت خود است و در سوختن قلب حقیقت - آئینی -

یعنی انسان کی تخلیق مٹی سے ہوئی ہے اور کل شئیء يرجع إلى أصله (یعنی ہر چیز اپنی اصل کی طرف لوٹتی ہے) کے اصول کے مطابق وہ اپنی اصل کی طرف لوٹ جاتا ہے۔ برخلاف آگ کے کہ اس سے شیاطین اور جناتوں کی خلقت وجود میں آئی ہے تو انسان کی موت کے بعد جب اس کا بدن آگ سے جلا یا جاتا ہے تو لطیف روہیں آگ کے دھوئیں کے ساتھ مل کر شیاطین و جنات کے ساتھ مکمل مشابہت اختیار کر لیتی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اکثر روہیں اور جلائے ہوئے آدمی مرنے کے بعد شیاطین کے زمرے میں شامل ہو جاتے ہیں اور آدمیوں کے ساتھ چپک کر ان کی ایذا رسانی کا سبب بن جاتے ہیں جب کہ دفن کر دینے کی صورت میں وہ اپنی اصلیت کی طرف لوٹ جاتے ہیں اور جلا دینے سے ان کی حقیقت بدل جاتی ہے۔

دیکھیے! یہ لوگ روحوں کی حرکت کو محال سمجھتے تھے، ان کی مسلم الثبوت کتاب شاہ صاحب کے کلام سے بری روحوں کی سیر و حرکت بھی ثابت ہو گئی۔ ان کے اعتراض کو توڑنے کے لیے تو یہی حجت بس ہے۔ بقیہ اور جماعت اسلام اور طالبان دلیل حق کے لیے یہ لکھا جاتا ہے کہ روحوں کی حرکت حدیث معراج سے بھی ثابت ہے کہ جمیع انبیاء علیہم السلام کی روہیں بیت المقدس میں جمع ہوئیں، اور اوپر شرح مشکوٰۃ، خزائنہ الروایات اور دستور القضاۃ وغیرہ کے حوالے سے ہم یہ روایتیں نقل کر چکے کہ روہیں جمعرات کو اپنے گھروں پر آتی ہیں۔ اور اسی طرح لمعدۃ ثلاثہ میں تَنْزُلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ کے بیان کے ساتھ یہ روایت آئے گی کہ شب براءت اور عید کو بھی روہیں آتی ہیں، نیز مولد شریف کے مباحث میں بھی روحوں کی سیر کا بیان آئے گا۔ انشاء اللہ۔ اور اب (لگے ہاتھوں) دو ایک روایتیں اور بھی نقل کی جاتی ہیں۔

شیخ الشیوخ حضرت شہاب الدین سہروردی - رحمۃ اللہ علیہ - نے ”عوارف المعارف“ کے چھپنویں باب میں یہ حدیث نقل فرمائی ہے :

روي سعيد بن المسيب عن سلمان قال ارواح المؤمنين تذهب في برزخ من الأرض حيث شاءت بين السماء والأرض حتى يردّها إلى جسدھا .

یعنی حضرت سعید بن مسیب - رضی اللہ عنہ - نے حضرت سلمان - رضی اللہ عنہ - سے روایت کی کہ مومنوں کی روحوں عالم برزخ میں زمین و آسمان کے اندر جہاں چاہتی ہیں جاتی ہیں پھر وہ اپنے جسموں میں پلٹادی جاتی ہیں۔

قاضی ثناء اللہ نے ”تذکرۃ الموتی والقبور“ میں لکھا ہے :

ابن ابی الدنیا زمالک روایت کرد کہ ارواح مومنین ہر جا کہ خواہند می روند - ابی آخرہ -

یعنی ابن ابی الدنیا نے مالک سے روایت کی ہے کہ مومنوں کی روحوں جہاں چاہتی ہیں جاتی رہتی ہیں۔

اس سے پہلے اسی فصل میں شہدا کے بارے میں لکھا ہے :

حق تعالیٰ در حق شہدای فرماید بَلْ اَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ - اقول شاید باید مراد آں کہ حق تعالیٰ ارواح شاں راقوت اجسامی دہد و ہر جا کہ خواہند سیر کنند و اس حکم مخصوص شہدا نیست انبیاء و صدیقان از شہدا افضل اند و اولیاء ہم در حکم شہدا اند کہ جہاد نفس کردہ اند کہ جہاد اکبر است یعنی رجعنا من الجہاد الأصغر إلى الجہاد الأكبر ازاں کنایت است ولہذا اولیاء اللہ گفتہ اند ارواحنا اجسادنا ارواحنا یعنی ارواح ما کار اجسامی کنند و گاہے اجساد از غایت لطافت برنگ ارواح می بر آید می گویند کہ رسول خدا را سایہ نہ بود - صلی اللہ علیہ وسلم - ارواح ایشان در زمین و آسمان و بہشت ہر جا کہ خواہند می روند و دوستان و معتقدان را در دنیا و آخرت مددگاری می فرمایند و دشمنان را ہلاک می نمایند - آئینہ -

یعنی اللہ تعالیٰ نے شہیدوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ وہ اپنے رب کے ہاں زندہ ہیں۔ میں کہتا ہوں: اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حق تعالیٰ نے ان روحوں کو جسموں کی سی طاقت دے دی ہے اور جہاں چاہتی ہیں سیر کرتی رہتی ہیں، اور یہ حکم کوئی صرف شہیدوں کے ساتھ ہی خاص نہیں، انبیاء اور صدیقین شہدائے بھی افضل ہوتے ہیں اور اولیاء کرام جہاد نفس کرنے کی وجہ سے شہیدوں کے ہم درجہ ہوتے ہیں کہ اسے جہاد اکبر کہا گیا ہے۔ (وہ حضور - صلی اللہ علیہ وسلم - کا فرمان کہ) ہم اب چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف پلٹ رہے ہیں، سے یہی جہاد اکبر مراد ہے۔ اولیاء اللہ کہا کرتے ہیں کہ: ارواحنا اجسادنا ارواحنا

یعنی ہماری روہیں جسموں کے سے کام کیا کرتی ہیں اور کبھی ہمارے جسم ایسے لطیف ہو جاتے ہیں کہ روہوں کا روپ دھار لیتے ہیں۔ کہا گیا ہے کہ رسول اللہ - صلی اللہ علیہ وسلم - کا سایہ نہ تھا۔ ان کی روہیں زمین و آسمان اور بہشت میں جہاں چاہتی ہیں گشت کرتی رہتی ہیں اور دنیا و آخرت میں اپنے چہیتوں اور عقیدت مندوں کی امداد و اعانت اور دشمنوں کو بلاکت کے گھاٹ اتارتی رہتی ہیں۔

ان روایتوں سے ارواح کی دنیا میں بھی سیر ثابت ہوتی ہے، اور یہی اہل سنت و جماعت کا بھی مذہب ہے۔

امام عبد اللہ یافعی یمنی - قدس سرہ - ”روض الریاحین“ کی ایک سواڑسٹھویں حکایت کے اخیر میں لکھتے ہیں :

منہب اهل السنة أن أرواح الموتى ترجع في بعض الأوقات من عليين أو سجين إلى أجسادهم في قبورهم عند ما يرينا الله تعالى و خصوصاً في ليلة الجمعة و يومها و يجلسون و يتحدثون - إلى آخره -

یعنی اہل سنت کا مذہب یہ ہے کہ جب اللہ دکھانا چاہتا ہے تو مردوں کی روہیں بسا اوقات علیین یا سجین سے قبروں میں ان کے جسموں کی طرف پلٹ کر آ جاتی ہیں، خاص کر شب جمعہ اور روز جمعہ میں آ کر بیٹھتی اور باتیں بھی کرتی ہیں۔

”الاشباہ والنظائر“ کے احکام الجمعہ میں ہے :

و فيه تجتمع الأرواح و تزار القبور ؛ كذا في الدر المختار و شرحہ - (۱)

یعنی جمعہ کے دن روہیں اکٹھا ہوتی ہیں اور پھر قبروں کی زیارت کی جاتی ہے۔

الغرض ! شب جمعہ اور روز جمعہ میں روہوں کا قبروں تک آنا ان معتبر کتابوں سے ثابت ہو گیا۔ باقی قبروں سے اپنے گھروں میں آنا اوپر ”خزانة الروایات“ کے حوالے سے بیان کیا جا چکا کہ :

جاء و أولاً إلى مقابرهم ثم جاء وافي بيوتهم -

یعنی پہلے تو وہ قبروں کو آتی ہیں اور پھر اپنے گھروں کا رخ کرتی ہیں۔

اس روایت کے مطابق پہلی صدی کے خاتمہ اور دوسری صدی کے آغاز پر ایک عجیب قصہ رونما ہوا، جسے استیناس کے طور پر لکھا جاتا ہے۔

امام ابو محمد عبداللہ یافعی یمنی - طیب اللہ شراہ - ”روض الریاحین“ میں لکھتے ہیں :

عن بعض الصالحین قال کان لی ابن استشهد فلم أرہ فی المنام إلا لیلة توفي فی عمر بن عبد العزیز - رضی اللہ تعالیٰ عنہ - یرائی لی تلک اللیلة فقلت یا بنی ألم تک میتا فقال لا و لکنی استشهدت و أنا حی عند اللہ أَرْزَقَ فَقُلْتُ لَهُ مَا جَاءَ بِكَ فَقَالَ نُوْدِيَ فِي أَهْلِ السَّمَاءِ أَلَا لَا يَبْقَى نَبِيٌّ وَلَا صَلِيقٌ وَلَا شَهِيدٌ إِلَّا وَ يَحْضُرُ الصَّلَاةُ عَلٰی عَمْرِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَجَنَّتْ لِأَشْهَدُ الصَّلَاةَ ثُمَّ جَسَّكُمْ لِأَسْلَمَ عَلَيْكُمْ .

یعنی بعض صالحین سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ میرا ایک بیٹا شہید ہو گیا تھا، میں نے کبھی اسے خواب میں نہ دیکھا، حضرت عمر بن عبدالعزیز - رضی اللہ تعالیٰ عنہ - کی وفات کے دن وہ دکھائی دیا، میں نے کہا بیٹے کیا تم مرے نہیں؟ کہا نہیں میں تو شہید ہوا تھا اور اللہ کے یہاں زندہ ہوں اور رزق بھی پاتا ہوں، میں نے پھر اس کے آنے کا سبب پوچھا تو کہنے لگا کہ آسمان میں آواز لگائی گئی تھی کہ خبردار! کوئی نبی و صدیق اور شہید باقی نہ رہے سب عمر بن عبد العزیز کے جنازہ پر نماز پڑھیں تو دراصل میں ان کی نماز پڑھنے آیا تھا پھر تمہیں سلام کرنے کو بھی حاضر ہو گیا۔

الحمد للہ! کہ ہم میت کے ایصالِ ثواب اور خیرات کی رغبت کی غرض سے جو یہ دعویٰ کرتے تھے کہ اہل اسلام کی روحمیں آتی ہیں خواہ وہ بالکل نیک و پرہیزگار ہوں خواہ بے چارے عاصی و گنہ گار، تو ان کا آنا کتب اسلامیہ کی روایتوں سے بخوبی ثابت ہو گیا۔ مذہباً، روایتاً، کشفاً اور درایتاً۔ ان صاحبوں کی نا انصافی دیکھیے کہ اپنے پیرومرشد قبلہ کے منہ سے جو بات نکلی وہ تو پتھر کی لکیر ہو جاتی ہے اور دوسرا شخص کیسے ہی ٹھوس دلائل سے ثابت کرے، اس پر ایمان لانے کے روادار نہیں ہوتے۔

اب دیکھیے! مولوی اسماعیل صاحب نے جو ”صراطِ مستقیم“ کے آخر ورق میں اپنے پیرومرشد کی تعریف میں لکھا ہے :

غوثِ الثَّقین اور خواجہ بہاء الدین نقشبندی کی روحمیں ان کی طرف متوجہ ہو گئیں اور

ایک مہینہ تک ان میں چھینا چھٹی اور لڑائی ہوتی رہی، یعنی ایک کہتی تھی کہ ہم سید احمد صاحب کو اپنی طرف لیں تو دوسری کہتی تھی کہ ہم اپنی طرف لیں، آخر کار دونوں پاک روحوں نے آپس میں صلح کر کے یہ بات ٹھہرائی کہ اچھا سید احمد صاحب میں ہمارا تمہارا دونوں کا سا جوار ہے گا۔ تب ایک دن دونوں روحوں ان پر ظاہر ہوئیں اور ایک پہر تک قوی توجہ دی، اتنی دیر میں حضرت کو دونوں طریقوں کی نسبت نصیب ہو گئی۔ اٹھتی۔

اب دیکھیے کہاں حضرت غوث اعظم کا مزار پاک بغداد شریف میں، اور کہاں خواجہ عالی شاہ نقش بند کا مزار بخارا میں! پھر پتا نہیں ان کی روحوں علیین کے کس طبقہ اور جنت کے کس درجہ میں ہوں گی اور یہ بھی کہ ان دونوں مقدس حضرات کے مریدوں میں سیکڑوں کامل اولیاء اللہ کیا بلکہ ہزاروں لاکھوں مقبولین ہوں گے اس پر بھی ان کی ہوس نہ بچھی اور سید احمد صاحب کی ان کو خواہش پیدا ہوئی کہ ان کو اپنی نسبت مریدی میں لیجیے اور اسی آرزو میں علیین یا بہشت سے ہندوستان میں وہ روحوں توجہ دینے اتر آئیں، ہم اس کو رد نہیں کرتے، لیکن ان دانش مند مصنفوں کے حال پر افسوس کرتے ہیں کہ یہ مولوی اسماعیل صاحب کی تحریر کو مسلم رکھتے ہیں حالاں کہ عقلی طور پر اس میں چند باتیں خلاف عادی معلوم ہوتی ہیں، اور ہم روحوں کا اپنے گھروں پر آنا کچھ تو مقتضائے عقل ہونے کی وجہ سے (مانتے ہیں) کہ چونکہ اپنا گھر ہر کسی کو عزیز ہوتا ہے، جب روحوں نے دنیا کی سیر کی تو اپنے گھر کی سیر کیوں نہ کریں، اور روح کے لیے مکان کی دوری رکاوٹ نہیں بن سکتی کیوں کہ وہ مجردات سے ہے۔ اگر (ایسا) ثابت کرتے ہیں، اس پر حدیثیں پیش کرتے ہیں اور فقہاء - رحمہم اللہ - کی روایتوں کی سند گزارتے ہیں تو اس پر انکار کرتے ہیں اور اس عقیدے کی بنیاد پر ہم کو اور ساتھ ہی ان مفتیان دین کو جو یہ روایتیں اپنے فتاویٰ میں درج کر گئے ہیں بدعتی کہنے لگتے ہیں۔ یہ وہی مثل ہے کہ جس طرح فرقہ معزلہ خود کو اصحاب العدل والتوحید کہلاتے ہیں اور اہل سنت و جماعت کو بدعتی اور خواہشوں کے پیرو کہتے ہیں۔ اور اہل انکار کا سید احمد صاحب کے قصہ میں یہ کہنا بھی ہے کہ یہ ان کو مکاشفہ ہو گیا تھا۔ اس کی تحقیق لمعہ سادسہ میں میلاد شریف کے تحت روحوں کی سیر میں آئے گی۔

مولف ”براہین قاطعہ گنگوہی“ کا صفحہ ۸۰ میں روح میت کی بددعا دینے پر یہ اعتراض کرنا چند وجوہ سے مخدوش ہے :

اگر زندہ نے مردہ کو ثواب نہ پہنچایا تو کوئی ظلم اس نے میت پر شرعاً نہیں کیا ہاں احسان

بھی نہیں کیا پس احسان نہ کرنے پر بد دعا ظلم ہے میت باوجود یکہ ظلمت نفس و شیطان سے چھوٹا حقیقۃ الامر خیر و شر اس کو برزخ میں واضح ہوگئی وہ اب بھی بزعم مولف بعد اتیان کشف و یقین آخرت کی شر نفس میں مبتلا ہے یہ روایت قطعاً متہم و متروک ہے۔ اچھی ملخصاً۔

پہلی وجہ تو یہ ہے کہ حدیث کی قوت و ضعف اور صحت و سقم پہچاننے کے لیے میزان شرعی اسناد ہے، اگر مولف براہین کو اسناد معلوم نہ تھی تو مفتیان شرع متین کی نقل پر اعتماد کیا ہوتا جو چند فتاویٰ حنفیہ میں رقم ہیں۔ جمعرات کو روحوں کے آنے اور صدقہ نہ کرنے کی صورت میں بد دعا دینے کی روایت ”فتاویٰ نسفیہ“ میں موجود ہے جو علامہ سمرقندی، امام نجم الدین عمر بن محمد نسفی کی تالیف ہے۔ اس میں وہ سب مسائل جمع کر دیے ہیں جو ان کی حیات میں ان سے استفتیٰ کیے گئے تھے ۵۳۷ھ - (1142ء) میں ان کی وفات ہوئی، معتمدین علمائے سلف سے تھے اسی لیے خلف نے ان کی روایت پر اعتماد کیا اور اپنے اپنے فتاویٰ میں درج کیا، اور کیوں نہ کرتے صاحب درمختار لکھتے ہیں کہ ہمارے ذمہ یہ بات واجب ہے کہ متقدمین جو فتویٰ دے گئے ہیں ہم اس کا اتباع کریں۔ اصل عبارت یہ ہے :

فعلینا اتباع ما رجحوہ و ما صححوہ . (۱)

یعنی ان کے رائج ترین اور صحیح ترین مسائل کی پیروی ہم پر لازم ہے۔

درمختار کے محشی، امام شامی اس مقام پر لکھتے ہیں :

فإنه لا یسعنا مخالفتهم . (۲)

یعنی اب ہمیں ہرگز گنجائش نہیں کہ ان کی قرارداد کی مخالفت کریں۔

دوسری وجہ یہ ہے کہ مولف براہین نے اس روایت کو رد کیا تو کس طرح کہ بالکل اوہام و خیالات سے رجماً بالغیب۔ اور ایسا درست نہیں، جن لوگوں نے دین کی روایتوں کی خیالی باتوں سے تردید کی ہے، فقہاء و محدثین اہل سنت نے انھیں اچھے الفاظ سے یاد نہیں کیا ہے۔ مثلاً صحیحین میں جو یہ حدیث ہے کہ :

جب ملک الموت نے موسیٰ - علیہ السلام - سے کہا کہ میں روح قبض کرنے آیا ہوں، حکم الہی قبول کیجیے، تو حضرت موسیٰ نے (انھیں) ایسا تھپڑ مارا کہ ملک الموت کی آنکھ

(۱) درمختار: ۸۳/۱۔

(۲) درمختار: ۱۹۳/۱۔

پھوٹ گئی، جناب باری میں جا کر عرض کی کہ خداوند! تو نے مجھے ایسے شخص کے پاس بھیجا جو مرنا نہیں چاہتا۔ الی آخرہ۔ (۱)

اس حدیث پر بعض عقلی خیالات والوں نے طعن کیا کہ بھلا موسیٰ - علیہ السلام - بے قصور تھپڑ کیوں مارتے اور وہ بھی ایسا کہ آنکھ پھوٹ گئی۔ اس بنیاد پر یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ لیکن محدثین نے اس حدیث کو تسلیم کیا اور اعتراض کرنے والوں کو ٹھکرکھا، عبارت یہ ہے :

أنكر بعض الملاحدة هذا الحديث و قالوا كيف يجوز علي موسى فقء

عين ملك الموت . (۲)

یعنی بعض ملحد اس حدیث کا انکار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کے لیے یہ کیسے درست ہوا کہ وہ ملک الموت کی آنکھ نکال دیں۔

اور یہ قرار دیا کہ حدیث کو عقلی باتوں سے رد نہیں کرنا چاہیے بلکہ (جہاں تک ممکن ہو) اس میں تاویل کرنی چاہیے۔ اس حدیث میں تاویل ہو سکتی ہے کہ حضرت موسیٰ کے پاس ملک الموت بشکل انسان آئے اور انھوں نے جانا کہ یہ کوئی دشمن، قتل کو آیا ہے تو اس کو دفع کرنے کے لیے تھپڑ مارا، اتفاق سے آنکھ نکل پڑی۔ الی آخرہ۔

اس نظیر سے ہم کو ثابت یہ کرنا ہے کہ دینی روایتوں کو ایسے خیالی شاخسانوں سے رد نہ کیا جائے کہ محدثین ایسے کو ٹھکر کہتے ہیں۔

(۱) صحیح مسلم: ۴۵/۱۲، حدیث: ۲۳۷۵۔۔۔ مشکوٰۃ المصابیح: ۳/۲۳۱، حدیث: ۵۷۱۳۔۔۔ مسند احمد: ۱۲/۳۶۷، حدیث: ۷۸۲۵۔۔۔ مستخرج من مؤلفات: ۱/۲۸۹، حدیث: ۳۲۷۷۔۔۔ صحیح ابن حبان: ۲۸۹/۲۵، حدیث: ۶۳۳۰۔۔۔ صحیفۃ کرام: ۱/۶۱، حدیث: ۶۰۔۔۔ کنز العمال: ۵۱۰/۱۱، حدیث: ۳۲۲۸۳۔۔۔ المسند الجامع: ۲۳/۲۳۷، حدیث: ۱۲۷۱۰۔

کامل متن حدیث یوں ہے: جاء ملك الموت الى موسى - عليه السلام - فقال له اُجب ربك ، قال فلعظم موسى - عليه السلام - عين ملك الموت ففقاها ، قال فرجع الملك الى الله تعالى فقال انك ارسلني الى عبدك لا يريد الموت وقد فقا عيني ، قال فرد الله اليه عينه وقال ارجع الى عبدك فقل الحياة تريد فان كنت تريد الحياة فضع يدك على فمك ثوب فما توارت يدك من شعرة فانك تعيش بها سنة قال ثم ما قال ثم لموت ، قال فالان من قريب رب لعنتي من الارض المقدسة زمية بحجر ، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والله لو اني عنده لأرينكم قبره الى جانب الطريق عند الكتيب الأحمر .

(۲) الديباج علی مسلم: ۳۵۶/۵۔

تیسری وجہ یہ ہے کہ اتہامِ حدیث اور اسے متروک کہنے کے لیے عقلی ٹکا چلایا بھی تو کیا کہ روحمیں بددعا کیوں دیتیں، اور یہ نہ سمجھے کہ روح کو بدنِ انسانی کے آب و گل سے کچھ تو تعلق ہے، (ذرا غور فرمائیں کہ) فرشتے جو تکتے رہتے ہیں وہ بھی بخیل و دیوس کو بددعا دیتے ہیں تو روح کا بددعا دینا کیا بعید ہے!۔

صحیحین میں حضرت ابو ہریرہ - رضی اللہ عنہ - کی یہ روایت ہے کہ ہر صبح کو دو فرشتے آسمان سے اترتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ! خرچ کرنے والے آدمی کو بدلہ عطا فرما اور (اس کا مال) بڑھا اور جو خرچ نہ کرے اس کا جمع کیا ہو مال تلف کر اور ہلاک فرما۔ انتہی - (۱)

ظاہر ہے کہ جب دنیا میں روح جسم کے ساتھ تھی تو اس وقت اس کے متعلق احکامِ الہی اور تحہ اور جب بدن سے جدا ہو کر اس عالم میں داخل ہوئی تو اب اس پر احکام و آثارِ اس عالم کے نافذ ہوئے۔ پھر کیا عجب کہ جس طرح فرشتے خرچ نہ کرنے والے آدمی کو باذنِ الہی بددعا دیتے ہیں اسی طرح روحمیں بھی اس عالم میں جا کر ایسے آدمی کو - جو مال دبا کر بیٹھ رہا اور اپنے مورث کو صدقہ و فاتحہ سے یاد نہیں کرتا - باذنِ الہی بددعا دیتی ہوں تو یہ کون سا محال امر ہے کہ جس کے بارے میں مفتیانِ دین کی روایت کو قطعاً متروک و منہزم کہہ دیا جائے۔

(۱) متن حدیث: مَا مِنْ يَوْمٍ يُضَيِّحُ الْعِبَادَ فِيهِ إِلَّا مَلَكَانِ يَنْزِلَانِ فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا اللَّهُمَّ اعْطِ هَذَا خَلْقًا وَيَقُولُ الْآخَرُ اللَّهُمَّ اعْطِ هَذَا مَمْسُكًا تَلْفًا .

صحیح بخاری: ۲۷۰/۵ حدیث: ۱۲۵۱۔۔۔ صحیح مسلم: ۱۸۲/۵ حدیث: ۱۶۷۸۔۔۔ مستدرک: ۱۹۷/۲۲ حدیث: ۲۰۷۲۸۔۔۔ سنن کبریٰ بیہقی: ۱۸۷/۳۔۔۔ معجم عبد الرزاق: ۲۲۳/۱۰ حدیث: ۱۹۶۵۱۔۔۔ سنن کبریٰ نسائی: ۳۷۵/۵ حدیث: ۹۱۷۸۔۔۔ مستدرک: ۹۰/۲۰ حدیث: ۸۸۲۹۔۔۔ معجم کبیر طبرانی: ۲۳/۲۰ حدیث: ۱۲۸۲۔۔۔ تہذیب الآثار طبری: ۳۸۲/۵ حدیث: ۲۳۹۸۔۔۔ شعب الایمان: ۲۱۵/۷ حدیث: ۳۲۵۹۔۔۔ صحیح ابن حبان: ۱۶۰/۱۲ حدیث: ۳۳۹۸۔۔۔ مستدرک: ۲۲۳/۱ حدیث: ۲۰۹۔۔۔ موارد القماری: ۲۰۸/۱۔۔۔ لالی ابن بشران: ۸۲/۱ حدیث: ۷۶۔۔۔ الزہد للاحمد بن حنبل: ۱۰۵/۱ حدیث: ۱۰۳۔۔۔ الزہد للاحمد بن سیر: ۱۸۱/۲ حدیث: ۶۲۰۔۔۔ الزہد لکونج: ۲۲۹/۱ حدیث: ۳۷۲۔۔۔ الزہد لمرقاۃ فی لایعین مبارک: ۱۰۶/۳ حدیث: ۱۰۵۸۔۔۔ المعجم لاسیبائی: ۲۵/۲ حدیث: ۵۰۵۔۔۔ المطالب العالیہ: ۲۶۲/۳ حدیث: ۱۰۰۸۔۔۔ جامع معمر بن راشد: ۲۱۳/۱ حدیث: ۲۵۰۔۔۔ حدیث ابو محمد قاسمی: ۶۸/۱ حدیث: ۶۷۔۔۔ مستدرک ابی شیبہ: ۴۰/۱ حدیث: ۳۶۔۔۔ معجم الاطلاق خرائجی: ۱۳۲/۲ حدیث: ۵۹۵۔۔۔ مجمع الزوائد: ۱۹/۲۔۔۔ کنز العمال: ۳۵۱/۶ حدیث: ۱۶۰۱۳۔۔۔ مستدرک: ۲۰۱/۳۳ حدیث: ۱۱۰۰۰۔۔۔ ذخیرہ الاشراف: ۱۱/۱۲ حدیث: ۱۳۶۱۳۔۔۔

چوتھی وجہ یہ ہے کہ اس دعا کو ظلم ٹھہرانا بالکل بے اصل ہے، اس کا مخدوش و مردود ہونا کچھ تو تیسری وجہ سے بھی سمجھ لیا گیا علاوہ ازیں ظاہر ہے کہ اگر وارثین دعا اور تصدق کرتے تو شرعی مسئلہ کی روشنی میں انھیں بھی ثواب ملتا اور میت کو بھی۔ جب کچھ نہ کیا تو دونوں محروم رہے۔ پھر اگر ایک امر واقعی روحوں کی زبان سے صادر ہوا کہ الہی جیسے ہم ناامید پھرے انھیں بھی اپنی رحمت سے محروم رکھنا، تو یہ کس طرح ظلم ٹھہرتا ہے!

اگر کوئی یہ کہے کہ امر واقعی کی دعا کیا کی جائے یہ تو تحصیل حاصل ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ فقیہ شامی - رحمۃ اللہ علیہ - نے اس مسئلہ کو خوب محقق کر دیا ہے کہ تحصیل حاصل کی دعا جائز ہے۔ ملقطاً ان کی عبارت یہ ہے :

ولو كان الدعاء بتحصيل الحاصل منهيا لما ساء الدعاء له

— صلی اللہ علیہ وسلم — لا بوسيلة ولا بلعن الشياطين . (1)

یعنی اگر تحصیل حاصل کی دعا منع ہوتی تو نبی کریم - صلی اللہ علیہ وسلم - کے واسطہ و وسیلہ کی دعا اذان کے بعد نہ کی جاتی کہ یا اللہ! محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ عطا اور مقام محمود عطا فرما کیوں کہ یہ وعدہ خداوند تعالیٰ خود فرما چکا ہے، اور اسی طرح شیطان پر لعنت کرنی بھی جائز نہ ہوتی کیوں کہ وہ بلا دعا کیے ہی لعنت میں گھرا ہوا ہے۔

اگر دعائے ارواح کے یہ معنی ہوں کہ اے وارثو! جس طرح تم نے ہمارے ساتھ ترک احسان کیا اور ہم محروم پھرے خدا کرے کہ جب تم مرقو تمہارے ساتھ تمہارے ورثہ (بھی یوں ہی) ترک احسان کریں اور (ہماری طرح) تم بھی رحمت و ثواب سے ناامید پھرو۔ تو اب اس مضمون میں اتلاف حق فرض و واجب کی کوئی دعا نہیں جسے ظلم قرار دیا جائے بلکہ ترک احسان پر ترک احسان کی دعا ہے۔ اور جہاں میت کی وصیت پر وارثوں نے حرص و لالچ کی وجہ سے عمل نہ کیا ہوگا تو ان مواقع میں تو روحوں کی بددعا کسی طرح نکل نہ ہوگی۔

پھر (کم از کم) معترضین نے یہی خیال کیا ہوتا کہ روح آنے سے متعلق تمام حدیثوں میں تو بددعا کا کوئی ذکر نہیں کسی ایک میں بھی تو یہ وہی خاص موقع ہوگا جس میں اتلاف وصیت صدقات ہے، باقی اور مواقع میں فقط یہ بات کہ روحم امیدوار آئیں اور نا کام چلی گئیں غرضیکہ ان لوگوں پر لازم تھا کہ اس روایت میں یہ تاویل یا اس کے مثل اور بھی جو کچھ صحیح محمل نکلتے پیدا کرتے لیکن (خدارا) پہلے کے مفتیان دین متین کی روایتوں کو رد نہ کرتے۔

پانچویں وجہ یہ ہے کہ جب ان لوگوں کو کوئی اور توجیہ نہ سوجھی اور (ہر چند) ان کو یہی معلوم ہوا کہ یہ بدعتِ قبیح ہے تو یہ کیا دلیل قائم کی کہ عالم برزخ میں جب خیر و شر واضح ہو گیا تو پھر کشف و یقین کے بعد روحوں سے برا فعل یعنی بدعت کرنا کس طرح صادر ہوتا۔

ہم کہتے ہیں اگرچہ برزخ میں خیر و شر کا انکشاف ہے لیکن سب سے زیادہ انکشاف حقائق قیامت کے دن ہوگا، پھر اس روز خدائے عالم الغیب والشہادۃ کے سامنے لوگ اپنے جرائم سے منکر جائیں گے، اور جھوٹ کا سہارا لیں گے، تب ان کو نامۂ اعمال دکھائے جائیں گے (اس پر بھی یہ) کہیں گے کہ فرشتوں نے زبردستی ہمارے نام لکھ دیے، تو ان کے ہمسائے بلائے جائیں گے، وہ کواہی دیں گے تو وہ ان کو بھی جھٹلائیں گے، تب اللہ رب العزت ان کے منہ پر مہر لگا کر پوچھے گا، تو سارے اعضا بول اٹھیں گے کہ بیشک اس نے یہ گناہ کیے۔ کذا فی التفسیر۔

امام رازی نے آیت کریمہ: اَنْ يُّشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ (سورۃ فصلت: ۲۲/۲۱) کے تحت ابن عباس - رضی اللہ عنہما - سے روایت کیا کہ زنا کاروں کی پیشاب گاہ اس روز کواہی دے گی۔ اور نبی کریم - صلی اللہ علیہ وسلم - سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا: آدمی کے اعضا میں اول ران اور تھیلی کواہی دے گی۔ (۱) یعنی اس لیے کہ چھونے کا عمل ہاتھ سے شروع ہوتا ہے پھر وقت مباشرت، نوبت ران تک پہنچ جاتی ہے۔ (۲)

خلاصہ یہ ہے کہ جب مجرموں کی کواہی دیں گے تو وہ مجرم بعد میں اپنے اعضا کو دھمکائیں گے کہ تم نے کواہی کیوں دی؟ اور اپنے اعضا کو بدعتا دیں گے:

بَعْدًا لِّكُنْزٍ وَ سُخْفًا . (۳)

یعنی خدا تمہیں اپنی رحمت سے دور اور ہلاک کرے۔

بدعتا کا یہ مضمون صحیح مسلم کی حدیث میں ہے۔

(۱) تفسیر رازی: ۳۸۶/۱۳۔

(۲) اول ما ینکلم من الادمی فخلہ و کفہ۔ (متداخر: ۲۹۵/۲۰) حدیث: ۱۹۱۷۳۔۔۔ لا وائل لا عن ابی عامر: ۲۹۶/۱ حدیث: ۲۸۔۔۔ متدرک حاکم: ۳۱۲/۸ حدیث: ۳۶۰۳۔۔۔ اور تہذیب طبرانی میں یوں ہے: ان اول ما ینکلم من الانسان حین ینتقم علی الافواہ فخلہ من الرجل الیسار۔ (۳۰۲/۱۲)۔ اور اوائل طبرانی کی بیسویں حدیث کے الفاظ کچھ یوں ہیں: اول ما ینکلم من الانسان یوم القیامۃ و یشہد علیہ بعملہ فخلہ و کفہ۔ (۲۱/۱)

(۳) مسلم شریف: ۲۲۰/۱۳ حدیث: ۵۲۷۱۔

”روح البیان“ میں ہے کہ جو مسلمان گنہ گار ہوں گے ان کے اعضا بھی گناہ پر شہادت دیں گے لیکن جن اعضا سے انھوں نے نیک کام کیا ہے جب وہ اچھی شہادت دینے لگیں گے تو وہ بخش دیے جائیں گے۔

الحاصل! مذکورہ روایتوں سے یہ ثابت ہو گیا کہ قیامت کے روز جو کہ نہایت درجہ انکشاف حقائق خیر و شر کا دن ہوگا اس دن بھی آدمی ایسے ایسے برے کام کریں گے کہ خاص اللہ تعالیٰ کے سامنے ٹکڑ جائیں گے، جھوٹ بولیں گے، فرشتوں، آسمان وزمین کے ٹکڑوں اور نمسایوں سب کو جھٹلائیں گے، اور پھر جب اعضا کو ابی دیں گے حالاں کہ انھوں نے باذن الہی کو ابی دی ہے اور سچی کو ابی دی ہے تو بندہ اس پر بھی ان کو کو سے گا اور بد دعا دے گا۔ کما رواہ مسلم۔

جب مذکورہ بالا ایسے ایسے کام ایسے مقام کشف و عیاں میں ہوں گے تو بھلا عالم برزخ میں روحوں کا بد دعا دینا کس طرح محال و مستبعد ٹھہرا جس سے فتاویٰ کی روایتوں کو جھٹلایا!۔
چھٹی وجہ یہ ہے کہ حدیث صحیح ہے :

يَعْتُ كُلُّ عَبْدٍ عَلَى مَا مَاتَ عَلَيْهِ . (۱)

یعنی آدمی اسی خصلت پر اٹھایا جائے گا جس پر مرا ہے۔

دوسری حدیث میں ہے :

يَعْتُ النَّاسُ عَلَى نِيَّاتِهِمْ . (۲)

یعنی آدمی اپنی نیتوں پر اٹھائے جائیں گے۔

(۱) صحیح مسلم: ۲۲/۱۲، حدیث: ۵۱۲۶۔ مسند احمد: ۲۵/۲۹، حدیث: ۱۲۰۱۲۔ ۲۶/۲۹، حدیث: ۱۲۲۱۳۔ مسند ابن ابی شیبہ: ۲۵/۲۹، حدیث: ۱۲۰۱۲۔ ۲۶/۲۹، حدیث: ۱۲۲۱۳۔ مسند عبد الرزاق: ۵۸۶/۳، حدیث: ۶۷۲۶۔ مسند درک حاکم: ۳۶۱/۸، حدیث: ۳۶۲۶۔ ۶/۹، حدیث: ۳۷۷۲۔ تہم الاوسط طبرانی: ۲۰۷/۱۹، حدیث: ۱۱۱۳۰۔ شعب الایمان: ۲۰۳/۱، حدیث: ۳۷۲۔ مسند ابی یعلیٰ موصلی: ۲۶۵/۳، حدیث: ۱۸۵۷۔ مسند حمیدی: ۲۶۵/۳، حدیث: ۱۸۵۷۔ صحیح ابن حبان: ۱۵۷/۳۰، حدیث: ۷۲۳۷۔ ۱۶۸/۳۰، حدیث: ۷۲۳۳۔ مسند عبد بن حمید: ۱۳۳/۳، حدیث: ۱۰۱۵۔ مشکل الآثار رطاو: ۲۶۱/۱، حدیث: ۲۱۷۔ اخبار صیوان: ۷۸/۶، حدیث: ۲۰۲۰۹۔ الفقیر والفقیر خلیف بغدادی: ۱۲۵/۱، حدیث: ۱۱۲۔ التہذیب والقدیر: ۹۷/۱، حدیث: ۸۲۔ المطالب العالیہ عقلائی: ۲۶/۹، حدیث: ۳۳۳۱۔ مسند الحارث: ۳۱۵/۱، حدیث: ۲۰۴۔

(۲) مسند ابی یعلیٰ موصلی: ۱۰۷/۱۳، حدیث: ۶۱۱۷۔ مسند حمیدی: ۱۰۷/۱۳، حدیث: ۶۱۱۷۔ مسند شہاب التہذیب: ۲۰۹/۲، حدیث: ۵۲۷۔ سنن ابن ماجہ: ۲۷/۱۲، حدیث: ۲۲۱۹۔ نور المجتہدین وغیرہ میں: یعنون علی نیاتہم کے الفاظ آئے ہیں۔

اس سے معلوم ہوا کہ جو صفات محمودہ یا مذمومہ انسان کے جوہر روح میں راسخ ہو جاتی ہیں وہ بعد موت بھی قائم رہتی ہیں حتیٰ کہ انہی صفات کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ جب یہ معلوم ہو گیا تو اب جاننا چاہیے کہ آدمی دو قسم کے ہوتے ہیں یعنی بالکل خاک، جن کے اندر غصہ نام کو بھی نہیں ہوتا اور عفو و درگزر ان کا جلی کام ہوتا ہے۔ اور بعض وہ جو اپنے منافی طبیعت پر آزرہ ہو کر خفگی ظاہر کر دیتے ہیں بس یہ دونوں آدمی بعد موت بھی اپنی اسی جبلت پر ہوں گے اور ظاہر ہے کہ پہلی قسم کے آدمی بہت کم ہیں اور دوسری قسم کے بہت زیادہ۔ اور یہ قاعدہ کلیہ مسلم ہے کہ لئلا کثر حکم الكل یعنی اکثر پر کل کا اطلاق کر دیا جاتا ہے۔ تو جس طرح وہ لوگ دنیا میں دیکھتے تھے کہ ان کے ایک نمک پروردہ یا دوست نے جس پر ان کو بھروسہ تھا سخت ضرورت کے وقت صاف جواب دے دیا اور احسان و مروت کے حقوق بالکل فراموش کر دیے تو بے اختیار بد دعا نکل جاتی تھی کہ جیسا تو نے میرے ساتھ کیا تیری مشکل کی گھڑی میں بھی خدا ایسا ہی کرے۔ اب جب وہ مر گیا اور عالم برزخ میں گیا تو وہی جبلت ان کے ساتھ گئی، اس لیے ان کا وہی مادہ فطری وہاں ظاہر ہو گیا کہ جب ان کے اقربائے احسان اس کا مال مار کر بیٹھ رہیں گے اور دعا و صدقہ میں ذرہ بھر ان کو یاد نہ کریں گے تو وہ بے ساختہ ان کو بد دعا دیں گے، جس طرح کفار و فساق جو کچھ صفات تکذیب و غیرہ دنیا سے ساتھ لے گئے تھے وہی محشر میں علی الاعلان ظاہر کریں گے۔ جیسا کہ روایات سابقہ میں گزر چکا۔

ساتویں وجہ الزامی یہ ہے کہ اس روایت کو فقط روحوں کی بد دعا کی وجہ سے رد کرتے ہیں اور مولوی اسماعیل صاحب کی ”صراطِ مستقیم“ کے آخری ورق پر لکھی ہوئی تحریر رد نہیں کرتے جو لکھتے ہیں :

روح مقدس جناب حضرت غوث الثقلین و جناب حضرت خواجہ بہاء الدین نقشبند متوجہ حال حضرت ایشاں گردیدہ و ناقریب یک ماہ فی الجملہ تازے درمابین روحین در حق حضرت ایشاں ماندہ زیرا کہ ہر واحد ازین ہر دو امام قضاے جذب حضرت ایشاں بہ تمامہ بسوئے خودی فرمود۔

یعنی حضرت غوث الثقلین اور جناب حضرت خواجہ بہاء الدین نقشبند کی روحیں ان کے حال کی طرف متوجہ ہوئیں اور قریباً ایک مہینہ تک حضرت کے بارے میں ان دونوں روحوں کے درمیان تازع چلتا رہا کیوں کہ دونوں میں سے ہر ایک ان کی روح کو پورے طور پر اپنے طرف متوجہ کرنا چاہتے تھے۔

دیکھیے یہاں اپنے پیرومرشد کی بابت دو اماموں کی روح مقدس میں لڑائی ثابت کرتے ہیں

اور لفظ "تازع" لکھتے ہیں۔ "منتخب اللغات" میں ہے :

تازع دشمنی و خصومت کردن۔

یعنی جھگڑا اور دشمنی "تازع" کہلاتا ہے۔

"صراح" میں لکھا ہے :

الخصام پیکار کردن باہم والاسم الخصومة۔

یعنی آپس میں برسر پیکار ہونا۔ اور خصام کا اسم خصومت ہے۔

مولف براہین کو لازم تھا کہ پہلے "صراط مستقیم" کی اس تحریر کو رد کرتے پھر فتاویٰ نسفیہ کی روایت کی تردید میں قدم رکھتے، لیکن اس کو صفحہ ۸۳ میں ایک طویل عبارت سے قوت دیتے ہیں جس کا خلاصہ یہ ہے :

انہما۔ علیہم السلام۔ کو بھی کثرت امت کی خواہش ہوئی ہے۔ فخر عالم۔ علی اللہ علیہ وسلم۔

نے ولود عورتوں سے نکاح کی تاکید فرمائی ہے، اسی واسطے اُن دونوں اماموں نے جب

سید احمد صاحب کا درجہ دیکھا اور جانا کہ ان کے بہت مرید ہوں گے تو دونوں نے

انہیں اپنی اپنی طرف کھینچنا چاہا۔ انتہی ملخصاً۔

یہ جواب نہایت رکیک ہے سید صاحب کو کثیر المرید ہونے کے باعث جو ولود عورت یعنی کثیر الاولاد عورت کے نکاح سے تشبیہ دی، تو یہ خیال نہ کیا کہ ایسے شخص کے مرید کرنے کی تمنا درست ہے لیکن تازع حرام، جس طرح ولود عورت کی طرف رغبت صحیح ہے لیکن اس میں لڑائی و محاصمت حرام، یہ تو نص قطعی کا معارضہ ہے، حق سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے :

وَلَا تَنَازَعُوا۔ (۱)

شاہ ولی اللہ اس کا ترجمہ کرتے ہیں :

با یک دیگر نزاع مکنید۔

شاہ عبدالقادر لکھتے ہیں :

آپس میں مت جھگڑو۔

تو جب اس مکاشفہ تحریری کو حرمت تازع کے باعث رد نہ کیا تو چاہیے کہ مفتیان دین کی روایتوں کو بھی رد نہ کریں۔ اس کے باوجود مولف براہین نے اس قسم کی دعا کی حرمت پر کوئی نص

شرعی روایت نہیں کی جس طرح کہ ہم نص قطعی آیت لاتساز عوا پیش کرتے ہیں لہذا ان کا دعویٰ بلادلیل شرعی نامسموع، اور ان کا یہ خیال ان سات مذکورہ بالا وجہوں کی وجہ سے مدفوع ہے۔

دوسرا اعتراض روحوں کے آنے پر براہین کے صفحہ ۸ پر یہ ہے کہ :

یہ روایتیں مخالف صحاح کے ہیں کیوں کہ مشکوٰۃ میں نسائی اور احمد سے منقول ہے کہ جب میت کی روح برزخ میں جاتی ہے تو ارواح جمع ہو کر اپنے اقارب کا حال پوچھتی ہیں تو وہ جو پہلے مر لیا تھا اس کو کہتا ہے کہ وہ تو مجھ سے پہلے مر لیا تھا اگر ہر ہفتہ ارواح اپنے گھر جاتی ہیں تو ان کو کیا حاجت استفسار کی ہے۔

جواب : استفسار کی حاجت کیوں نہیں مثلاً ایک شخص ہر ہفتہ اپنے گھر آتا ہے اور شب باش ہو کر چلا جاتا ہے تو اس شخص کے چھ روز چلے آنے کے بعد اگر کوئی اس کے گھر سے آئے گا تو وہ اپنے اقربا کا حال پوچھے گا یا نہ پوچھے گا؟ سبھی غفلت مند جانتے ہیں کہ وہ ضرور پوچھے گا تو اسی طرح روح شب جمعہ اپنے گھر گئی تھی تو جو آدمی چار شنبہ یا روز پنجشنبہ کو مرے گا اور اس کی روح عالم برزخ میں جائے گی تو وہ روح پانچ چھ روز کی غیبت کا حال اس روح تازہ سے ضرور پوچھے گی کہ فلاں آدمی کس طرح ہے اور فلاں کس طرح؟ اور اسی طرح اگر اس کا کوئی قریبی روز شنبہ یا شام جمعہ کو مر گیا ہوگا اور اپنے شومی اعمال سے وہ دوزخ میں گیا، ارواح مومنین میں نہ پہنچا، پھر کوئی دوسرا عزیز مومن مخلص چار شنبہ کو مر کر ارواح مومنین میں پہنچا تو وہ ضرور یہ بیان کرے گا کہ وہ قریبی آدمی جو مجھ سے چار پانچ روز پہلے مرا کیا وہ تمہارے پاس نہیں آیا؟ تب وہ روحمیں کہیں گی کہ بس وہ دوزخ میں گیا۔

یہ بھی ہو سکتا ہے کہ روح ہر ہفتہ گھر پر آتی، اپنے ایک عزیز کو ہمیشہ غیر موجود پاتی چوں کہ اس وقت آدمیوں سے اس کو پوچھنا ممکن نہ تھا ہمیشہ یہ خیال کر کے چپ چلی جاتی کہ شاید وہ کہیں پردیس میں گیا ہے لیکن جب اس گھر میں کوئی مخلص مومن مرا اور اس کی روح ارواح مومنین میں پہنچی تب اس عزیز کا حال دریافت کیا تو جواب دیا کہ وہ تو مجھ سے پہلے مر چکا ہے، کیا تمہارے پاس نہیں آیا؟ تب وہ روح جان لیتی ہے کہ اس عزیز کو ہر ہفتہ مکان پر موجود نہ دیکھ کر جو یہ سمجھتی کہ وہ کہیں پردیس میں ہوگا تو پردیس میں نہیں بلکہ وہ دوزخ میں پہنچ گیا ہے۔

یہ بھی ہو سکتا ہے کہ روح کا اپنے گھر آنا منقول ہو، ہمارا دعویٰ یہ تو نہیں کہ وہ اپنے سب اقربا عزیزوں اور دوست آشناؤں کے گھر بھر جاتی ہے تو جائز ہے کہ وہ روحمیں اپنے ان دوست آشنا اور عزیزوں کا حال پوچھتی ہوں گی جو اس کے خاص گھر میں نہیں رہتے تھے۔ لفظ حدیث میں نہ تو اپنے

خاص گھر میں رہنے والوں کی قید ہے اور نہ یہ کہ خاص اپنے ذوی القربیٰ کا حال پوچھے گا بلکہ جائز ہے کہ اپنے بعض دوست داروں اور غم گساروں کا حال دریافت کریں۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں :

فَيَسْأَلُونَهُ مَاذَا فَعَلَ فَلَانٌ مَاذَا فَعَلَ فَلَانٌ فَيَقُولُ قَدْ مَاتَ أَمَا أَنَا كُمْ فَيَقُولُونَ قَدْ ذَهَبَ بِهِ إِلَى أُمِّهِ الْهَآوِيَةِ . (۱)

یعنی اس نئے مردے سے پہلے مردے پوچھتے ہیں فلانے کا حال کیا ہے فلانے کا حال کیا ہے؟ تو وہ جواب دیتا ہے کہ وہ تو مر چکا کیا تمہارے پاس نہیں آیا؟ تب وہ کہتی ہے کہ اس کا مطلب یہ کہ وہ دوزخ میں پہنچ گیا۔ اہلی۔

اب سخت دلوں کو نرم کرنے کے لیے ایک قصہ 'نوسو برس پہلے لکھی گئی' (۲) ایک نہایت معتبر کتاب سے (پیش کیا جاتا ہے) جس کے مصنف چار واسطے سے امام ابو یوسف کے شاگرد ہیں لاکھوں حدیثیں انھیں یاد تھیں۔ نصر بن محمد جن کا نام، 'امام الہدیٰ' جن کا خطاب اور جو فقیہ ابواللیث سمرقندی کی کنیت اور لقب سے مشہور ہیں۔ وہ اپنی کتاب 'تنبیہ الغافلین' میں۔ باب فضل جمعہ۔ میں فرماتے ہیں :

میں نے اپنے والد سے سنا وہ فرماتے تھے کہ مجھ تک صالح مزی کا یہ قصہ پہنچا کہ وہ جمعہ کی رات کو جامع مسجد میں نماز فجر پڑھنے آئے، راستہ میں ایک مقبرہ ملا، دل میں آیا کہ صبح صادق کے وقت مسجد چلے جائیں گے (یہ سوچ کر) مقبرے میں ٹھہر گئے، دو رکعت نماز پڑھی اور ایک قبر سے کچھ سہارا لگایا اور آنکھوں میں نیند بھر آئی، کیا دیکھتے ہیں کہ سب اصحاب قبور قبروں سے نکل کر حلقہ بنا کر بیٹھ گئے اور باتیں کرنے لگے۔

(میں نے اس وقت) ایک نوجوان کو دیکھا کہ میلے کپڑے میں اُداس و مغموم بیٹھا ہے، اتنے میں خوان پوشوں سے ڈھکے بہت سے خوان آئے، ہر آدمی اپنا اپنا خوان لے کر چلتا بنا آخروی جوان بے چارہ رہ گیا اس کے پاس کچھ بھی نہ آیا، وہ غم کا مارا اُداسی کے

(۱) سنن کبریٰ ضائی: ۶۰۳/۱۔ حدیث: ۱۹۵۹۔ مستدرک: ۳۲۹/۳۔ حدیث: ۱۲۵۰۔ ۱۹۷۹۔ حدیث: ۳۹۲۷۔ تہذیب کبیر طبرانی: ۱۷۶/۳۔ حدیث: ۳۷۹۱۔ صحیح ابن حبان: ۲۳/۱۳۔ حدیث: ۳۰۷۸۔ السنن لعبد اللہ بن احمد: ۳۸۲/۳۔ حدیث: ۱۳۳۸۔ تہذیب لوسط، موارد الظمآن اور مسند شامیوں وغیرہ میں بھی الفاظ کے ذرا سے فرق کے ساتھ یہ حدیث مروی ہے۔

(۲) انھوں نے علم سیکھا ہو، جعفر ہندوئی سے، انھوں نے ابو قاسم صغار سے، انھوں نے نصر بن عیسیٰ سے، انھوں نے محمد بن ساعد سے اور انھوں نے امام ابو یوسف سے، اور وہ شاگرد تھے امام اعظم۔ رحمۃ اللہ علیہ۔ کے ۱۲ مترجم اللہ

عالم میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا، جب قبر میں داخل ہونے لگا تو صالح مزی کہتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا: اے اللہ کے بندے! تو اُداس کیوں ہے؟ تو اس نے کہا تم نے دیکھا نہیں کہ کس قدر خوان آئے ہوئے تھے؟ میں نے کہا ہاں! اس نے کہا یہ تحفہ تحائف تھے جو ان کے واسطے ان کے خیر خواہوں نے بھیجے تھے۔ وہ جو بھی صدقہ و دنا وغیرہ کرتے ہیں ان کو جمعہ کی رات پہنچتا ہے۔ میں ملک بند کا رہنے والا ہوں، اپنی ماں کو لے کر حج کے واسطے آیا ہوا تھا، بصرہ پہنچا تو میرا انتقال ہو گیا میری ماں نے میرے بعد نکاح کر لیا اور دنیا میں مشغول ہو کر مجھے بھول گئی، نہ منہ سے کبھی نام لیتی ہے اور نہ زبان سے کبھی دعا کرتی ہے، اب میں غمگین نہ ہوں تو کیا کروں، میرا کوئی نہیں جو مجھے یاد کرے۔

تب صالح مزی کہتے ہیں کہ میں نے اس سے پوچھا تیری ماں کہاں ہے؟ اس نے پتا بتا دیا۔ میں نے صبح کی نماز پڑھی اور اس کا گھر ڈھونڈنا ہوا اس تک پہنچا، اس نے اندر سے آواز دی، تو کون ہے؟ میں نے کہا صالح مزی۔ اس نے مجھے بلایا اور میں چلا گیا، میں نے کہا بہتر یہ ہے کہ میری اور تیری بات کوئی دوسرا نہ سنے، تب میں اس کے نزدیک گیا..... میں نے کہا اللہ تعالیٰ تجھ پر رحم کرے۔ تیرا کوئی بیٹا ہے؟ بولی نہیں، میں نے کہا کبھی ہوا تھا، تب وہ سانس بھرنے لگی اور بولی، ایک جوان بیٹا تھا مگر مر گیا تب میں نے وہ مقبرہ والا قصہ اس سے بیان کر دیا، اس کے آنسو بہنے لگے اور کہنے لگی، اے صالح مزی! میرا وہ بیٹا میرا کلیجا تھا۔ پھر اس نے مجھے ہزار درہم دیے اور کہا کہ میرے نور چشم کی طرف سے خیرات کر دیجیے گا اور اب جب تک دم میں دم ہے میں اس کو دنا و خیرات میں نہ بھولوں گی۔ صالح مزی فرماتے ہیں کہ پھر میں نے وہ ہزار درہم خیرات کر دیے، اور اگلے جمعہ کی رات پھر اس مقبرے میں گیا، دو رکعت پڑھی اور ایک قبر کے سہارے سر جھکا کر بیٹھ گیا۔ پھر میں نے ان لوگوں کو قبروں سے نکلتے دیکھا اور اس جوان کو دیکھا کہ وہ سفید کپڑے پہنے ہوئے نہایت ہشاش بشاش میرے پاس آ کر کہنے لگا اے صالح مزی! اللہ تیرا بھلا کرے، مجھ کو ہدیہ اور تحفہ پہنچ گیا، میں نے کہا تم جمعہ کو پہنچا نتے ہو؟ کہا جانور تک پہنچا نتے ہیں اور یہ کہا کرتے ہیں :

سلام لیوم صالح یعنی یوم الجمعة - انتہی -

مبارک دن یعنی روز جمعہ کو سلام۔

اے بھائیو! اگر ایسے امام الہدیٰ کا نقل کیا ہو ایہ درد آمیز قصہ تمہارے دل کو خوف الہی سے

نہ ہلا دے تو کمال حسرت کی بات ہے۔ پھر بھی اللہ کے خوف سے نرم ہو جاتے ہیں :

إِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ . (۱)

اور پتھروں میں تو کچھ وہ ہیں جن سے ندیاں بہ نکلتی ہیں۔

پرانے زمانے ہی سے یہ دستور چلا آ رہا ہے کہ پہلے کے لوگ اپنے اپنے مردوں کے لیے جمعہ کی رات کو کھانے پر فاتحہ دے کر حفظ، ملا، قراے مقابر اور فقرا وغیرہ کو بھیج دیا کرتے تھے۔

حضرت سعدی - رحمۃ اللہ علیہ - کو چھ سو برس سے زیادہ گزر گئے، ان کے کلام سے بھی اس کا پتا ملتا ہے۔ اپنے کلیات کے قصیدہ - درباب تنبیہ حال موت - میں فرماتے ہیں کہ جب آدمی مرنا ہے تو لوگ چند روز اس کو روتے ہیں اور جمعرات کو حلوہ بھی بھیجتے ہیں، لیکن جب کئی برس ہو جاتے ہیں پھر سب بھول جاتے ہیں اور وہ آدمی بے نام و نشان ہو جاتا ہے۔ ان کے اشعار بطور انقطاع لکھے جاتے ہیں۔

یک ہفتہ یا دو ہفتہ کم و بیش صبح و شام ● باگریہ دوست ہمد و ہمد استاں شود

حلوا سہ چار صحن شب جمعہ چند بار ● بہر ریا بخانہ ہر کور خواں شود

وانگہ کہ چند سال براں حال بگذرد ● آں نام نیز بگذرد و بے نشاں شود

اگلے لوگ جمعرات کا اس قدر خیال رکھتے تھے کہ دو آنے کا مزدور جس کے پاس کچھ بھی دینے کو نہ ہوتا تھا وہ بھی جو سیر بھر آنا بال بچوں کے واسطے لاتا، شام کو پکوانا اور اس میں نیت کرنا تھا کہ یا رب العالمین! یہ جو بال بچوں کا نفقہ میرے ذمہ تیرے حکم سے واجب ہے اور واجبات الہیہ کی ادائیگی سے آدمی ثواب کا مستحق ہوتا ہے، آج جو یہ سیر بھر کی روٹیاں اپنے بال بچوں کو دیتا ہوں، اس نفقہ واجبہ میں میری نیت یہ ہے کہ اس میں مجھ کو جو ثواب ہوتا ہے وہ میرے فلاں عزیز میت کو پہنچے۔ غرض کہ نادار اور تنگ دست آدمی اسی روز مرہ کے نفقہ واجبہ عیال میں سے ایصال ثواب کی نیت کرتے تھے اور فاتحہ درود پڑھنے کے بعد وہ کھانا اپنے بال بچوں کو کھلا دیا کرتے تھے، مردوں کو محروم نہ رکھتے تھے، اور مالدار لوگ تو بہت کچھ دیا کرتے تھے۔ اب جیسے لوگوں کی ہمتیں پست ہو گئیں اور اس بخیلی کے ساتھ یہ بہانہ بھی ہاتھ آ گیا کہ اس کو تو مولوی لوگ بدعت کہتے ہیں تو لوگ بالکل ہی اسے چھوڑ بیٹھے، ”اونگھتے کو ٹھیلنے کا بہانہ“، مثل مشہور ہے۔ ہم نے معتبر کتابوں کی روایتیں

تمہیں سنا دیں، چاہیے کہ اب سے سستی نہ کرو اور صدقات و خیرات اور فاتحہ و درود سے اپنے عزیزوں کو یاد کرو۔ (۱)

ایک مسئلہ سنا تا ہوں کہ جس قدر تم اموات کے نام دو گے یا پڑھ کر بخشو گے سب مردوں کو پہنچے گا اور اسی قدر تم کو بھی ملے گا، تمہارے ثواب میں کچھ کمی نہ ہوگی، تم اور مردے دونوں ثواب سے بہرہ مند ہو گے، خزانۃ الہی میں کچھ کمی نہیں وہ دونوں کو دیتا ہے :

إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ . (۲)

بے شک تمہارے رب کی مغفرت وسیع ہے۔

گھانا صرف تمہاری نیت کا ہے۔

لمعۃ ثالثہ - عیدین، شب براءت اور عشرہ محرم میں فاتحہ :

فی خزانۃ الروایات عن ابن عباس - رضی اللہ عنہما - یقول إذا کان یوم عید أو یوم جمعة أو یوم عاشوراء أو لیلة من نصف شعبان تأتي أرواح الأموات و یقومون علی أبواب بیوتهم فیقولون هل من أحد یذكرنا هل من أحد یترحم علینا هل من أحد یذكر غربتنا یا من سکتتم بیوتنا و یا من سعلتم بما شقینا و یا من أقمتم فی أوسع قصورنا و نحن فی ضیق قبورنا و یا من استذللتم أیماننا و یا من نکحتم نسائنا هل من أحد یتفکر فی غربتنا و فقرنا کتبنا مطویة و کتبکم منشورة .

واضح ہو کہ یہ ”خزانۃ الروایات“ پرانی کتاب ہے جس نسخہ سے یہ عاجز نقل کر رہا ہے وہ قریباً چار سو برس پہلے کا لکھا ہوا ہے، اب دیکھیے تصنیف کب ہوئی ہوگی۔ اس کے مصنف کے بارے میں صاحب کشف الظنون نے لکھا ہے :

(۱) **ہاتفہ**: فتاویٰ عالمگیری میں مسائل قربانی کے حوالے سے مرقوم ہے کہ اگر کوئی غریب، صاحب الی و عیال آدمی قربانی کرے تو اسے زیادہ وسعت نہ ملے اس کے لیے افضل ہے کہ قربانی کا گوشت تقسیم نہ کرے بلکہ سب اپنے پاس رہے دے، اپنے الی و عیال کو فراغت سے کلائے۔ یوں غریب آدمی فاتحہ کا کھانا اپنے ال بچوں کو کھلا دیتے تھے۔ بعض اوقات اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ جب ال بچوں کو کھلا دیا تو یہ کیا ثواب ہوا؟ تو اس کا جواب وہی ہے جو رسالہ ہذا میں مذکور ہے۔ نیز صحیحین کی حدیث ہے: إذا أنفق المسلم نفقة على أهله و هو تحسبها كانت له صدقة . یعنی مسلمان جو کچھ اپنے ال بچوں پر نظر قربت و ثواب خرچ کرتا ہے وہ عند اللہ صدقہ ہے ۱۲ منہ رحمہ اللہ (۲) سورہ نجم: ۲۲/۵۳۔

یہ قاضی جگن ہندوستان کے حنفی المذہب اور کجرات کے رہنے والے تھے، تمام عمر فتویٰ دینے اور لکھنے میں گزاری۔ انتہی - (۱)

تو اب اس کا معتبر ہونا ظاہر ہو گیا نیز ہم فاتحہ جمعرات کے بیان میں یہ ذکر کر چکے ہیں کہ مولوی اسحاق صاحب نے ”مائے مسائل“ اور ”مسائل اربعین“ میں اس کتاب ”خزانۃ الروایات“ کی سند پکڑی ہے، تو اب اس کتاب کا قدیم اور معتمد ہونا واضح ہو گیا۔

اس کے علاوہ علی بن احمد غوری نے بھی اس روایت کو ”کنز العباد“ میں ”کتاب الروضة“ کے باب خامس و اربعین - سے نقل کی ہے۔ اب دیکھیں کہ اس روایت کا ترجمہ کیا ہے :

”خزانۃ الروایات“ میں حضرت عبد اللہ بن عباس - رضی اللہ عنہما - کے حوالے سے مذکور

ہے کہ عید، جمعہ یا عاشوراء کے دن یا نصف شعبان کی رات مردوں کی روحمیں آتی ہیں اور اپنے گھروں کے دروازوں پر کھڑی ہو کر فریاد کرتی ہیں، ہے کوئی ہمیں یاد کرنے والا؟ ہے کوئی ہم پر رحم کرنے والا؟ ہے کوئی ہماری بے کسی کا ذکر کرنے والا؟ اے کہ تم ہمارے گھروں میں سکونت پذیر ہو، ہمارے مال سے عیش کے دن گزار رہے ہو، ہمارے کھلے کشادہ محلوں میں اقامت گزریں ہو اور ہم اپنی تنگ قبروں میں پڑے ہوئے ہیں۔ اے کہ تم نے ہمارے یتیموں پر ذلت کے دروازے کھول دیے اور ہماری عورتوں کو اپنی بیویاں بنا لیے، تو کیا کوئی ہماری غربت و بے کسی کی فکر کرنے والا ہے؟ ہمارے بچے تو پیٹے جا چکے، مگر تمہارے تو ابھی تک کھلے پڑے ہیں۔

واضح ہو کہ جس طرح یہ روایت ”خزانۃ الروایات“ اور ”کنز العباد“ میں ہے اس طرح ”دقائق الاخبار“ میں بھی ہے، اور دقائق الاخبار امام غزالی کی طرف منسوب ہے۔

آیت کریمہ تنزل الملائکۃ والروح میں مفسرین کے چند اقوال ہیں۔ بعضوں نے کہا کہ روح ایک فرشتہ ہے۔ بعضوں نے کہا کہ وہ حضرت جبرئیل مراد ہیں، بعضوں نے کہا کہ وہ روح حضرت عیسیٰ ہیں جو فرشتوں کے ساتھ اترتے ہیں اور بعضوں نے کہا کہ روح سے محمد - صلی اللہ علیہ وسلم - مراد ہیں۔ اور دقائق الاخبار کے مطابق بعضوں نے کہا کہ اس سے بنی آدم کی روحمیں مراد ہیں۔ اس کی عبارت یوں ہے :

و یقال روح الأقرباء من أموات المومنین یقولون ربنا انذن لنا بالنزول إلی

منازلنا حتی نری أولادنا و عیالنا فینزلون فی لیلة القدر .

یعنی کہا گیا ہے کہ اس سے مسلمان مردوں کے رشتہ داروں کی روحمیں مراویں جو بارگاہِ خداوندی میں عرض کرتی ہیں کہ مولیٰ! ہمیں اپنے گھروں میں اترنے کا اذن عطا فرماتا کہ ہم اپنے اہل و عیال کو دیکھ سکیں تو شبِ قدر میں وہ اترتی ہیں۔ (۱)

تفسیر عزیزی میں مذکور ہلالِ آیت کی تشریح کے تحت لکھا ہوا ہے :

فرودی آید ملائکہ از آسمان ہاوار و اح از مقامِ علیین در اں شب۔

یعنی اس شب آسمان سے فرشتے اور مقامِ علیین سے روحمیں اترتی ہیں۔

پھر تینتیس سطر کے بعد ہے :

ہمراہِ جبرئیل - نلیہ السلام - جمع ملائکہ وار و اح نزول می کنند۔

یعنی وہ تمام فرشتے اور روحمیں حضرت جبرئیل کی معیت میں اترتی ہیں۔

اب ہوش کے کانوں سے سننا چاہیے کہ باپ کو اولادِ صالح کی دعا سے نفع پہنچتا ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے :

وَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَكَ . (۲)

یعنی وہ نیک بیٹا جو اپنے باپ کے لیے دعا کرتا رہے۔

اس حدیث میں تم (جیسے) لوگوں کو اشارہ ہوا کہ تم جن کی اولاد ہو ان کے حق میں دعا کرو اور فاتحہ و درود پڑھو۔

دوسری بیہقی شریف کی حدیث ہے :

(۱) میں کہتا ہوں کہ شبِ قدر میں مردوں کی روحوں کا اترنا محض اقرباء کے دیدار کے لیے ہوتا ہوگا اور جو دوسری راتوں کا ذکر کرنا وہ صدق و خیرات کے انتظار کے لیے ہوگا۔ ۱۲ منہ

(۲) صحیح مسلم: ۴۰۵/۸، حدیث: ۳۰۸۳۔ سنن ابوداؤد: ۶/۸، حدیث: ۲۳۹۳۔ سنن ابن ماجہ: ۲۸۰/۱، حدیث: ۲۳۷۔ مسند احمد: ۳/۱۸، حدیث: ۸۲۸۹۔ سنن کبریٰ بیہقی: ۲/۸، حدیث: ۶۳۷۸۔ سنن کبریٰ نسائی: ۱۰۹/۳، حدیث: ۶۳۷۸۔ مسند ابی شیبہ: ۳/۱۸، حدیث: ۸۲۸۹۔ بحکم اوسط طبرانی: ۹/۸، حدیث: ۳۶۰۶۔ بحکم صغیر طبرانی: ۱/۱۔ سنن دارمی: ۱۱۲/۲، حدیث: ۵۷۰۔ مسند ابی حواریہ: ۲/۱۱، حدیث: ۲۷۰۷۔ مسند ابی موسیٰ: ۲/۱۳، حدیث: ۶۳۲۶۔ صحیح ابن حبان: ۱۸/۱، حدیث: ۹۳۔ صحیح ابن خزیمہ: ۱۳/۹، حدیث: ۲۳۹۷۔ مشکل الاثر طحاوی: ۲۸۹/۵، حدیث: ۱۹۱۹۔ موارد الجنان: ۲/۱، حدیث: ۳۰۲/۲، حدیث: ۷۷۔ الادب المفرد بخاری: ۵۹/۱، حدیث: ۳۹۔ مشکلی لابن جبارود: ۲/۱۱، حدیث: ۳۵۷۔ نوادر اربع قیسی: ۱۰۸/۱، حدیث: ۸۱۔

مَا الْمَيِّتُ فِي الْقَبْرِ إِلَّا كَالْعَرِيقِ الْمُتَغَوِّثِ يَنْتَظِرُ دَعْوَةَ تَلْحَقَهُ مِنْ أَبٍ أَوْ أَخٍ
أَوْ صَدِيقٍ فَإِذَا لَحِقَتْهُ كَانَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا . (۱)
یعنی قبر کے اندر مردے کی مثال کسی ڈوبے فریادی کی سی ہوتی ہے۔ یوں ہی مردے بھی
اپنے متعلقین مثلاً باپ بھائی اور دوست کے صدقوں کے منتظر ہوتے ہیں، جب کچھ صدق
و خیرات انھیں پہنچتا ہے تو یہ ان کے لیے دنیا اور مافیہا سے بہتر ہوتا ہے۔

اس حدیث میں یہ اشارہ ہوا کہ ماں باپ بھی اپنی اولاد کو دعاے خیر میں یاد رکھیں، یوں ہی
بھائی، بھائی کو اور دوست، دوست کو۔ کیوں کہ اس حدیث سے اشارہ مل گیا کہ مردہ ان سب کی
طرف امید لگائے رہتا ہے۔ غرض دونوں حدیثوں کے مضمون سے یہ بات ثابت ہو گیا کہ احباب
واقربا کو چاہیے کہ اپنے (مرحومین) دوست و رشتہ دار کو یاد رکھیں۔

لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ دنیا کے جنجال میں پھنس کر اپنے مردہ عزیزوں کو بالکل بھول جاتے
ہیں، روزانہ بھلا کیا یاد کریں گے اگر تیوہاروں یعنی عید بقرعید شب براءت اور محرم کو یاد کر لیں تو وہی
غیمت ہے، کیوں کہ تیوہاروں میں کھانے کی کثرت ہوتی ہے، طرح طرح کی چیزیں پکتی ہیں اور
دوست آشناؤں میں تحفہ ہدیہ بھیجا جاتا ہے۔

کتنے افسوس کی بات ہے کہ زندہ آدمیوں کو تو تحفہ تحائف بھیجیں جب کہ وہ خود بھی پکوا کر
کھا سکتے ہیں اور میت کو۔ جو کہ بالکل بے بس و بے کس ایک تنگ و تاریک غار میں پڑی ہوئی ہے،
اس کے اعمال بھی منقطع ہو چکے، کچھ کر بھی نہیں سکتے۔ ذرا بھی یاد نہ کرنا کس قدر غفلت کی بات ہے،
اور جو کوئی ملا عالم ہو کر اس (نیک) کام سے لوگوں کو روکے وہ مردوں پر ظلم و زیادتی کا کتنا (بھاری
بوجھ) اپنی گردن پر لادتا ہے۔ یا اللہ! ایک پہلے دور کے عالم و فاضل تھے کہ خیرات و حسنات کی
رغبت دلایا کرتے تھے، (اور ایک یہ ہیں۔)

”خزانۃ الروایات“ کے مصنف لکھتے ہیں :

میں آناز جوانی سے کتب فقہ اور فتویٰ و مسائل میں کوشش کرتا رہا اور جب استغفرتے پیش
ہوتے تھے تو جب تک ان کتابوں سے اس کے جواب نہ نکال لیتا چمن نہیں آتا تھا، اور
میں مطالعہ کتب اور مباحثوں میں برابر لگا رہتا تھا، مشکلیں حل کرتا تھا اور یوں پوری عمر فتویٰ
دینے میں گزاردی اور جس قدر فتوے دیتا وہ سب اس کتاب میں لکھ دیا کرتا تھا۔ اچھی۔

(۱) مکتوبۃ المصالح: ۳۰/۲: ۲۲۵۵۔ شعب الایمان بتقی: ۲۲۳/۱۲: ۷۶۶۶۔ ۲۸۸/۱۹: ۷۶۶۶۔
۸۹۸۷۔ کنز العمال: ۴۳۹/۱۵: ۷۶۶۶۔ ۲۲۹/۷۱: ۷۶۶۶۔ تجرید احادیث احیاء علوم الدین: ۲۰۷/۹: ۷۶۶۶۔ ۲۴۰/۷: ۷۶۶۶۔

آپ دیکھیں کہ یہ شخص سیکڑوں برس پہلے کا عالم وفقیہ، ہندوستان کا قاضی اور فتویٰ جاری کرنے والا اپنا فتویٰ اس کتاب میں لکھتا ہے اور روایت کرتا ہے کہ تیوہاروں میں روحیں آتی ہیں۔ جیسا کہ اس کی روایت گزری۔ تو معلوم ہوا کہ عیدین وغیرہ تیوہاروں میں فاتحہ کا دستور قدیم زمانے سے چلا آرہا ہے اور یہ بزرگوں کا حکم کیا ہوا، جائز رکھا ہوا اور حدیث سے نکالا ہوا ہے، کوئی جاہلوں کا ایجاد کردہ نہیں، جاہل کسی دینی اور شرعی قاعدہ کا موجد نہیں ہو سکتا اور نہ کوئی کسی جاہل کا اتباع کرے گا۔ اہل اسلام کی یہ سب نیک رسمیں علما و صالحین کی تلقین فرمائی ہوئی ہیں، یہی وجہ ہے کہ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ عیدین وغیرہ میں جو فاتحہ دیتے ہیں تو حضور - صلی اللہ علیہ وسلم - کے نام کا جدا نکالتے ہیں۔ اور یہ مسئلہ بھی امام ربانی مجدد الف ثانی کے کلام میں موجود ہے، جن سے مانعین بھی عقیدت رکھتے ہیں، وہ اپنے مکتوبات کی تیسری جلد میں لکھتے ہیں :

باید کہ ہر گاہ صدقہ بہ میت نیت کند اول باید کہ بہ نیت آں سرور - علیہ و علی آلہ الصلوٰۃ والسلام - ہدیہ جدا سازد و بعد ازاں تصدق کند کہ حقوق آں سرور - علیہ و علی آلہ الصلوٰۃ والسلام - فوق حقوق دیگران ست و نیز بریں تقدیر احتمال قبول صدقہ است بطفیل آں سرور - علیہ و علی آلہ الصلوٰۃ والسلام - اچھی -

یعنی جب بھی میت کے ایصال ثواب کے لیے صدقہ کی نیت کی جاتی ہے تو چاہیے یہ کہ پہلے نبی کریم - صلی اللہ علیہ وسلم - کے نام کا الگ سے ہدیہ دیا کرے پھر اس کے بعد کسی اور کے نام صدقہ کرے کیوں کہ سرور دو عالم - صلی اللہ علیہ وسلم - کے حقوق دوسرے لوگوں کے حقوق سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہیں، ساتھ ہی حضور - صلی اللہ علیہ وسلم - کے طفیل صدقہ کی قبولیت کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔

سبحان اللہ! ایک (دور میں) ایسے ایسے دین دار علما تھے جو ہدایت کے کیا کیا طریقے تعلیم فرماتے تھے اور ایک اب پیدا ہوئے ہیں کہ عہد قدیم اور سلف صالحین سے چلے آتے معمولات و خیرات کو بند کرتے جاتے ہیں۔

مولوی اسحاق صاحب نے ”مائتہ مسائل“ میں یہ جو تحریر فرمایا ہے :

آمدن ارواح دریں شبہا از احادیث صحیحہ مرفوعہ متصل الاسناد ثابت گشتہ۔

یعنی اس رات روحوں کا آنا صحیح مرفوع اور متصل الاسناد احادیث سے ثابت نہیں ہے۔

”مسائل اربعین“ میں ان حدیثوں کی بابت لکھا :

بعض علمائے محدثین اس روایات را تضعیف ہم فرمودہ اند و بیان غرابت آن آورده۔ انتہی -

یعنی بعض علمائے محدثین نے ان روایتوں کا ضعف بیان کیا ہے اور ان کی غرابت دکھائی ہے۔

تو میں کہتا ہوں کہ اس کلام سے بس اسی قدر ثابت ہوا کہ یہ حدیثیں صحیح متصل الاسناد نہیں اور بعض محدثوں نے ان کو ضعیف بھی کہا ہے تو اصول حدیث میں یہ بات ثابت شدہ ہے کہ حدیث صحیح نہ ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ حدیث موضوع ہو۔ چنانچہ ملا علی قاری اور صاحب مجمع البحار اپنے رسائل موضوعات حدیث میں لکھتے ہیں :

قال الزركشي بين قولنا لم يصح و قولنا موضوع بون بعيد كثير فإن الوضع إثبات الكذب و الاختلاف و قولنا لم يصح لا يلزم منه إثبات العلم .
-إلى آخره- (۱)

یعنی امام زرکشی فرماتے ہیں کہ ہم جو کسی حدیث کو کہتے ہیں کہ صحیح ہے اور کسی کو کہتے ہیں کہ موضوع ہے تو اس میں کھلا ہوا فرق ہے۔ اس لیے موضوع کہنے کے معنی یہ ہیں کہ یہ روایت جھوٹ پر مبنی ہے لیکن جب ہم کہتے ہیں کہ ”صحیح نہیں“ تو اس کے یہ معنی نہیں ہوتے کہ یہ حدیث جھوٹی بنائی ہوئی ہے۔

ہاں! البتہ صحیح نہ ہونے سے یہ ضرور ثابت ہو جاتا ہے کہ ضعیف ہے تو لو اب حدیث ضعیف کا حکم سنو۔ تفسیر روح البیان، جلد دوم۔ مطبوعہ مصر۔ کے صفحہ ۶۳۲ میں ہے :

وإن كانت ضعيفة الأسانيد فقد اتفق المحدثون على أن الحديث الضعيف يجوز العمل به في الترغيب والترهيب .

یعنی اگر حدیثیں ضعیف ہیں تو محدثین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ نیک کام کی رغبت دلانے اور برے کام سے ڈرانے کے لیے ضعیف حدیثوں پر عمل کرنا جائز ہے۔ (۲)

اس کلام کو صاحب روح البیان نے امام نووی، حلبی اور ابن فخر الدین رومی وغیرہم کے حوالے سے نقل فرمایا ہے۔ یوں ہی علامہ ابن حجر کی تالیف ”فتح المبین“ میں منقول ہے :

(۱) تذکرۃ الموضوعات: ۷۱۔

(۲) تفسیر روح البیان: ۲۳۱/۵۔

وقد اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل

الأعمال . (۱)

یعنی علمائے کرام کا اتفاق ہے کہ فضائل اعمال کے سلسلے میں ضعیف حدیثوں پر عمل درست ہے۔

میر سید شریف - رحمہ اللہ - ”اصول حدیث“ میں لکھتے ہیں :

و يجوز عند العلماء التساهل في أسانيد الضعيف في فضائل الأعمال . (۲)

یعنی فضائل کے سلسلے میں وارد ہوئی حدیثوں کی اسناد کی بابت علماء کرام نے تساہل کو روا

رکھا ہے۔ (۳)

اعضائے وضو کے دھونے کے بارے میں جو دعائیں وارد ہوئی ہیں وہ سب کی سب ضعیف ہیں تو اس سے متعلق صاحب درمختار نے لکھا :

في عمل به في فضائل الأعمال . (۴)

یعنی فضائل اعمال کے سلسلے میں اس پر عمل کیا جائے گا۔

نسائی کا یہ طریقہ تھا کہ جس راوی کو علمائے حدیث نے بالاتفاق چھوڑ دیا ہو اس کی حدیث کو وہ نہ لیتے تھے باقی ہر قسم کی ضعیف حدیثیں لے لیتے تھے۔ اور ابو داؤد کا مذہب یہ تھا کہ وہ حدیث ضعیف کو امام مجتہد کی رائے سے افضل جانتے تھے اور یہ نسائی و ابو داؤد کے مصنفین صحاح ستہ کے دو امام ہیں۔

شرح سفر السعادة میں ابن حزم سے نقل کیا ہے کہ امام اعظم - رحمۃ اللہ علیہ - کے سب اصحاب اس بات پر متفق ہیں کہ حدیث ضعیف قیاس اور اجتہاد پر مقدم ہے۔ تو حدیث ضعیف کی یہ شان نہیں کہ ہر طرح اس کو رد کیا کریں اور کسی موقع پر اسے قبول نہ کریں۔

(۱) الاربعین النوویہ: ۱/۱ - تفسیر روح البیان: ۲۴۱/۵۔

(۲) المختصر فی اصول الفقہ: ۲/۱ - تذکرۃ الموضوعات: ۵/۱۔

(۳) اس کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے کہ امام طبرانی نے ایک حدیث نقل کی ہے جس کا ایک راوی رشید بن عیسیٰ ضعیف تھا مگر اس حدیث کا حکم یہ بیان کیا ہے : وقد قبل منه ما حدث في فضائل الأعمال . (مجمع الزوائد و منبع النوائد: ۳۹۲/۳) یعنی تحقیق کہ اس نے جو روایے کیا فضائل اعمال میں اس کو قبول کر لیا گیا ہے۔

(۴) درمختار: ۱۳۸/۱ - شرح مسند ابی حنیفہ: ۲۶/۱۔

شاہ ولی اللہ صاحب ”انتباہ“ میں لکھتے ہیں :

وورد في فضائل رجب الأحاديث بأسانيد ضعيفة لا بأس بالعمل بها فإن
وجد في نفسه قوة فليعمل بها .

یعنی ماہِ رجب کے فضائل کے سلسلے میں ضعیف سندوں سے کچھ حدیثیں وارد ہوئی ہیں مگر ان
پر عمل میں کوئی حرج نہیں اور اگر اس میں کچھ قوت پائی جائے تب تو اس پر ضرور عمل پیرا ہونا
چاہیے۔

مولوی قطب الدین خان صاحب نے ”مظاہر الحق“ میں چھ رکعت صلوٰۃ الاوائین کے
بارے میں لکھا ہے :

اگرچہ ترمذی وغیرہ نے اس حدیث کو ضعیف کہا ہے مگر فضائل اعمال میں حدیث
ضعیف پر عمل کرنا جائز ہے۔ آہٹلی۔

میں کہتا ہوں کہ صلوٰۃ الاوائین کی حدیث ایسی ضعیف ہے کہ جس کی بابت مشکوٰۃ میں (امام
ترمذی کا قول) ہے :

لا نعرفه إلا من حديث عمر بن أبي خنعم و سمعت محمد بن إسماعيل
يقول هو منكر الحديث و ضعفه جدا . (۱)

یعنی اس کا پتا ہمیں صرف عمر بن ابی خنعم کی حدیث سے ملتا ہے اور میں نے محمد بن اسماعیل کو
کہتے سنا کہ عمر بن ابی خنعم منکر الحدیث ہے اور انھوں نے اس کو بہت ضعیف کہا۔

تو مولوی قطب الدین خان صاحب نے شرح ملا علی قاری سے اس درجہ کی حدیث پر عمل
کرنا بھی ثابت کیا ہے، اور اعمال میں حدیث ضعیف کے مقبول ہونے کی بہت سی مثالیں مسائل
فقہیہ میں ثابت ہیں۔ طوالت کے باعث صرف انھیں عبارات منقولہ پر اکتفا کر کے اب حدیث
ضعیف کے سلسلے میں اصول حدیث اور اصول فقہ میں جو قاعدہ کلیہ بیان ہوا ہے اسے نقل کرتا ہوں
کہ حدیث ضعیف کو صفات باری تعالیٰ، حرام و حلال اور اعتقادیات کے سلسلے میں نہیں لیا جاتا البتہ
وہ معجزات، احوال قیامت، پسند و نصیحت اور فضائل اعمال میں مقبول ہے۔ اور فضائل اعمال کے معنی
شارح در مختار علامہ شامی نے یہ لکھے ہیں :

(۱) مشکوٰۃ المصابیح ۲/۲۶۷: ۱۱۷۳۔

کسی عمل کی فضیلت حاصل کرنے کے لیے حدیث ضعیف کو لے لینا جائز ہے۔

انتہی۔ (۱)

ضعیف پر عمل کرنے کی شرط یہ ہے کہ وہ عمل ایسا ہو کہ ایک عام قاعدہ شرعیہ میں داخل ہو اور شرط لگانے میں حکمت یہ ہے کہ حدیث ضعیف کے یہ معنی تو نہیں ہیں کہ وہ جھوٹی بے اصل ہے بلکہ اس کے صادق ہونے کا بھی امکان ہے۔ تو اگر وہ حدیث ضعیف، نفس الامر میں عند اللہ صحیح تھی تو اس پر عمل ہونا بہت اچھا ہوا، اور اگر نفس الامر میں ثابت نہ تھی تو اس پر عمل کرنے سے کوئی نقصان لازم نہیں آیا کیوں کہ وہ عام شرعی قاعدہ کلیہ میں داخل ہے۔ مثلاً یہی وضو کے اعضاء دھونے والی دعائیں جو ضعیف حدیثوں سے ثابت ہوئی ہیں اگر یہ نفس الامر میں عند اللہ صحیح ہیں تو ان احادیث کا حق ادا ہو گیا اور ثواب موعود مل گیا۔ اور یہ حدیثیں عند اللہ صحیح نہیں تو ہر عضو پر جدا جدا دعا پڑھنے سے گنہ گار بھی نہیں ہوا کیوں کہ اس نے دعائی تو پڑھی ہے کوئی گناہ تو نہیں کیا اور مطلق دعا کا مانگنا شرع سے ثابت ہے۔ اور ایک ضعیف حدیث میں بھی حضور - صلی اللہ علیہ وسلم - سے روایت کیا گیا ہے کہ آپ نے فرمایا :

جس شخص کو میری طرف سے کوئی حدیث پہنچی اور اس نے اس پر عمل کیا تو اس کو ثواب

ملے گا اگرچہ فی الواقع وہ حدیث میری نہ ہو۔

چنانچہ یہ مضمون فقیہ شامی نے علامہ ابن حجر سے نقل کیا ہے۔

(فيعمل به في فضائل الأعمال) لأنه إن كان صحيحاً في نفس الأمر فقد

أعطى حقه من العمل وإلا لم يترتب على العمل به مفسدة تحليل ولا

تحريم ولا ضياع حق للغير ، وفي حديث ضعیف [مَنْ بَلَغَهُ عَنِّي ثَوَابُ عَمَلٍ

فَعَمَلُهُ حَصَلَ لَهُ أَجْرُهُ وَإِنْ لَمْ أَكُنْ قُلْتُهُ] - أو كما قال - (۲)

اسی طرح شاہ ولی اللہ صاحب نے جو ماہِ رجب میں ہزاری روزہ اور اس کی رات کو جاگنے کا حکم دیا ہے تو وہ بھی اسی قاعدہ پر مبنی ہے۔ یعنی اگرچہ دن اور رات کی یہ تخصیص ضعیف حدیث سے ثابت ہوئی لیکن مطلق روزہ رکھنا اور شب میں عبادت کرنا تو دین میں ثابت ہے۔

(۱) رد المحتار ۱/۳۲۷۔

(۲) رد المحتار ۱/۳۲۷۔

اسی طرح مولوی قطب الدین خان صاحب نے جو چھ رکعت اوائین کے بارے میں لکھا ہے تو اس میں بھی یہی قاعدہ ہے یعنی اگرچہ یہ حدیث بہت ضعیف اور منکر ہے لیکن کوئی اگر اس تعین زمان اور تخصیص رکعات پر اس ضعیف حدیث کے موافق عمل کرے گا تو کچھ برائی نہ ہوگی کیوں کہ مطلق نفل کا پڑھنا تو ہر وقت جائز ہے۔

یہاں ایک اور مسئلہ سمجھنا چاہیے کہ فقہاء رحمہم اللہ - حدیث ضعیف سے ثابت ہونے والے عمل کو مستحب لکھا کرتے ہیں، چنانچہ اسی صلوٰۃ الاوائین کو حدیث منکر ہونے کے باوجود فقہاء مستحب اور مندوبات میں لکھتے ہیں۔ اسی طرح وضو میں گردن کا مسح حدیث ضعیف سے ثابت ہوا ہے مگر اس کو بھی مستحب لکھتے ہیں۔ اور ماہِ رجب کے روزے کو ”فتاویٰ عالمگیری“ میں مرغوبات و مندوبات کے ذیل میں لکھا ہے۔

جب یہ قواعد و فوائد ذہن نشین ہو گئے تو اب ہم فقہاء و محدثین کے اس قاعدہ مقررہ کو اس متنازع فیہ مسئلہ - یعنی روحوں کے آنے - میں جاری کر کے دکھاتے ہیں۔ اور اس سلسلے میں ہماری پہلی گفتگوی یہ ہے کہ وہ جو فاضل مذکور نے لکھا ہے کہ بعض محدثین نے روحوں کے آنے والی حدیث کو ضعیف کہا ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ بعض محدثین کے ضعیف کہنے سے لازم نہیں آتا کہ کل کے نزدیک ضعیف ہو۔ ملا علی قاری وغیرہ لکھتے ہیں :

لاحتمال أن يكون الحديث موضوعا من طريق صحيحا من آخر . (۱)

کیوں کہ ایسا ممکن ہے کہ حدیث ایک جہت سے تو موضوع ہو مگر دوسری جہت سے صحیح ہو۔

تو اس بنیاد پر ہم کہتے ہیں کہ چوں کہ صاحب ”خزانۃ الروایات“ نے روحوں کے آنے کی یہ حدیثیں اپنے فتاویٰ میں درج فرمائیں جن کی سند اسی فاضل نے اپنی تصنیفات میں لی ہے۔ اور اس کے فضائل کئی وجہوں سے ہم اوپر بیان کر آئے ہیں۔ تو ضرور یہ بات ان کی صحت و قوت اور مفتی بہ ہونے پر دلیل ہے۔ مفتیان دین کا ایک حدیث کو لے لینا قوت کی دلیل ہوتی ہے۔ اور اگر بالفرض ہم اس فاضل کے کہنے کے مطابق ان احادیث کا ضعیف ہونا تسلیم کر لیں تو فروع مسائل اور فضائل اعمال میں حدیث ضعیف پر عمل کرنا فقہاء و محدثین سے بالاتفاق اور بالاجماع ثابت ہے، لہذا جو آدمی ان حدیثوں پر عمل کرے کہ کچھ صدقہ اور فاتحہ و درود تیاروں میں کرے تو بلاشبہ یہ کام جائز بلکہ

(۱) یعنی جس محدث نے کسی حدیث کو موضوع کہا ہے اس کو خراب اسناد سے پہنچی ہے، اس لیے وہ موضوع کہتا ہے، اور دوسرا محدث جو اس کو پسند کرے تو اس کے نزدیک اچھی اسناد سے ثبوت ہوا ہے ۱۲ مندرجہ اللہ

مستحب ہوگا، اس لیے کہ اگر واقعی وہ روحیں آئی تھیں تو - سبحان اللہ - اصل مدعا ثابت ہوا کہ وہ خوش و خرم گئیں، اور اگر وہ بد دعا کرتیں تو یہ آدمی ان کی بد دعا سے بچ گیا اور اس کو ثواب پہنچ گیا۔ اور اگر بالفرض روحیں آتی نہیں تو بھی یہ صدقہ اور فاتحہ و درود تو ان کو پہنچ ہی جائے گا، ان کا پہنچ جانا تو اہل سنت و جماعت کے نزدیک اصل قاعدہ شرعی سے ثابت ہے، لہذا اس بنیاد پر تیوہاروں میں صدقہ اور فاتحہ و درود کرنے کو نہ صرف جائز بلکہ مستحب کہنا چاہیے، اس کی چند نظیریں فقہاء کے کلام سے ملوۃ الاولیاء میں، گردن کا مسح اور رجب کے روزے کے حوالے سے ہم پیش کر چکے ہیں، اس کے علاوہ بھی کتب فقہ میں اس کی بہت سی نظیریں موجود ہیں جس کی نظر متون و شروح اور فتاویٰ پر ہے اس سے یہ مخفی نہیں۔ اللہ تعالیٰ دلوں میں انصاف دے۔ آمین یا رب العالمین۔

لمعہ رابعہ - تیجہ کا طریقہ :

اس عمل میں پانچ چیزیں ہیں: کلمہ طیبہ پڑھنا، شمار کے لیے دانہ ہائے نخود کا معین کرنا، ختم قرآن کرنا، برادری اور دوست آشناؤں کا قرآن اور کلمہ پڑھنے کے لیے جمع ہونا اور اس کام کے لیے تیسرا دن ٹھہرانا۔

پہلی چیز : کلمہ طیبہ کا اختیار کرنا اس لیے ہوتا ہے کہ حدیث میں وارد ہوا ہے :

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مِفْتَاحُ الْجَنَّةِ . (۱)

یعنی لا الہ الا اللہ دروازہ بہشت کی کنجی ہے۔

امام ابواللیث سمرقندی نے حضرت انس سے روایت کی ہے :

عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قيل له يا رسول الله! هل للجنة ثمن

قال نعم لا إله إلا الله .

یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا یا رسول اللہ! کیا جنت کی کچھ قیمت بھی ہے

؟ فرمایا ہاں! کلمہ لا الہ الا اللہ۔

(۱) صحیح بخاری: ۳/۲۵۶ ملقطاً۔۔۔ الامام ابو الحسنات بیہقی: ۲/۲۲۱ حدیث: ۲۰۷ ملقطاً۔

مسند زار کے الفاظ یوں ہیں :

مفتاح الجنة شهادة أن لا إله إلا الله . (بحر زار مسند زار: ۱۳۵/۷ حدیث: ۲۳۱۰)

جب یہ معلوم ہوا کہ کلمہ طیبہ جنت کی کنجی اور اس کی قیمت ہے تو ثواب پہنچانے کے لیے ایسی چیز نہایت درجہ بہتر و افضل ہے۔ اس کے علاوہ ایک حدیث میں یہ بھی آیا ہے :

جو کوئی میت کی نیت سے ایک لاکھ بار لا الہ الا اللہ پڑھے اور اس کا ثواب میت کو بخش دے تو اگر وہ عذاب دیے جانے کے قابل بھی ہوگا تو اسے عذاب نہ دیا جائے گا اور اگر قابل عذاب نہ ہوگا تو اس کے درجات بلند کر دیے جائیں گے۔

اور ایک روایت میں ستر ہزار بار لا الہ الا اللہ کا پڑھنا آیا ہے۔ (۱)

چنانچہ بزرگانِ دین اس پر عمل پیرا بھی رہے ہیں۔

حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی اپنے مکتوبات کی جلد ثانی میں حکم فرماتے ہیں :

بہ یاران و دوستان فرمایند کہ ہفتاد ہزار بار کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ بروحانیت مرحوم خولہ محمد صادق و بروحانیت مرحومہ ہمشیرہ اوام کلثوم بخوانند و ثواب ہفتاد ہزار بار بروحانیت یکے بخشند و ہفتاد ہزار بار دیگر بروحانیت دیگرے ازدوستان دعا و فاتحہ مسئول است۔ آمین۔

یعنی مجدد الف ثانی نے اپنے ارادت مندوں سے فرمایا کہ مرحوم خولہ محمد صادق اور ان کی مرحومہ بہن ام کلثوم کے ایصالِ ثواب کے لیے ستر ہزار بار کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ پڑھیں۔ اور ایک بار ستر ہزار ایک کے ایصالِ ثواب کے لیے اور دوسری بار ستر ہزار دوسرے کے ایصالِ ثواب کے لیے بخشیں؛ کیوں کہ دوستوں ہی سے دعا و فاتحہ کی امید کی جاتی ہے۔

حضرت سید الطائفہ جنید بغدادی - رحمۃ اللہ علیہ - سے بھی اس باب میں ایک قصہ منقول ہے جس کو مولوی محمد قاسم صاحب نانوتوی نے اپنی کتاب ”تحدیر الناس“ مطبوعہ بریلی کے صفحہ ۴۰ پر لکھا ہے :

حضرت جنید کے کسی مرید کا رنگ یکا یک متغیر ہو گیا آپ نے سبب پوچھا تو بروئے مکافئہ اس نے یہ کہا کہ اپنی ماں کو دوزخ میں دیکھتا ہوں۔ حضرت جنید نے ایک لاکھ یا پچتر ہزار بار کلمہ پڑھا تو یوں سمجھ کر کہ بعض روایتوں میں اس قدر کلمہ کے ثواب پر وعدہ مغفرت ہے اپنے جی ہی جی میں اس مرید کی ماں کو بخش دیا اور اس کو اطلاع نہ کی۔ بخشتے ہی کیا دیکھتے ہیں کہ وہ جوان ہشاش بشاش ہے۔ آپ نے پھر سبب پوچھا تو اس نے کہا کہ اب اپنی والدہ کو جنت میں دیکھتا ہوں تو آپ نے اس پر یہ فرمایا کہ اس جوان کے

(۱) من قال لا الہ الا اللہ سبعین الفا غفر اللہ تعالیٰ له و من قبل له غفر له ایضا . (مرقاۃ المفاتیح ۲/۳۹۹)

مکافئہ کی صحت تو مجھے حدیث سے معلوم ہوئی اور اس حدیث کی تصحیح اس کے مکافئہ سے ہوگئی۔ انتہی۔

دیکھیے ان روایات احادیث اور سلف صالحین کے دستور العمل سے کلمہ طیبہ کی تخصیص عمدہ طور پر ظاہر ہوگئی لہذا اسے بدعت و ضلالت کہنے کی تردید ہوگئی۔

دوسری چیز: دانہ نخود کی تخصیص کی وجہ یہ ہے کہ دانہ نخود اگر چھوٹا بڑا نہ ہو، متوسط ہو، پہلے کے وزن سے کہ وہ اسی روپے سے زیادہ تھا تو ساڑھے بارہ سیر نخود، از روے شمار ایک لاکھ دانہ ہو جاتا ہے۔ اس عاجز نے بھی اس کو آزمایا ہے اور مولف براہین قاطعہ نے بھی صفحہ ۸۹ کی سولہویں سطر میں اس کی تصدیق کی ہے اور یہ لکھا ہے :

فی الواقع بول میں دانہ نخود کے اختیار کی یہی وجہ تھی۔ الی آخرہ۔

اور حدیث کے دو شمار ستر ہزار اور ایک لاکھ کے مطابق احتیاطاً سو ہزار یعنی ایک لاکھ پر عمل مقرر کیا گیا اور ہر کسی کی اتنی قدرت نہ تھی کہ اس قدر تسبیحیں جمع کرنا یا جنگل اور بازار وغیرہ سے جامن یا کھجور وغیرہ کی گٹھلیاں چتا اور جابجا سے سمیٹنا پھرنا، نخود میں یہ فائدہ ہوا کہ سہل الحصول ہیں جہاں سے چاہا جس نے چاہا بے تکلف مول لے لی، اس میں شمار کی شمار بھی قائم رہی اور فراغت اور کام ختم ہو جانے کے بعد ان کو تقسیم بھی کر دیا یہ دوسری منفعت حاصل ہوگئی کہ اس کا ثواب بھی میت کو پہنچ گیا، اور اس قسم کے تعینات سے ممانعت اور کراہت ثابت نہیں ہو سکتی۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ ابوداؤد، ترمذی، نسائی، ابن حبان اور حاکم سے اس حدیث کی روایت بطولہ ثابت ہے جس کا خلاصہ یہ ہے :

آنحضرت - صلی اللہ علیہ وسلم - نے ایک عورت کو دیکھا کہ گٹھلیاں یا کنکریاں لیے ہوئے ذکر اللہ شمار کر رہی تھی (مگر آپ نے اس کو منع نہ فرمایا) ... (۱)

(۱) متن حدیث : عن عائشة بنت سعد عن أبيها أنه دخل مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -

على امرأة و بين يديها نوى لو حصي تسبيح به

سنن داؤد: ۲۹۷/۲ حدیث: ۱۲۸۲۔۔۔ سنن ترمذی: ۲۸۲/۱۱ حدیث: ۳۲۹۱۔۔۔ مشکوٰۃ المصابیح: ۲۱/۲ حدیث: ۲۳۱۱

۔۔۔ مستدرک: ۲۵/۵ حدیث: ۱۹۶۷۔۔۔ شعب الایمان: ۱۲۶/۲ حدیث: ۶۲۳۔۔۔ مسند ابی موسیٰ: ۱۹۰/۲

حدیث: ۲۸۳۔۔۔ مسند بزار: ۲۸۱/۳ حدیث: ۱۰۷۱۔۔۔ الدعا طبرانی: ۳۹۶/۳ حدیث: ۱۶۳۲۔۔۔ الدعوات الکبیر

نبی: ۲۸۹/۱ حدیث: ۲۵۷۔۔۔ مسند سعد بن ابی وقاص: ۸۲/۱ حدیث: ۷۲۔۔۔ کنز العمال: ۲۷۰/۱ حدیث: ۲۰۲۳

۔۔۔ مسند الجامع: ۱۸۹/۱۳ حدیث: ۲۰۹۵۔۔۔ تحفۃ الاشراف: ۲۶۲/۵ حدیث: ۳۹۵۳۔

اس قدر ثبوت سے فقہاء - رحمہم اللہ - نے یہ مسئلہ نکال لیا کہ :

لا بأس باتخاذ السبحة . (۱)

یعنی تسبیح ہاتھ میں لیے رہنے میں کوئی حرج نہیں۔

حالاں کہ کنکریوں اور گٹھلیوں کی گنتی اور تسبیح میں بڑا فرق ہے، یعنی دانوں کا کول کرنا، پھر دانے بھی عقیق یمن کے عقیق البحر کے صندل زیتون سنگ مقصود استخوان شتر شیشہ و خاک شفا وغیرہ کے ہوتے ہیں، ان میں سوراخ کرنا پھر ان کے شمار سودا نے پر رکھنا پھر ان میں ناگا پرونا، ان میں ایک دانے کو سب دانوں کا امام مقرر کرنا، یہ سب امور مسلم الثبوت اور اہل اسلام کے عمل میں ہیں، حالاں کہ ثبوت صرف کنکریوں پر شمار کرنے کا ہوا ہے مگر ان فروعات زائدہ کے جواز پر صاحب بحر الرائق، حلیہ اور علامہ شامی اس طرح اشارہ کرتے ہیں :

لا تزيد السبحة على مضمون هذا الحديث إلا بضم النوى في خيط و مثل

ذلك لا يظهر تأثيره في المنع .

یعنی تسبیح میں اس حدیث کے مضمون سے کوئی بات زیادہ نہیں؛ سوا اس کے کہ گٹھلیاں ایک

ناگے میں پروئی ہوئی ہیں اور ممنوع ہونے میں ایسی باتیں کوئی تاثیر نہیں رکھتیں۔

اب دیکھیے ضم النوى في الخيط کا لفظ لکھ کر تسبیح کی جملہ تخیصات و تعینات - جو اوپر بیان ہوئیں - کی طرف فقہاء اشارہ کر گئے۔ بقولہم مثل ذالک - الی آخرہ - یعنی ایسی ایسی باتوں کو منع میں کچھ دخل نہیں کیونکہ تسبیح سے مقصود ذکر کا شمار ہے اور شمار ذکر کا جواز حدیث سے پالیا گیا۔ تو اب دانہ ہائے نخود پر شمار کرنا بھی فقہاء کے نکالے ہوئے قاعدہ شرعیہ کی روشنی میں جائز ہوا، بلکہ تسبیح کے مقابلہ میں دانہ ہائے نخود کے شمار کو حدیث میں مذکور قصہ سے زیادہ مشارکت ہے، کیوں کہ (اس کے مقابلے میں) تسبیح کے اندر بہت سی زائد قیدی ہیں - جیسا کہ ہم ذکر کر آئے۔

تیسری چیز: قرآن کا پڑھنا ہے۔ جو لوگ قرآن خوانی کو منع کرتے ہیں وہ دو ایک علما کی عبارتیں پیش کرتے ہیں اور اسے نہایت مستحکم جان کر اپنی کتابوں میں درج کرتے ہیں۔

پہلی سند: یہ ہے کہ ”سیف السنہ“ کے صفحہ ۱۴ پر ”سفر السعاده“ کی عبارت اس طرح نقل کی ہے :

عادت نبوی نہ بود کہ برائے میت جمع شوند و قرآن خوانند و ختمات خوانند نہ بر سر کورونہ غیر آں دریں مجموعہ بدعت است۔ آہلی۔

یعنی حضور۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کی عادت یہ نہ تھی کہ مردوں کے لیے جمع ہو کر قرآن خوانی اور ختم قرآن کریں نہ تو قبر کے پاس اور نہ کہیں اور ہی، تو اس طرح کی چیزیں بدعت ہیں۔

میں کہتا ہوں کہ حضور۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ کے جنازوں کی نماز بذات خود پڑھتے تھے اور یہ نماز ان کی نجات کے لیے کافی ہوتی تھی۔ فتح القدیر میں ابن حبان اور حاکم سے روایت کی گئی کہ حضور۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی تم میں مرجایا کرے مجھ کو ضرور خبر کیا کرو فإن صلواتی علیہ رحمة۔ بے شک میرا نماز پڑھنا اس پر رحمت ہے، اور یہ قرآن شریف سے بھی ثابت ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا :

وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ۔ (۱)

اور ان کے حق میں دعاے خیر کرو، بے شک تمہاری دعا ان کے دلوں کا چین ہے۔

اس کی تفسیر ابن عباس نے یہ کی ہے کہ ان لوگوں پر دعا کیجئے بے شک آپ کی دعا ان کے لیے رحمت ہے۔

امام رازی نے ”تفسیر کبیر“ میں لکھا ہے :

روح محمد۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت قوی نورانی اور روشن تھی جب آپ ان کے لیے دعاے خیر کرتے تھے تو آپ کی قوت روحانی سے ان کی روحوں پر فیضان ہوتا تھا، اس پر تو نورانی سے ان کی روحمں چمک جاتی تھیں اور ظلمت مٹ کر نورانیت آ جاتی تھی۔ آہلی۔ (۲)

ظاہر ہے کہ نماز جنازہ میں میت کے واسطے دعا ہوتی ہے اور حضور۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کی دعا کا حال قرآن قول صحابی اور تفسیر امام نیز حدیث سے معلوم ہو چکا کہ اس میں کیا کچھ مقبولیت اور فیضان الہی ہے۔ ہم اپنے موتی پر جس قدر چاہیں ختم قرآن کریں، کلمہ اور فاتحہ و درود پڑھیں لیکن اس ایک دعا کی برابری۔ جو لب ہائے سراپا رحمت۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سے کمال مقبولیت و محبوبیت کے ساتھ نکلتی تھی۔ نہیں ہو سکتی۔ اور حضور۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نماز کے علاوہ اور طرح بھی مشکل کشائی فرماتے تھے۔

(۱) سورہ بقرہ: ۱۰۳۔

(۲) تفسیر رازی: ۱۴۱/۸۹۔

حضرت جابر فرماتے ہیں :

جب سعد ابن معاذ دفنائے گئے تو حضور - صلی اللہ علیہ وسلم - نے سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھا، ہم بھی آپ کے ساتھ دیر تک وہی پڑھتے رہے، پھر آپ نے اللہ اکبر پڑھا، ہم بھی پڑھتے رہے، پھر حضور - صلی اللہ علیہ وسلم - سے اس کا سبب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا: اس کو قبر نے دبا لیا تھا، اس تسبیح و تکبیر کی برکت سے اس پر قبر ہر طرف سے فراخ ہو گئی۔

یہ امام احمد کی روایت ہے اور مشکوٰۃ میں بھی ایسا ہی ہے۔ (۱)

بھلا جہاں اس طور پر مشکل کشائی اور دنگیری ہوتی ہو، اگر وہاں ختم قرآن نہ کیا تو کیا حرج ہے؟ (اور پھر اگر) حضور - صلی اللہ علیہ وسلم - نے مل کر قرآن نہ پڑھا تو کیا، قبر پر میت کے لیے مل کر ذکر اللہ تو کیا! فقہاء کے نزدیک جواز کے لیے بس ایک اشارہ کافی ہوتا ہے۔

اگر بالفرض عہد نبوی میں نہ پائے جانے کے سبب ختم قرآن کو ”سفر السعادہ“ کے قول کی طرح بدعت کہیں، تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں لیکن وہ بدعت حسنہ ہے، اسے ناجائز و مکروہ کہنا ہرگز صحیح نہیں۔ کیوں کہ بہترے نیک کام حضور - صلی اللہ علیہ وسلم - کے بعد کیے گئے اور بالاتفاق جائز رکھے گئے، اسی کا نام علمائے دین نے بدعت حسنہ رکھا ہے۔ ہم پہلے بھی اس کی تحقیق کر چکے ہیں مگر اس مسئلہ کے کچھ خاص جزئیے یہاں بھی پیش کرتے ہیں :

فتاویٰ قنیہ میں ہے :

(۱) دلائل الخیرۃ بیہقی : ۸۱/۲ طبع ۱۳۷۷ھ۔ مشکوٰۃ الخیرۃ طحاوی : ۱۷۶/۹ طبع ۱۴۲۸ھ۔ البدایہ و النہایہ : ۱۶۲/۲۔ الفاظ طبع ۱۳۷۷ھ میں ہیں :

فجلس رسول اللہ - صلی اللہ علیہ وسلم - علی قبرہ و هو یدفن ، فیما ہو جالس إذ قال : ”سبحان اللہ“ مرتین ، فسبح القوم ثم قال ”اللہ اکبر اللہ اکبر“ فکبر القوم ثم قال رسول اللہ - صلی اللہ علیہ وسلم - عجبت لهذا العبد الصالح شدد علیہ فی قبرہ حتی کان هذا حین فرج له . سند احمد بن حنبل : ۳۹۳/۲۹ طبع ۱۳۳۲ھ۔ مصنف ابن ابی شیبہ : ۳۹۳/۲۹ طبع ۱۳۳۲ھ۔ مشکوٰۃ المصابیح : ۲۹/۱ طبع ۱۳۵۰ھ۔ مسند جامع : ۲۸۳/۹ طبع ۲۹۹۰ھ۔ ان کتابوں کے الفاظ طبع ۱۳۷۷ھ میں مختلف ہیں :

عن جابر بن عبد اللہ الأنصاری ، قال : خرجنا مع رسول اللہ - صلی اللہ علیہ وسلم - يوماً إلى سعید بن معاذ حین توفي قال : فلما صلي عليه رسول اللہ - صلی اللہ علیہ وسلم - و وضع في قبره و سوي عليه ، سبح رسول اللہ - صلی اللہ علیہ وسلم - فسبحنا كل واحدنا ، ثم كبر فكبّرنا ، فقبل : يا رسول اللہ ، لم سبحت ، ثم كبرت ؟ قال : لقد تصايق علي هذا العبد الصالح قبره ، حتى فرجة اللہ - عز وجل - عنه .

وضع اليد علی القبر بدعة و القراءة علیہ بدعة حسنة .
یعنی قبر پر ہاتھ رکھنا تو بدعت ہے مگر صاحب قبر کے لیے کچھ پڑھنا بدعت حسنہ ہے۔
حجۃ الاسلام امام غزالی نے ”احیاء العلوم“ میں فرمایا ہے :

لا بأس بقراءة القرآن علی القبور .

قبروں پر قرآن کریم کی تلاوت میں کوئی حرج نہیں۔

اس جگہ امام مالک نے ایک عجیب قصہ لکھا ہے۔ علی بن موسیٰ کہتے ہیں کہ میں ایک جنازہ پر امام احمد بن حنبل کے ساتھ تھا، دفن کے بعد ایک اندھا قرآن پڑھنے لگا، امام احمد نے فرمایا: اُؤ آدمی! یہ کام بدعت ہے۔ جب ہم مقبرہ سے نکلے تو محمد بن قدامہ نے امام احمد سے پوچھا کہ آپ بشر بن اسماعیل کو کیسا جانتے ہیں، فرمایا وہ ثقہ یعنی معتبر ہیں۔ انھوں نے پوچھا آپ نے ان سے کچھ علم سیکھا ہے؟ امام نے فرمایا ہاں! جب ان کے اقرار سے معلوم ہوا کہ وہ امام احمد کے استاد ہیں تب محمد بن قدامہ بولے کہ مجھ کو خبر دی بشر بن اسماعیل نے اور ان کو عبدالرحمن سے یہ خبر پہنچی کہ جب ان کے باپ علا بن الحاج کا انتقال ہوا تو انھوں نے وصیت فرمائی کہ جب میں دفن کیا جاؤں تو میری قبر کے سر ہانے بیچ آیت اور آمن الرسول پڑھو۔ اور یہ کہا کہ میں نے ابن عمر کو سنا ہے کہ وہ بھی اس بات کی وصیت کیا کرتے تھے۔ اس وقت امام احمد نے فرمایا کہ مقبرہ میں جاؤ اور اس اندھے کو کہہ دو کہ قرآن پڑھتا رہے۔

فتاویٰ عالمگیری میں ہے :

قراءة القرآن عند القبور عند محمد - رحمه الله تعالى - لا تُكره و
مشائخنا - رحمهم الله تعالى - أخذوا بقوله و هل ينتفع و المختار أنه ينتفع ،
هكذا في المضمرة (1)

یعنی قبروں کے پاس قرآن پڑھنے کے بارے میں امام محمد نے فرمایا کہ مکروہ نہیں اور
ہمارے مشائخ نے انھیں کے قول کو لیا ہے۔ اور پھر یہ کہ اس پڑھنے کا کچھ فائدہ ہے؟ تو مذہب
مختار یہی ہے کہ اسے فائدہ پہنچے گا۔ مضمرة میں ایسا ہی ہے۔

فتح القدیر میں ہے :

(1) فتاویٰ ہندیہ: ۲۸۲/۳ - الباب السادس فی القبر والدفن -

واختلف في إجلال القارئين ليقروا عند القبر والمختار علم الكراهة. (۱)

یعنی قبر کے پاس قاریوں کو بٹھا کر پڑھانے کے سلسلہ میں اختلاف ہے مگر مختار یہی ہے کہ ایسا کرنا مکروہ نہیں۔

مولوی اسحاق صاحب نے ”مائتہ مسائل“ کے سوال ہشتاد و سوم (۸۳) میں لکھا ہے : حافظاں را بعد ائے قراءت قرآن نشاندن نزد قبر دریں مسئلہ علماء اختلاف است مختار ہمیں است کہ جائز است۔ اہل آخرہ۔

یعنی قبر کے پاس حافظوں کو متعین کر کے قرآن پڑھانے کے سلسلہ میں علماء کا اختلاف ہے مگر مختار یہی ہے کہ ایسا درست ہے۔

تو اگرچہ صاحب سفر السعاده نے قرآن خوانی کو بدعت لکھا مگر امام محمد، امام احمد بن حنبل اور کتب فتاویٰ نیز مولوی اسحاق صاحب کے کلام سے خوب ثابت ہو گیا کہ قبر پر قرآن پڑھنا مکروہ نہیں نہ جمع ہو کر نہ الگ الگ۔ اور میت کو اس سے نفع ہوتا ہے۔

حضور۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کے ختم قرآن نہ کرنے سے منع اور کراہت لازم نہیں آتی، اس لیے کہ آپ زیادہ تر افکار جہاد، امت کی اصلاح اور نوآموز مسلمانوں کی تعلیم و تربیت وغیرہ میں مصروف رہتے تھے، اس قدر فرصت کہاں پاتے تھے۔ اور پھر یہ بھی کہ آپ کی ایک دعا اور صرف نماز جنازہ پڑھ دینا ہی ہمارے ختمات قرآن اور اجتماعات اذکار سے کہیں زیادہ افضل و اکمل ہوتا تھا۔ اور آپ کے بعد انصار نے اموات پر قرآن پڑھنا شروع کر دیا اور ان کے پیچھے تمام امت میں رائج ہو گیا۔ اس کا بیان بس آیا ہی چاہتا ہے۔ تو قبر پر قرآن پڑھنے کی یہ روایتیں تو ہم نے بیان کر دیں، اب قبر کے علاوہ اور جگہ جمع ہو کر اگر پڑھیں تو اس کا کیا حکم ہے؟ اس کو ہم مانعین کی دوسری سند میں بیان کریں گے۔

دوسری سند: مانعین اپنے رسائل میں ”نصاب الاقصاب“ کی عبارت نقل کرتے ہیں :

إن ختم القرآن جهرا بالجماعة ويسمى بالفارسية سپاره خواندن مکروہ۔ آہنی۔

یعنی جماعت کے ساتھ زور زور سے ختم قرآن کرنا۔ جسے فارسی سپارہ میں پڑھنا کہتے ہیں۔ مکروہ ہے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ نماز کے اندر امام کی قراءت سننا اور اس وقت چپ رہنا تو بالاتفاق فرض ہے۔ لیکن اگر خارج نماز کسی جگہ قرآن پڑھا جاتا ہو تو اس کے سننے اور سامعین کے خاموش رہنے میں اختلاف ہے، بعض اس میں بھی چپ رہنے کو فرض کہتے ہیں جب کہ بعض مستحب۔ جو علما مستحب کہتے ہیں ان کے نزدیک اکٹھا ہو کر بلند آواز سے قرآن پڑھنے میں کوئی مضائقہ نہیں اور جو فرض کہتے ہیں ان کے نزدیک جائز نہیں۔

فتاویٰ قنیہ میں ہے :

يُكْرَهُ لِلْقَوْمِ أَنْ يَقْرَأَ الْقُرْآنَ جَمْلَةً لِتَضْمِنَهَا تَرْكُ الْإِسْتِمَاعِ وَالْإِنْصَاتِ
الْمَامُورُ بِهَا كَذَا فِي فَتَاوَى أَبِي الْفَضْلِ الْكِرْمَانِيِّ وَقِيلَ لَا بَأْسَ بِهِ كَذَا رَوَى
عَنْ عَيْنِ الْأُثْمَةِ الْكِرْبَاسِيِّ وَعَنْ نَجْمِ الْأُثْمَةِ الْحَكِيمِيِّ .

یعنی لوگوں کے لیے ایک ساتھ مل کر قرآن پڑھنا مکروہ ہے، کیوں کہ اس میں قرآن کا سننا نہیں پایا جاتا اور اس موقع پر خاموش رہنے کا حکم ہے۔ فتاویٰ ابوالفضل کرمانی میں یوں ہی ہے۔ اور عین الاثمہ کرباسی اور نجم الاثمہ حکیمی کی روایت کے مطابق اس میں کوئی حرج نہیں۔ جواز اور عدم جواز کی یہ دونوں روایتیں شرح منیہ میں حلبی اور دوسرے فقہانے بھی روایت کی ہیں۔ ان روایتوں سے دو فائدے حاصل ہوئے۔

پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ علمائے سلف میں جو لوگ منع کرتے ہیں انھوں نے (اس کی ممانعت پر) وہ دلیل قائم نہیں فرمائی جو اس زمانہ کے مانعین قائم کرتے ہیں کہ حضور - صلی اللہ علیہ وسلم - کے وقت قرآن جمع ہو کر نہیں پڑھا گیا اس لیے منع ہے۔ بلکہ یہ دلیل بیان کی ہے کہ جب سب پکار کر پڑھیں گے تو قرآن شریف کا سننا جو فرض ہے، وہ ترک ہو جائے گا۔

دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جن عالموں نے منع کیا تو انھوں نے جہر سے پڑھنے کو منع کیا ہے، چنانچہ ”نصاب الاقصاب“ کی عبارت میں بھی۔ جس کو مانعین بطور سند لاتے ہیں۔ لفظ جہر صراحۃً موجود ہے، پھر یہ صاحب علی العموم ختم قرآن کو کیوں منع کرتے ہیں؟ یہ بھی فرمائیں کہ پکار پکار کر نہ پڑھیں تاکہ بالاتفاق جائز ہو اور اگر پکار کر پڑھیں گے تو بعضوں کے نزدیک جائز ہوگا بعضوں کے یہاں نہیں۔ چنانچہ صاحب خزائنہ الروایات نے ”مفید المستفید“ سے یہ فیصلہ نقل کیا ہے :

بدیں عبارت در سپارہ خواندن اختلاف است اگر خوانند چنان خوانند کہ یک دیگر

نشوند۔

یعنی اس عبارت میں سپارہ پڑھنے کے سلسلہ میں اختلاف ہوا ہے، وہ اگر پڑھیں تو اس طرح پڑھیں کہ کوئی دوسرا نہ سنے۔

مولوی اسحاق صاحب خاص ”مائتہ مسائل“ میں تراسیویں سوال کے جواب میں لکھتے ہیں :

حافظان راہدائے قراءت قرآن نشانندن نزد قبر دریں مسئلہ علماء اختلاف است مختار ہمیں است کہ جائز است بشرطیکہ بہ آواز بلند جمع شدہ قراءت نہ کنند۔ انتہی۔

یعنی قبر کے پاس حافظوں کو متعین کر کے قرآن پڑھانے کے سلسلہ میں علماء کا اختلاف ہے مگر مختار یہی ہے کہ ایسا درست ہے۔ ہاں ایسے موقع پر بلند آواز سے نہیں پڑھنا چاہیے۔

خلاصہ یہ کہ جمع ہو کر اگر آہستہ قرآن پڑھیں خواہ قبر پر یا غیر قبر پر تو یہ کسی کے نزدیک منع نہیں۔ دیکھیے! قرآن کا ایک جگہ جمع ہو کر پڑھنا حدیث صحیح میں وارد ہوا ہے۔ امام مسلم نے روایت کی ہے کہ :

جس گھر میں لوگ اس لیے جمع ہوتے ہیں کہ آپس میں کلام اللہ کی تلاوت کریں تو ان کے دلوں میں طہارت و قرار اترتا ہے، رحمت انہیں ہر طرف سے گھیر لیتی ہے اور ان کے گرد اگر فرشتے پھرتے رہتے ہیں۔ (۱)

تو یہ کیسی عظیم و جلیل فضیلت و سعادت ہے۔

علاوہ ازیں قاضی ثناء اللہ - رحمہ اللہ - ”تذکرۃ الموتی والقبور“ میں لکھتے ہیں :

حافظ شمس الدین ابن عبد الواحد گفتہ از قدیم در ہر شہر مسلمانان جمع می شوند و برائے اموات قرآن می خوانند پس اجماع شدہ۔ انتہی۔

یعنی حافظ شمس الدین ابن عبد الواحد کہتے ہیں کہ زمانہ قدیم ہی سے ہر شہر میں مسلمان اکٹھا ہو کر مردوں کے لیے قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں تو گویا کہ اس پر اجماع ہو گیا ہے۔

(۱) متن طبرانی : و ما اجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یقلون کتاب اللہ و ینذرون سونہ ینہم [لا نزلت علیہم السکینۃ و غشینہم الرحمة و حفتہم الملائکۃ]۔

صحیح مسلم : ۲۱۲/۱۳ طبرانی : ۲۸۶۷۷۔ سنن ابوداؤد : ۲۲۸/۲ طبرانی : ۱۲۲۳۔ سنن ابن ماجہ : ۲۶۱/۱ طبرانی : ۲۲۱۔ مشکوٰۃ المصابیح : ۲۲/۱ طبرانی : ۲۰۳۔ مستدرک : ۱۵۹/۱۵ طبرانی : ۷۱۸۔ شعب الایمان : ۲۰۹/۳ طبرانی : ۱۶۳۶۔ سنن دارمی : ۳۹۵/۱ طبرانی : ۳۶۳۔ اخلاق عملیہ القرآن آخری : ۲۵/۱ طبرانی : ۲۰۔ لالی ابن بشران : ۲۱۶/۳ طبرانی : ۶۷۳۔ کنز العمال : ۵۱۸/۱ طبرانی : ۲۳۱۶۔ مستدرک جامع : ۱۵۷/۳ طبرانی : ۱۲۰۹۵۔ تنقیح الاثراف : ۲۹۳/۱۱ طبرانی : ۱۲۵۱۰۔

کتب عربیہ میں اس کی عبارت یوں ہے :

يَجْتَمِعُونَ وَيَقْرُونَ الْقُرْآنَ لِمَوْتَاهُمْ مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ فَكَانَ ذَلِكَ اجْمَاعًا .
یعنی بلا اختلاف لوگ اکٹھا ہو کر اپنے مردوں کے لیے قرآن پڑھتے ہیں۔ تو اس پر اجماع ہو چکا ہے۔

”غیر نکیر“ کا لفظ صاف بتا رہا ہے کہ پہلے اس میں کوئی اختلاف نہ کرتا تھا۔

ملا علی قاری، امام سیوطی اور قاضی ثناء اللہ پانی پتی سبھی لکھتے ہیں :

عن سفیان قال كان الأنصار إذا مات لهم الميت اختلفوا إلى قبره و
يقرؤون القرآن .

یعنی حضرت سفیان فرماتے ہیں کہ جب انصار سے کسی کا انتقال ہوتا تو وہ اس کی قبر پر قرآن پڑھنے کے لیے جاتے تھے۔

علامہ عینی شرح ہدایہ کے - باب الحج عن الغیر - میں لکھتے ہیں :

إن المسلمين يجتمعون في كل عصر و زمان و يقرؤون القرآن و يهلون
ثوابه لموتاهم و على هذا أهل الصلاح و الديانة من كل مذهب من المالكية
و الشافعية و غیرهم و لا ينكر ذلك منكر فكان إجماعاً - انتہی -

یعنی ہر دور اور زمانے میں مسلمان قرآن پڑھنے کے لیے جمع ہوتے رہے ہیں جس کا ثواب وہ اپنے مردوں کو ہدیہ کر دیتے - اسی لیے مذہب مالکی و شافعی وغیرہ میں سے کوئی بھی اہل دیانت فرست اس کا منکر نہیں، گویا اس پر اجماع ہو چکا ہے۔

ان روایات سے یہ معلوم ہو گیا کہ مذاہب اربعہ اہل سنت و جماعت کے تمام علمائے دین دار محقق اور صلحا ہر شہر میں عہد قدیم ہی سے جمع ہو کر مردوں کے لیے قرآن پڑھتے رہے ہیں اور ان پر کوئی انکار بھی نہیں کرتا تھا۔ مطلب یہ کہ کوئی بڑا محقق اور مستند عالم کہ جس کا انکار انکار شمار کیا جائے ایسا کوئی نہیں جو اسے منع کرتا ہو۔ اور اگر کم درجہ کے علما میں سے کسی نے انکار کیا تو اس کی تردید ہوئی اور اس کے قول پر عمل نہیں ہوتا تھا۔ امت محمدیہ - علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام - کا باجماع و اتفاق اسی پر عمل رہا ہے کہ قرآن جمع ہو کر پڑھنا جائز ہے، چاہے قبر پر پڑھا جائے یا کسی اور جگہ۔

چوتھی چیز: عزیزوں اور دوست آشناؤں کا کلمہ قرآن پڑھنے کے لیے اکٹھا ہونا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک لاکھ کلمہ وارث میت پڑھ نہیں سکتا، اور اگر کوئی ہمت بھی کرے گا تو مدتوں

میں تمام ہوگا اور یہاں میت کا کام ابھی تمام ہوا جاتا ہے اس کے حق میں جلدی چاہیے، لہذا ضروری ہوا کہ ایسی حالت میں دوست آشنا ورشہ میت کی مدد کریں کہ ان کے ساتھ مل کر جلد ہی کام تمام کر دیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :

تَعَاوُنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ . (۱)

نیک اور پرہیزگاری پر ایک دوسرے کی مدد کرو۔

نیز یہ بھی ہے کہ جب وارثان میت نے یہ جلسہ ذکر منعقد کیا تو جس قدر مومنین نیکوں کے طلب گار ہیں سب کا اس میں شریک ہونا حدیث نبوی - صلی اللہ علیہ وسلم - کے مطابق خیر و سعادت کا باعث ہوگا۔ رسول اللہ - صلی اللہ علیہ وسلم - نے فرمایا :

إِذَا مَرَزْتُمْ بِرِيَاضِ الْجَنَّةِ فَارْتَعُوا . (۲)

یعنی جب تم جنت کی کیاریوں سے گزر دو تو اس سے کچھ چڑھ لیا کرو۔

چرنے سے مراد ہے کہ پیٹ بھر کر ثواب حاصل کر لو۔ لوگوں نے پوچھا کہ بہشت کے باغات اور سبزہ زار کیا ہیں؟ تو آپ نے فرمایا :

حَلَقُ الذِّكْرِ .

یعنی جہاں ذکر کرنے والوں کی جماعتیں حلقہ مارے بیٹھی ہیں۔

اسے ترمذی نے روایت کیا ہے اور مشکوٰۃ میں بھی ایسا ہی ہے۔

اب ہم پوچھتے ہیں کہ اس جلسہ میں جو قرآن اور کلمہ پڑھا جاتا ہے، یہ ذکر اللہ ہے یا نہیں؟ اگر کہتے ہوں نہیں، تو کیا گل بکاؤلی اور فسانہ عجائب ذکر اللہ ہوگا! اور اگر کہو کہ ہاں یہ مجلس، مجلس ذکر ہے تو ہم کہیں گے کہ خبر صادق - صلی اللہ علیہ وسلم - کے ارشاد کے مطابق یہ مجلس باغ اور سبزہ زار جنت ہے، پھر اس میں چرنے سے منع کیوں کرتے ہو؟۔

اوپر گزرا کہ اہل اسلام کا بلا کسی انکار کے اس بات پر اجماع ہو چکا ہے کہ مسلمان جمع ہو کر میت کے لیے پڑھیں تو یہ اجماع ثابت الاصل ہے اور اس کو حدیث جریر بن عبد اللہ کے مطابق ”ممنوع اجتماع إلى أهل الميت“ میں داخل کرنا عقل و فہم سے بہت دور ہے۔

(۱) سورہ مائدہ: ۲/۵۵۔

(۲) سنن ترمذی: ۴۱۲/۱۱۱۱، حدیث: ۳۳۳۱۔ مشکوٰۃ المصابیح: ۱۶۰/۱، حدیث: ۷۳۹۔ سنن نسائی: ۴۱۲/۱۱۱، حدیث: ۳۳۳۱۔

مسند احمد: ۱۴۰/۲۵، حدیث: ۱۴۰۶۵۔ مسند ابن ابی شیبہ: ۱۴۰/۲۵، حدیث: ۱۴۰۶۵۔ شعب الایمان: ۹۹/۲۔

حدیث: ۵۵۷۔ مسند ابی ہریرہ: ۲۵۲/۷، حدیث: ۳۳۳۸۔ مسند حمید: ۲۵۲/۷، حدیث: ۳۳۳۸۔

افسوس! ایک وہ لوگ تھے کہ کسی چیز کو مکروہ سمجھتے ہوئے اگر اس میں کچھ خیر و بہتری نظر آتی تو اس خیر کے باعث اس کی کراہت سے چشم پوشی کر لیتے تھے۔ (آپ دیکھیں کہ) عید گاہ میں عید کی نماز کے بعد نفل پڑھنا ممنوع ہے۔ اور حضرت سیدنا علی - کرم اللہ وجہہ - نے ایک شخص کو عید گاہ میں نفل پڑھتے دیکھا مگر اسے منع نہ فرمایا۔ لوگوں نے عرض کی یا امیر المومنین! آپ اس آدمی کو منع نہیں فرماتے، آپ نے جواب دیا کہ مجھ کو خوف آتا ہے کہ کہیں میں ان لوگوں میں سے نہ ہو جاؤں جن کو اللہ تعالیٰ نے جہڑ کا ہے :

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُنْهَى عَبْدًا إِذَا صَلَّى . (۱)

بھلا دیکھو تو جو منع کرتا ہے بندے کو جب وہ نماز پڑھے۔

حضرت علی کا یہ قصہ درمختار اور فقہ کی دوسری کتابوں میں بھی موجود ہے، اور درمختار میں اس مقام پر یہ مسئلہ بھی لکھا ہے کہ عید گاہ کے رستہ میں تکبیر نہ کہے اور نہ نماز کے بعد نفل پڑھے، پھر یہ لکھا :

أما العوام فلا يُمنعون من تكبير و لا تنفل أصلاً لقلّة رغبتهم في

الخيرات . (۲)

یعنی مگر عوام نیکیوں میں کم دلچسپی لینے کی وجہ سے تکبیر اور نماز عید کے بعد نفل سے نہیں روکے جائیں گے۔

فقہ شامی نے اس کی شرح یوں لکھی ہے :

لا سرا ولا جهر في التكبير و لا قبل الصلوة بمسجد أو بيت أو بعدها

بمسجد في التنفل . (۳)

ان دونوں عبارتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ عام آدمیوں کو عید کے دن تکبیر سے منع نہ کیا جائے خواہ زور سے کہیں یا آہستہ، اور نفلوں سے بھی منع نہ کریں خواہ قبل نماز عید پڑھیں یا بعد، مسجد میں پڑھیں یا اپنے گھر میں، اس لیے کہ عام آدمی تو یوں ہی حسنات و خیرات کی طرف رغبت نہیں رکھتے تو وہ جس طرح بھی خدا کا نام لے لیں غنیمت ہے۔

(۱) سورہ بقرہ: ۱۷۹، ۱۸۰۔

(۲) درمختار ۱۸۵/۲۔

(۳) درمختار ۱۵۵/۲۔

وَذَكَرُ فَإِنَّ الذَّكَرَ يُنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. (r)

$$-0.00012 = 1.2 \times 10^{-4} \quad (2)$$

اور سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے۔

اس میں دن کی قید نہیں ہے، تو ظاہر ہے کہ آنحضرت - صلی اللہ علیہ وسلم - اور صحابہ نے جو دن متعین کیا تو کچھ مصلحت ہی کے تحت جمعرات کا دن مقرر کیا تھا، ہمارے دور میں اکثر علما نے (وعظ کے لیے) جمعہ کا دن معین کر رکھا ہے کیوں کہ اس کی حکمت و مصلحت یہ ہے کہ جمعہ کی نماز کے لیے اطراف و جوانب سے خواندہ و ناخواندہ ہر قسم کے آدمی جمع ہوتے ہیں ایسے مجمع میں وعظ کہنے سے فائدہ عام ہوتا ہے جب کہ جمعرات کے دن اس فائدہ کا تصور نہیں کیا جاسکتا۔

تسبیح: یہ حدیث ارباب تفقہ فی الدین کے لیے بہت بڑی اصل ہے کہ اگر کوئی دن کسی امر خیر کے لیے کچھ مصلحت کی بنیاد پر معین کر لیا جائے تو جائز ہے۔ امام بخاری نے اس حدیث سے دن خاص کرنے پر سند پکڑی ہے اور **ترجمہ** یہ قرار دیا:

باب من جعل لأهل العلم أياماً معلومة.

اب ہم اس مقام پر مولوی اسماعیل صاحب کا قول یاد دلاتے ہیں جو ”تذکیر الاخوان“ حصہ دوم تقویت الایمان میں ہے:

جو امر قرون ثلاثہ میں بلائیں جاری نہ ہوا اور نہ اس کی مثل و نظیر پائی گئی وہ بدعت ہے۔ انتہی۔

اس سے ثابت ہوا کہ اگر کوئی چیز اس زمانہ میں بعینہ نہیں ہوئی لیکن اس کی نظیر اس وقت پائی گئی تو وہ بدعت نہیں ہوگی۔

براہین قاطعہ گنگوہی کے صفحہ ۲۹ پر ہے:

جس کے جواز کی دلیل قرون ثلاثہ میں ہو خواہ وہ جزئیہ کسی وجود خارجی کی وجہ سے ان قرون میں ہوا یا نہ ہوا اور خواہ اس کے جنس کا وجود خارج میں ہوا ہو یا نہ ہوا وہ سب سنت ہے۔ انتہی۔

دوسرا قول براہین قاطعہ کے صفحہ ۵۶ (میں ہے کہ)

قرآن وحدیث وقول صحابی سے اگرچہ جزئیہ ہی ہو فقہا کلیہ نکال لیتے ہیں اور پھر اس کلیہ سے جملہ ابواب فقہ کے صد ہا مسائل جزئیہ ثابت کرتے ہیں۔ انتہی۔

اب ہم منکرین کے ان مسلمہ اقوال کو مسئلہ متنازع فیہا میں جاری کرتے ہیں۔ واضح ہو کہ جس طرح وعظ، امر بالمعروف اور علم حاصل کرنا ایک نیک کام ہے اور کسی موقع پر فرض، اور کبھی

سنت و مستحب ہے اسی طرح محتاجوں کو کچھ دینا یا کھلانا بھی نیک کام ہے اور اس کے مراتب بھی جدا گانہ ہیں بعض مقام پر سنت و مستحب اور بعض موقع پر فرض ہے جیسا کہ عالم گیری میں ہے :

ويفترض على الناس إطفاء المحتاج في الوقت الذي يعجز عن الخروج

و الطلب . (۱)

یعنی کسی محتاج کو ایسے وقت میں کھانا آدمیوں کے ذمہ فرض ہو جاتا ہے جب کہ وہ نکل کر کمانی کرنے سے عاجز ہو۔

تو تیجہ و دسواں اور چالیسواں میں بعض محتاج ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کی خبر گیری فرض ہوتی ہے اور بعضوں کی سنت یا مستحب۔ تو اطعام کے سلسلے میں وارث میت بعض افراد میں تو فرض پر عمل پیرا ہوگا اور بعض میں سنت و مستحب پر، جس طرح واعظ کہ جہاں امر بالمعروف مستحب تھا وہاں مستحب کا کرنے والا ہوا، اور جہاں فرض تھا وہاں فرض کا۔ تو حضرت ابن مسعود کا علم کی تعلیم اور امر بالمعروف کے لیے دن معین کرنا صدقات و فاتحہ کے دن متعین کرنے کی نظیر ہے، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اور قرآن کریم کی تلاوت کرنا ہمیشہ سے جائز اور ثابت الاصل ہے جس طرح وعظ کرنا ہمیشہ سے ثابت ہے۔ لیکن تیسرا دن اور اسی طرح بیسواں اور چالیسواں وغیرہ مصلحت کے پیش نظر مخصوص کیے گئے ہیں جس طرح ابن مسعود - رضی اللہ عنہ - نے وعظ کے لیے جمعرات کو مخصوص کیا تھا۔ تو جب کہ اس یوم فاتحہ کے تعین کی نظیر اس زمانہ میں پائی گئی تو یہ تعین بدعت نہ ہوا، اور وہ ابن مسعود - رضی اللہ عنہ - کا تعین گرچہ ایک قضیہ جزئیہ ہے لیکن از روئے فقہ اس سے ایک کلیہ پیدا ہوا جو اوپر مذکور ہو چکا کہ بعض مصلحتوں کی بنیاد پر کسی امر خیر کے لیے کسی دن کو معین کر لینا جائز ہے، یہ ایک مفہوم کلی ہے جس کے نیچے بہت سے متغائر بالمشخص اور متحد بالحققت افراد داخل ہیں۔ اور یہ اپنے مقام پر ثابت ہو چکا ہے کہ نوع کا طبعی مقتضی نہیں بدلتا پس جب کہ ایک فرد تعین کا حکم حدیث صحیح سے شروع میں معلوم ہو چکا تو باقی افراد کی تعین میں بھی وہی حکم جواز جاری ہوگا۔ اور یہ بھی جاننا چاہیے کہ جب یہ ثابت ہو چکا کہ تعین یوم کے نوع کا ایک فرد اس وقت موجود تھا تو فی الحقیقت یہ سب افراد تعین معنوی و شرعی وجود کے اعتبار سے اس وقت موجود تھے کو ان کا وجود خارجی اور ظہور تا قیام قیامت آئندہ کسی وقت میں ہو جائے۔

زبان سے نماز کی نیت کا مسئلہ یاد رکھنا چاہیے کہ تلفظ صرف حج میں ثابت ہوا تھا پھر وضو اور نماز و روزہ خواہ فرض ہوں یا واجب و سنت سب میں جاری ہو گیا۔ فقہ میں اس کی تصریح موجود ہے۔ وجہ اس کی یہی ہے کہ جب ایک فرد عبادت میں حکم ثابت ہو گیا تو سب میں ثابت ہو گیا۔ اور عبد اللہ بن مسعود - رضی اللہ عنہ - کا یہ قول :

لَا يَجْعَلُ أَحَدُكُمْ لِلشَّيْطَانِ شَيْئًا مِّنْ صَلَواتِهِ يَرَى أَنَّ حَقًّا عَلَيْهِ أَنْ لَا يَنْصَرِفَ إِلَّا عَنْ يَمِينِهِ . (۱)

یعنی تم میں سے کوئی اپنی نماز میں شیطان کا حصہ نہ بنائے کہ وہ یہ سمجھے کہ سلام کے بعد صرف دائیں سمت مڑنا ضروری ہے۔

نماز کے بعد ذہنی طرف سے واجب جان کر پھرنے کی نہیں کو شامل تھا نہ کہ اس کے سوا کچھ اور۔ لیکن طبعی - رحمۃ اللہ علیہ - نے اس میں ایک کلیہ پیدا کر لیا کہ :

من أصر على مندوب - إلى آخره .

یعنی جو کوئی کسی امر مستحب پر وجوباً عمل کرے گا اس میں شیطان کا حصہ ہوگا۔

افسوس ان صاحبوں پر آتا ہے کہ اپنے مطلب میں یہ شد و مد سے تحریر کرنا کہ قول صحابی سے اگرچہ جزئیہ ہو فقہا کلیہ نکال لیتے ہیں اور پھر اس کلیہ سے جملہ ابواب فقہ کے صد ہا مسائل جزئیہ ثابت کرتے ہیں۔ جیسا کہ قریب گزرا۔ پھر کیا وجہ ہے کہ دن معین کرنے کے سلسلے میں فعل رسول - صلی اللہ علیہ وسلم - کے ساتھ عبد اللہ بن مسعود کا عمل بھی موجود ہے اور متفق علیہ حدیث صحیح سے اس کا ثبوت بھی ہے، اس سے کلیہ پیدا کر کے تعین یوم کے بہت سے مسائل کیوں نہیں طے کر لیتے!

اب ہم اس بیان کو شروع کریں کہ کس مصلحت کے پیش نظر تیجہ کا دن متعین کیا گیا ہے، تو دراصل یہ تعین وارثان میت سمیت جملہ کلمہ قرآن پڑھنے والوں کے لیے فائدہ بخش ہے۔ وارثوں کے لیے اس طرح مفید ہے کہ تعین و تقرر کی قید کی وجہ سے دل پر خوب خیال چڑھا رہتا ہے کہ یہ کام کرنا ضروری ہے تو ان سے یہ کام فوت بھی نہیں ہوتا۔ اور جو لوگ دن معین نہیں کرتے ان کا کام بھی

(۱) صحیح بخاری: ۳۵۸/۳ ج ۵: ۸۰۵۔۔۔ مشکوٰۃ المصابیح: ۲۰۷/۱ ج ۲: ۹۲۶۔۔۔ سنن دارمی: ۱۵۵/۳ ج ۵: ۱۲۰۱۔۔۔

صحیح ابن حبان: ۲۸۲/۸ ج ۵: ۲۰۳۱۔۔۔ مسند احمد: ۲۸۶/۷ ج ۵: ۲۲۵۱۔۔۔ سنن کبریٰ: ۲۹۵/۳ ج ۵: ۲۹۵۔۔۔

طبرانی: ۲۵۲/۸ ج ۵: ۱۰۰۱۱۔۔۔ اخبار صیہان: ۱۳۹/۱۰ ج ۵: ۲۰۳۵۔۔۔ مسند عائشہ: ۲۷۷/۱ ج ۵: ۲۰۱۔۔۔

مسند جامع: ۲۹۸/۲۷ ج ۵: ۹۰۳۳۔۔۔

کا کبھی ہوتا ہے بلکہ بہت سے لوگوں سے چھوٹ بھی جاتا ہے۔ جو لوگ جمعرات کی تعیین میں فاتحہ اموات کی نیت سے روٹیاں کھلا دیتے ہیں وہ تو کھلا دیتے ہیں، اور تخصیص کو بدعت کہنے والے ہفتہ کے ہفتہ بلکہ مہینہ گزر جاتے ہیں روٹی گھر سے نہیں نکال پاتے۔ اور اس تاریخ کے تعیین کا دوسرے لوگوں کو فائدہ اس معنی کر ہے کہ اگر دن غیر مقرر رہتا تو کوئی کسی دن پڑھنے آتا اور کوئی کسی دن، (اور اس طرح خوش اسلوبی کے ساتھ یہ) کام جلد نہ ہوتا۔ اور دن مقرر ہونے سے ٹھیک ایک وقت پر سب جمع ہو جاتے ہیں اور خوش انجامی کے ساتھ کام تمام ہو جاتا ہے۔

اعتراض: اگر کوئی یہ اعتراض کرے کہ اگر تم کو ایصالِ ثواب اور امدادِ میت جلدی منظور ہے تو دفن کے ایک دن بعد کیوں نہیں ختم کرا لیتے۔

جواب: اس کا جواب یہ ہے کہ اگر ہم دوسرا دن مقرر کرتے، اس پر بھی تمہیں اعتراض ہوتا کہ دوسرا دن کیوں مقرر کیا، تعیین تو بدعت ہے۔ اس کے علاوہ اس میں مصلحت یہ دیکھی گئی کہ روز دفن برادری کے آدمی اور دوست آشنا دیر تک تجھیز و تکفین میں رہتے ہیں، دیکھنے میں آتا ہے کہ کسی میت کی قبر کھودنے اور غسل و تکفین وغیرہ میں کم و بیش ایک ایک پہر اور بعض جگہ دو دو پہر لگ جاتے ہیں، تو اگر دوسرے دن بھی چھ گھڑی یا پہر بھر کی محنت ختم قرآن اور کلمہ طیبہ کے لیے دی جاتی تو لوگوں کا پے درپے آنا کسی قدر دشوار ہوتا اس لیے سچ میں ایک دن آسائش کے لیے دے کر تیسرا دن معین کیا گیا۔

دوسری مصلحت یہ ہے کہ وارثانِ میت کی تعزیت کے واسطے شریعت میں تین روز مقرر کیے گئے ہیں۔ فتاویٰ عالمگیری میں ہے :

و لا بأس لأهل المصيبة أن يجلسوا في البيت أو في مسجد ثلاثة أيام و

الناس يأتونهم و يعزونهم - (۱)

یعنی مصیبت زدوں کو گھر یا مسجد میں تین دن تک بیٹھنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ لوگ اس میں ان کے پاس آئیں اور ان کی تعزیت کریں یعنی اہل ماتم کو تسلی و تسفی دیں۔

تو تیسرے دن کے معین کرنے میں یہ بھی مصلحت سمجھی گئی کہ ان ایام میں اہل تعزیت کی آمد و رفت رہتی ہی ہے، لوگوں کو بلانے اور جمع کرنے میں چنداں مشقت نہ ہوگی، مومنوں کا اجتماع آسانی سے ممکن ہوگا۔ اور یہ بھی ہے کہ جو قرب و جوار کے موضعوں اور قصبوں میں ان کے دوست

واقربا رہنے والے ہیں وفات کی خبر ملنے پر وہ بھی اکثر فاتحہ اور ختم قرآن و کلمہ کی امداد میں شریک ہو جائیں گے تو تیسرے دن کی تعیین اسی مصلحت پر مبنی ہے، اور جو کچھ کلمہ و قرآن اس میں پڑھا جاتا ہے اس کی تفصیلی وضاحت اوپر ہو چکی۔ اور یہ تعیین کچھ ہماری مقرر کی ہوئی نہیں بلکہ زمانہ قدیم ہی سے علمائے دین اور مفتیان شرع متین کی مقرر کی ہوئی ہے۔ اس پر ایک مختصر دلیل یہ ہے کہ ملا علی قاری، سیوطی اور علامہ عینی وغیرہم کے کلام سے ہم ثابت کر چکے ہیں کہ جملہ مذاہب کے علما و صلحا ہر شہر اور ہر دور میں جمع ہو کر ختم قرآن کرتے رہے ہیں اور اس پر امت کا اجماع ہے۔

تو اس بنیاد پر ہم کہتے ہیں کہ کل شہروں اور ملکوں میں ہندوستان تو بڑا ملک ہے، جس میں بہت سے شہر ہیں تو یہاں کے علما و صلحا نے بھی جمع ہو کر پڑھنے کا طریقہ اپنے ملک ہندوستان میں ضرور جاری کیا ہوگا۔ تلاش و جستجو کے بعد یہی معلوم ہوتا ہے کہ ہندوستان کے دور دور شہروں میں یہی طریقہ قدیم زمانے سے چلا آرہا ہے۔ اور ہم اپنے آباؤ اجداد سے اور وہ اپنے آباؤ اجداد سے یوں ہی سنتے اور دیکھتے آئے ہیں، سیکڑوں برس کی کتابوں میں ان کا ذکر ہے۔ تو یہ لابدی قرارداد پہلے کے علما و صلحا کی ہے البتہ جب عوام اس نتیجہ کی تقریب میں بعض باتیں خلاف شرع کرنے لگے تو ایک خاص وجہ کے سبب علما اس کو منع کرنے لگے۔ چنانچہ ”شرح سفر السعاده“ میں شیخ عبدالحق - رحمۃ اللہ علیہ - کا کلام صاف اس امر کی طرف اشارہ کر رہا ہے :

اما ایں اجتماع مخصوص روز سویم وار کتاب تکلفات دیگر و صرف اموال بے وصیت از حق بنامی بدعت است و حرام۔ آہنی۔

یعنی خصوصی طور پر تیجہ کے دن اکٹھا ہونا اور دوسرے تکلفات کے ساتھ ساتھ قیموں کا مال بلا وصیت خرچ کرنا بدعت و حرام ہے۔

اہل انصاف دیکھیں کہ شیخ کے اس کلام سے جو صاحب سیف السنہ وغیرہ تیجہ کے دن قرآن و کلمہ پڑھنے کا انکار ثابت کرتے ہیں، کیسی نا انصافی ہے، اس سے اکٹھا ہو کر پڑھنے کی قباحت نہیں ثابت ہوتی بلکہ خاص زمانہ شیخ میں بعض منہیات کے ساتھ جو اجتماع مخصوص ہوتا تھا، (اس کی قباحت ثابت ہوتی ہے) جس کی طرف لفظ ”ایں اجتماع مخصوص“ سے اشارہ ہوتا ہے۔ نیز شیخ محدث دہلوی اپنے ترجمہ مشکوٰۃ فارسی کے ”باب البکاء علی المیت“ میں لکھتے ہیں :

باک نیست بہ نشستن تا سہ روز در خانہ یاد در مسجد و انچہ مردم دریں زمان از تکلفات کنندہ ہمہ بدعت و شنیع و نامشروع است۔

یعنی گھریا مسجد میں تین دن تک بیٹھ رہنے میں کوئی حرج نہیں اور جوان دنوں میں کچھ ایسے تکلفات لوگ کرتے ہیں وہ بدعتِ برے اور غیر شرعی ہیں۔

غرض کہ ان کے کلام سے اس اجتماع مخصوص کی برائی، یتیموں کے حق ضائع کرنے اور تکلفات کرنے کی ممانعت پائی گئی، اور اس سے پہلے سفر السعاده کی جو عبارت ختم قرآن کے بدعت ہونے کے بارے میں تھی تو ہم اس کا جواب تیسرے امر میں دے چکے۔ ہاں موتی کے سلسلہ میں تکلفات کرنے ممنوع ہیں۔ چنانچہ بعض آدمیوں نے بعض شہروں میں کچھ نئے نئے تکلفات ایجاد کیے تھے جن کا ذکر ”نصاب الاحساب“ میں ہے :

يقطعون أوراق الأشجار و يتخذون منه شينا على صورة الأشجار و
يزيدون بها حول القبر و يلبسون القبر ثياب الحرير إذا كان الميت من أهله
أى كأن يلبس ذلك و يحضرون المجامر المصورة بتمثيل ذوات الأرواح
كالبازي و نحوه و انه مكروه و يسطون الفرش و يقوم الشاعر فيمدح
الميت بما لم يفعله و انه كذب و يحضرون المصاحف في المقابر و
يضعونها في المجلس و لا يقرؤون و ينتظرون حضور الصدر فإن فصح
المصحف و أخذ الناس في القراءة ثم حضر الصدر يغضب عليهم و هل هو
الأمر النفس الأمانة بالسوء - انتهى كلامه -

و في حاشيته خزانة الروايات : الناس يهينون الريحان و الورد في الأطباق
و ماء الورد في القماقم -

یعنی درختوں کے پتوں کو اس طرح تراشتے ہیں کہ اس میں عین درختوں کی صورت پیدا ہو جاتی ہے، قبر کے اگل بگل ان پتوں کو سجاتے ہیں، اگر وہ مردہ اپنی زندگی میں ریشم پہنتا تھا تو قبر پر بھی ریشمی غلاف چڑھاتے ہیں، ایسی انگلیٹھیاں لاتے ہیں جس میں بازو وغیرہ جانوروں کی تصویریں بنی ہوتی ہیں، جو کہ مکروہ ہیں، پھر فرش بچھاتے ہیں اور ڈوم بھاٹ کھڑا ہو کر اس مردہ کی جھوٹی تعریفیں کرتا ہے، قبروں پر مصحف لے جاتے ہیں اور اسے پڑھتے نہیں، رئیس کے آنے کا انتظار کرتے ہیں اور اگر اس سے پہلے قرآن پڑھنے لگیں تو وہ رئیس خفا ہو جاتا ہے، یہ سب نفسِ امارہ کی شامت ہے۔

اور خزائن الروايات کے حاشیہ میں یوں ہے کہ لوگ گلہ ستوں میں پھول پھلوا ری تیار کرتے

ہیں اور قنموں میں عرق گلاب بھرتے ہیں۔

اب سوچنے کا مقام ہے کہ ورثہ میت تو مصیبت زدہ ہوتے ہیں انھیں مصیبت کے دنوں میں خوشی کا سامان کرنا اور مکروہ و حرام سے کچھ زینت دینے کو کون عاقل انسان کو ارا کرے گا چنانچہ مفتیان دین نے اس کو منع کیا اور تمام عالم نے اسے مان لیا۔ اب دیکھیے یہ باتیں کوئی نہیں کرنا البتہ ایک معین دن میں جمع ہو کر کلمہ کلام پڑھ دیتے ہیں، اب جو بعض علما تشدد کرتے ہیں اور محض دن معین ہونے کی وجہ سے کلمہ و قرآن کو بھی مکروہ کہہ دیتے ہیں تو یہ صحیح نہیں۔ ان کی دودلیلیں ہیں :

ایک تو یہ کہ نماز میں سورت کا معین کر لینا مکروہ ہے تو ایصالِ ثواب کے لیے تیسرا دن معین کر لینا بھی مکروہ ہے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ اگر ہم کسی امر کو قیاس کرتے ہیں تو کہا کرتے ہو کہ قیاس کرنا مجتہد کا کام ہے اور اپنے مقصد کے لیے خود قیاس کرتے ہو تو جائز ہے۔ یہ نا انصافی نہیں تو اور کیا ہے؟ اس سے قطع نظر یوم فاتحہ وغیرہ کے تعین کو نماز پر قیاس کرنا خود صحیح نہیں۔ اس لیے امام شافعی کے نزدیک تو تعین سورت مکروہ ہی نہیں اور حنفیوں کے نزدیک جو مکروہ ہے تو امام طحاوی اور سیبجانی وغیرہ کے کلام سے اس کی کراہت دو سبب سے ہے :

ایک تو یہ کہ اس کو پڑھنے والا یہ اعتقاد کرے کہ اسی ایک سورت کا پڑھنا واجب ہے دوسری سورت پڑھوں گا تو اس میں نماز نہ ہوگی یا ہوگی تو مکروہ ہوگی۔

دوسرا سبب یہ ہے کہ جاہل لوگ جب اسی ایک سورت کو پڑھتے دیکھیں گے تو (ڈرے کہ) کہیں وہ یہ اعتقاد نہ کر لیں کہ نماز میں یہی ایک سورت واجب ہے دوسری نہیں، یہ مضامین فتح القدیر، شامی اور برہان وغیرہ میں موجود ہیں۔ اور غالباً کراہت کی وجہ وہی بیان کردہ پہلا سبب ہے یعنی تعین سورت کا واجب جاننا۔ چنانچہ حدیث صحیح سے اس کی تصدیق ہو جاتی ہے۔

صحیحین میں ہے کہ ایک آدمی امام تھا وہ ہر رکعت میں قل ہو اللہ ضرور پڑھا کرتا۔ بخاری کی روایت میں ہے کہ جب مقتدی لوگ اس سے الجھے تو اس نے جواب دیا کہ میں تو اس سورت کو چھوڑنے والا نہیں، اگر تمہارا جی نہ چاہے تو میرے پیچھے نماز نہ پڑھو۔ بالآخر یہ مرافعہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک کیا گیا آپ نے اس سے پوچھا کہ تو ان کی بات کیوں نہیں مانتا اور ہر رکعت میں اس کا التزام کیوں کر رہا ہے؟ اس نے کہا کہ مجھ کو یہ سورت پیاری لگتی ہے۔ آپ نے فرمایا :

أَخْبَرُوهُ أَنَّ اللَّهَ يُحِبُّهُ . (۱)

یعنی اسے یہ خوش خبری سنا دو کہ اللہ تعالیٰ اس کو محبوب رکھتا ہے۔

ایک دوسری روایت میں یوں آیا ہے کہ آپ نے فرمایا :

حُبُّكَ يَا هَا أَذْخَلَكَ الْجَنَّةَ . (۲)

یعنی اس سورت کی محبت نے تجھے جنت میں داخل کر دیا۔

اس واقعہ سے معلوم ہوا کہ تعین سورت کو واجب جاننے کا اعتقاد ہی کراہت کا باعث تھا جب اس شخص نے اپنا وہ اعتقاد ہونا بیان نہ کیا بلکہ یہ کہا کہ مجھ کو اس سورت سے محبت ہے تو حضور - صلی اللہ علیہ وسلم - نے اس تعین اور التزام و دوام کو منع نہ فرمایا اور یہ بھی نہ فرمایا کہ عقیدہ عوام کے اشتباہ سے بچنے کے لیے اس تعین کو کبھی کبھی چھوڑ بھی دیا کرو کیوں کہ جب وہ بالمشافہہ کہہ چکا کہ میں محبت کے سبب پڑھتا ہوں یعنی واجب نہیں جانتا تو جس طرح کبھی چھوڑ دینے سے شبہ دور ہونے کا تصور ہو سکتا تھا وہ زبانی تصریح سے ہو گیا، یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے۔

اب ہم کہتے ہیں کہ تعین سوم میں بھی وہ علت کراہت نہیں پائی جاتی۔ سب جانتے ہیں کہ اموات کے لیے ایصالِ ثواب ایک امر مستحب ہے کوئی فرض و واجب کا اعتقاد نہیں کرتا، جب اصل ایصال واجب و فرض نہ ہو تو تیسرے دن کی تعین کو کون نادان فرض و واجب کہہ دے گا! علاوہ ازیں یہ جو تیسرے دن کی تخصیص جاری ہے وہ اوپر بیان ہو چکا کہ بعض مصلحتوں کی وجہ سے ہے کہ ہر کام بآسانی انجام پذیر ہو جاتا ہے۔ اور خود فقہ میں بھی تعین سورت کے باب میں امام طحاوی نے تصریح فرمائی ہے :

أَمَّا إِذَا لَازِمَهَا لِسَهُولَتِهَا عَلَيْهِ فَلَا يَكْرَهُ بَلْ يَكُونُ حَسَنًا كَذَا فِي الْبَرْهَانِ .

یعنی اگر سہولت کے پیش نظر ایسا کرتا ہے تو کوئی حرج نہیں بلکہ ایسا کرنا بہتر ہے۔ برہان میں

بھی یوں ہی مذکور ہے۔

(۱) صحیح بخاری: ۳۶۶/۲۲، حدیث: ۶۸۲۷۔ صحیح مسلم: ۲۳۲/۳، حدیث: ۱۳۲۷۔ سنن ترمذی: ۱۳۹/۱۰، حدیث: ۲۸۲۶۔

سنن کبریٰ نسائی: ۳۳۱/۱، حدیث: ۱۰۶۵۔ شعب الایمان بیہقی: ۶۰/۶، حدیث: ۲۳۳۶۔ مستخرج ابی

عوان: ۲۲۵/۸، حدیث: ۳۲۰۶۔ صحیح ابن حبان: ۷۹/۳، حدیث: ۷۹۳۔

(۲) صحیح بخاری: ۲۳۲/۳۔ سنن ترمذی: ۱۳۹/۱۰، حدیث: ۲۸۲۶۔ سنن نسائی: ۱۳۹/۱۰، حدیث: ۲۸۲۶۔

مسند احمد: ۲۸/۲۵، حدیث: ۱۱۹۸۲۔ مسند ابن ابی شیبہ: ۲۸/۲۵، حدیث: ۱۱۹۸۲۔ سنن دارمی: ۳۳۷/۱۰، حدیث: ۳۳۹۸۔

مستخرج ابی حنبلہ: ۲۲۶/۸، حدیث: ۳۲۰۷۔ صحیح ابن حبان: ۷۹/۳، حدیث: ۷۹۳۔

تہستانی میں ہے :

فلو قرأ للسنة أو اليسر فلا بأس به .

یعنی اگر اوائلی سنت یا آسانی کی وجہ سے ایسا کرے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔

تو اس تعلیل فقہی کے مطابق تعین سوم مکروہ نہ ٹھہرا۔ رہی یہ بات کہ کہیں جاہل لوگ اسے دیکھ کر یہ اعتقاد نہ کر لیں کہ ایصالِ ثواب تیسرے دن ہی ہوتا ہے، پہلے اور بعد میں نہیں ہو سکتا۔ تو یہ علت بھی یہاں نہیں پائی جاتی کیوں کہ جو لوگ فرض و واجب اور سنت و مباح کی کنہ و حقیقت کو نہیں سمجھتے ان کا تو کچھ علاج ہی نہیں وہ تو نماز روزہ میں بھی امور مستحبہ کو فرض، فرض کو افضل و اولیٰ، مکروہ کو مفسد و حرام اور مباح کو واجب جو چاہتے ہیں کہہ دیتے ہیں انھیں اس سلسلہ میں کوئی تمیز نہیں، اگر ان کی خاطر امور شرعیہ میں تبدیلی کی جائے تو عجب نہیں کہ کل شریعت کچھ اور ہی ہو جائے۔ تو ایسے کٹر جاہل عوام سے قطع نظر کر کے یہ دیکھنا چاہیے کہ جو لوگ اس درجہ کے عوام ہیں کہ ان کو فرضیت و اباحت میں فرق معلوم ہے تو حضرت سلامت یہ مسئلہ خاص اس درجہ کا ہے کہ اس درجہ کے عوام سب جانتے ہیں کہ یہ کوئی حج و زکوٰۃ کی طرح فرض تو نہیں ہے بلکہ واجب بھی نہیں، ایصالِ ثواب فی نفسہ مستحب ہے۔ اور یہ تعین ایک مصلحت کے غرض سے ہے، بزرگانِ دین کا مقرر کیا ہوا ایک کام بطور وراثت چلا آ رہا ہے۔

یہ شبہ تو کسی کم سے کم عقل والے کو بھی نہیں پڑ سکتا کہ وہ یوں گمان کرے کہ ثواب صرف آج پہنچے گا پھر (بعد میں یا پہلے) نہ پہنچے گا۔ اس لیے کہ جب وہ دیکھتے ہیں کہ وراثتِ میت تیسرے دن کے علاوہ اور دنوں میں بھی فاتحہ و درود کرتے ہیں تو وہ کس طرح اعتقاد کریں گے کہ ثواب صرف روز سوم ہی کو پہنچا کرتا ہے۔ اور وہ تعین سورت کے سلسلے میں جو شبہ صاحب ہدایہ نے لکھا ہے وہ بھی جاتا رہا۔ تو کراہت کی تمام علتیں ختم ہو گئیں اور تعین سوم کو مکروہ کہنے کی کوئی وجہ باقی نہ رہی۔

خلاصہ یہ کہ تعین سوم میں کوئی یہ تعین نہیں کہ قراءت قرآن وغیرہ کا ثواب آج ہی پہنچتا ہے اس لیے کہ لوگ اور دنوں میں بھی پڑھ کر بخشے ہیں اور نہ یہ تعین ہے کہ میت کی طرف سے کھانا کھانا یا نقدی اور کھانے پینے کی چیزوں کی تقسیم آج ہی ہوتی ہے اس لیے کہ یہ امور بھی اور دنوں میں کرتے رہتے ہیں۔

میت کی طرف سے محتاج کو دینے کا سلسلہ روز میت سے جو شروع ہوتا ہے تو چالیس روز تک اور کہیں اس سے کم و بیش جاری رہتا ہے جہاں روز سوم کی کوئی تخصیص نہیں ہوتی۔ تو معلوم ہوا کہ یہ

مردے کو جلا کر سب چلے آئیں اور نہادھو کر بدن کو صاف اور پاک باہر سے کر لیں جس کے گھر میں موت ہوئی ہے اس کے کنبہ کے لوگوں کو تسلی دے کر اپنے اپنے گھر چلے جائیں، چوتھے دن مردہ کی راکھ اور ہڈیاں زمین میں گاڑ دیں یا باغ یا کھیت میں ڈلوادیں اور جب تک رنج دور نہ ہو تب تک اچھے خالوں فاضلوں کی صحبت سے رنج کو دور کریں ان کو خورد و نوش سے خوش کریں مراد یہ کہ اہل مصیبت اگر کھانا رنج کے باعث نہ کھاتے ہوں تو علماء وغیرہ ان کو کھلا پلا کر خوش کریں، یہی پنڈ دان اور شراد جاننا اور مرنے والا آدمی جو کچھ دھن دھرم کے لیے چھوڑ گیا ہو اس کو علم اور ملک کی ترقی میں لگا دیں۔ اہلی آخرہ۔

غرض کہ مرنے والے کے لیے ان کے دین میں اس کے بعد کچھ اور نہیں لکھا اور اب جس طرح بعض فرقہ ہنود عمل میں لاتے ہیں وہ یہ ہے۔ جو ہم اوپر لکھ آئے ہیں۔ نیز تیسرے دن میت کی ہڈیاں جلی ہوئی چن کر لاتے ہیں پھر گنگا وغیرہ میں بہاتے ہیں۔ اور اہل اسلام کوئی عمل ان میں سے نہیں کرتے پھر کس بات میں ہنود کے مانند ہو گئے اور کیا تشبہ پیدا ہو گیا۔ انصاف شرط ہے۔ اور اگر کوئی اس کا نام مشابہت رکھے کہ ان کے تیسرے دن رسوم کفر ہوتے ہیں اور تمہارے یہاں رسم اسلام یعنی کلمہ و قرآن ہوتا ہے تو انصاف کرنا چاہیے کہ یہ مشابہت کیا ہوئی یہ تو مخالفت ہوئی یعنی ہم وہ کام کرتے ہیں جو کفار کے مخالف ہیں، اور کافروہ کام کرتے ہیں جو اسلام کے مخالف ہیں وہ اپنے کام کرتے ہیں اور ہم اپنے۔

مثال کے طور پر مغرب، عشا اور صبح صادق کے وقت ہم لوگوں نے اذان کہی اور نماز پڑھی، انھوں نے ان تین وقتوں میں ناقوس یعنی سنگھ بجایا اور پوچھا کیا۔ اب کوئی بیہودہ اس کو مشابہت قرار دینے لگے کہ ان وقتوں میں تم نے اپنے طور کی عبادت کی انھوں نے اپنے طور کی پس اتحاد اوقات میں تشبہ پیدا ہو گیا تو ہر عقلمند اس کی ہرزہ سرائی اور اس کی کم عقلی پر قہقہہ مارے گا۔ اسی طرح جب حاجی لوگ بیت اللہ۔ زاد ہا اللہ شرفا۔ سے واپس ہوتے وقت آب زم زم لائیں تو کوئی یا وہ کو کہنے لگے کہ یہ ہندوؤں کے ساتھ تشبہ ہو گیا کہ وہ بھی اپنی اپنی عبادت گاہ سے واپس ہوتے ہوئے گنگا کا پانی لاتے ہیں اور تم آب زم زم لے آئے، تو سمجھنا چاہیے کہ یہ خرافات بیہودہ تشبیہیں نکالنا سخت بے عقلی کی دلیل ہے۔

مولف براہین قاطعہ نے جو صفحہ ۱۱۰ کی پہلی سطر میں زم زم کا پانی لانے کو اس غرض سے امر طبعی و عادی لکھا کہ جو چیز امور دینیہ سے نہیں بلکہ امور طبعیہ سے ہے اس میں تشبہ منع نہیں تو یہ ناظرین کے لیے قابل دید اور سامعین کے لیے قابل شنید ہے۔ اس لیے کہ کسی شے کو مقتضائے طبع قرار دینا اس وقت صحیح ہے کہ انسان کی طبیعت اپنی حیات جسمانی میں اس کی محتاج ہو، تو پانی کا پینا پیاس وغیرہ کے لیے مقتضائے طبع ضرور ہے لیکن تعظیماً حصول برکات کے لیے پینا تو مقتضائے طبع و عادت نہیں بلکہ مقتضائے دین ہے اور یہ سب جانتے ہیں کہ اس امر دینی کے اشتراک کو یعنی تبرکات پانی لانے کو تمام علمائے ہند نے سلفاً و خلفاً بلا تکرار جاز رکھا ہے لہذا واضح ہونا چاہیے کہ ظاہراً کسی وجہ سے کسی امر میں بوئے تشبہ پیدا ہو جانا شرعاً ہرگز ممنوع نہیں، اور تماشہ یہ ہے کہ صرف تیسرے دن کی مشارکت میں بھی قوم ہند کی مشابہت نہیں۔

اس کی تفصیل یہ ہے کہ ہندوؤں میں بعض قومیں مثلاً سرواگی بالکل سیوم یعنی تیجے کے قائل نہیں تو ان کے ساتھ تو کچھ بھی مشابہت نہیں، ان کے یہاں تیجہ صرف اس امر سے عبارت ہے کہ تیسرے دن کاروبار کرنے لگیں اور میت کا سوگ ختم کریں تو تعزیت کے واسطے اور سوگ ختم کرنے کے لیے شرع میں بھی تین دن معین ہیں۔ ہندو کی بعض قومیں مثلاً ہشٹی اگر وال جو سیوم کو مانتے ہیں اور اموات کے لیے ثواب رسانی کے کام کرتے ہیں، اگر اہل اسلام کو مشابہت لازم آتی تو ان کے ساتھ لازم آتی، تو غور سے دیکھیے کہ ان کے ساتھ بھی مشابہت نہیں کیوں کہ ان لوگوں کے قوانین گردش کو اکب سے متعلق ہیں، تیسرے دن وہ تیجہ اس وقت کرتے ہیں کہ گرہ سامنے نہ ہو اور اگر ہچک کی گرہ جو پانچ پختہ ہیں سامنے آجاتے ہیں تو جس وقت تک وہ گرہ ٹل نہیں جاتی تیجہ نہیں ہوتا پھر کبھی چار دن اور کبھی پانچ دن میں کیا جاتا ہے، اور مسلمان تیسرے دن سے آگے نہیں ٹلاتے، ان کو اکب سے کچھ بحث نہیں، انھوں نے شرع سے یہ اصل پیدا کر کے کہ کسی امر خیر کے لیے بر بنائے مصلحت دن معین کر لینا جائز ہے، دن معین کیا ہے۔ تعین اہل اسلام دوسری چیز ہے اور تعین ہندو دوسری چیز۔ تو تشبہ کا معاملہ دن کی مشارکت کے باعث بھی ٹوٹ گیا۔

یہ شرعی مسئلہ ہے کہ جب ہمارے اور کفار کے درمیان کسی امر میں تفاوت اور امتیاز پیدا ہو جاتا ہے تو حکم تشبہ باطل ہو جاتا ہے۔ حدیث و فقہ پڑھنے والوں کو یہ بات یاد ہوگی کہ یہود عاشورا کا روزہ رکھتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو بھی حکم دیا کہ تم بھی رکھو، اور یہود کے ساتھ لازم آنے والی مشابہت کی مخالفت کے لیے آپ کا اتنا فرمانا کافی ہو گیا کہ تم ایک دن پہلے

یا بعد میں بھی ایک روزہ رکھو :

صُومُوا يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَ خَالِفُوا فِيهِ الْيَهُودَ وَ صُومُوا قَبْلَهُ يَوْمًا أَوْ بَعْدَهُ
يَوْمًا . (۱)

یعنی یوم عاشورا کا روزہ رکھو اور اس سے ایک دن پہلے یا بعد میں ایک روزہ اور رکھ کر
یہودیوں کی مخالفت کرو۔

اس کو امام احمد نے مسند میں، بیہقی نے سنن میں اور امام سیوطی نے جامع صغیر میں روایت کیا
ہے اور بیہقی نے یہ بھی روایت کیا ہے کہ اگر میں اگلے برس زندہ رہا تو ایک روزہ پہلے اور ایک روزہ
پچھلے کا حکم دوں گا، اور ائمہ کبار حنفیہ سے امام ابو جعفر طحاوی - رحمۃ اللہ علیہ - شرح معانی الآثار
میں ابن عباس - رضی اللہ عنہما - سے بالاسناد روایت کرتے ہیں کہ وہ فرماتے تھے :

خَالِفُوا الْيَهُودَ وَ صُومُوا يَوْمَ التَّاسِعِ وَ الْعَاشِرِ .

یعنی یہودی کی مخالفت کرتے ہوئے نویں اور دسویں محرم کو روزہ رکھو۔

نیز یہ بھی روایت کرتے ہیں کہ ابن عباس - رضی اللہ عنہما - نبی کریم - صلی اللہ علیہ وسلم - سے
یہ کلام نقل فرماتے تھے :

صُومُوا قَبْلَهُ يَوْمًا أَوْ بَعْدَهُ يَوْمًا وَ لَا تَتَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ .

یعنی تنہا عاشورہ کا روزہ رکھنے میں یہودی کی مشابہت نہ کرو بلکہ اول یا آخر روزہ رکھ کر یہودی کی
مخالفت کرو۔

فقہ شامی شرح درمختار میں لکھتے ہیں کہ عاشورہ کا روزہ نویں یا گیارہویں کا روزہ ملائے
بغیر رکھنا مکروہ ہے۔ اور محیط سے اس کی دلیل یہ لکھی :

لأنه تشبه باليهود . (۲)

یعنی اکیلا دسویں محرم کا روزہ رکھنا فعل یہود کے ساتھ تشبہ ہونے کی وجہ سے مکروہ ہے۔ اور
اول و آخر روزہ ملانے سے وہ کراہت تشبہ جاتی رہتی ہے۔ اور اسی طرح روزِ شنبہ اکیلا روزہ مکروہ
لکھا کہ یہ فعل یہود ہے لیکن جب یکشنبہ یا جمعہ کا روزہ اس میں ملا لیا تو اب مکروہ نہیں کیوں کہ تشبہ
بالیہود باقی نہ رہا۔

(۱) مسند احمد: ۴/۵۹۵: ۵۹۵: ۲۰۳۷ - سنن کبریٰ بیہقی: ۲/۲۸۷ - جامع صغیر سیوطی: ۵۰۶۸: ۵۰۶۸ - معجم

ابن ابی شیبہ: ۴/۵۹۵: ۵۹۵: ۲۰۳۷ -

(۲) رد المحتار: ۲/۲۸۷ - سبب صوم رمضان -

کنز العباد میں ہے کہ اگر اہل مصیبت گھریا مسجد کے اندر بیٹھ جائیں کہ لوگ اس کی تعزیت کو آئیں تو اس میں کچھ مضائقہ نہیں لیکن دروازہ پر نہ بیٹھے: فان ذلک عمل اهل الجاهلیۃ (کیوں کہ یہ جاہلیت کا عمل ہے)

دیکھیے کہ ذرا سی تبدیلی میں حکم بدل گیا۔ الحاصل! ان نظیروں سے ثابت ہو گیا کہ جب مشہہ اور مشہہ بہ میں تمیز آجائے تو حکم تشہہ باقی نہیں رہتا۔ اس مقام پر مولف براہین قاطعہ صفحہ ۱۱۰ کی آخری سطر میں ایک عجیب سی بات لکھتے ہیں کہ:

تنہا عاشورا کا روزہ کسی کے نزدیک مکروہ نہیں۔

میں کہتا ہوں کہ یہ مولف کی دینی کتابوں سے سخت بے خبری کی دلیل ہے۔ اس کا مکروہ اور منہی عنہ ہونا ہم حدیث و فقہ سے ثابت کر چکے ہیں نیز یہ بھی کہ تشہہ مٹانے کے لیے اول و آخر روزہ ملا لینا کافی ہے۔ اب دیکھیے کہ وہ اصل روزہ عاشورا جس کو یہود رکھا کرتے تھے اس میں مسلمان شریک رہے لیکن ایک روز اول و آخر ملا دینے سے مغائرت پیدا ہوئی تو تشہہ کا حکم بھی باطل ہو گیا۔ اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ جب اہل اسلام کا تیجہ ہمیشہ سے تیسرے دن برقرار رہا اور ہنود کا تیجہ اول بدل ہوتا رہا یعنی کبھی تیسرے دن کبھی چوتھے دن اور کبھی پانچویں دن۔ پھر اس میں بھی ہمارے افعال کچھ اور، ان کے افعال کچھ اور ہیں کہ ہمارے مندرجہ بالا پانچوں امور قواعد شرعیہ کی روشنی میں نکالے گئے ہیں تو پھر تشہہ کس بات میں ہوا!

مفادہ: مولف براہین قاطعہ نے اس مقام پر ہمارا مدعا بالکل نہ سمجھا اس لیے صفحہ ۱۰۸ میں یہ لکھا:

مولف انوار ساطعہ نے حدیث من تشہہ بقوم فہو منہم میں تشہہ بمعنی اجزاء من کل الوجوہ سمجھا ہے کہ سب اجزاء و بیئت مشابہ ہو جائے تو اس وقت تشہہ محذور ہے ورنہ درست ہے، اسی وجہ سے لکھتا ہے کہ کس بات میں تشہہ ہنود کی ہوگئی۔ آہن! بلفظہ۔

اس کے بعد مولف براہین نے فضول اور بکواس باتوں سے تین ورق سیاہ کیے ہیں اس لیے کہ ہماری یہ مراد ہے ہی نہیں بلکہ ہمارا دعویٰ تو یہ ہے کہ فاتحہ سویم میں پانچ چیزیں ہیں، اہل اسلام (کے نزدیک) ان پانچوں میں سے کسی چیز کے اندر اہل ہنود سے مشابہت نہیں۔

نہیں معلوم ان صاحبوں کی فہم و ذکا اور تفقہ کیسا ہے کہ احکام کی تعلیل میں ژرف نگاہی اور موشگافی ہرگز نہیں فرماتے۔ مفتی قاطع السنہ یعنی صاحب سیف السنہ اور ان کے آباؤ اولین اور

برادرانِ معاصرین سب کے سب بے سمجھے بوجھے اس مسئلہ میں حکمِ تشبہ لگا رہے ہیں، اور حدیث نبوی: **مَنْ تَشَبَهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ** کو نہایت درجہ بے محل پڑھ رہے ہیں۔ **فَمَالِ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا**۔ (۱)

انھیں تشبہ کا نہ تو فتویٰ معنی معلوم ہے نہ ہی اصطلاحی۔ اس لیے کہ تشبہ کا فتویٰ معنی مانند کے ہونا ہے اور آپ دیکھ اور سن چکے کہ ہنود کا نتیجہ کن امور پر مشتمل ہے اور اہل اسلام کا کن امور کو شامل ہے؟ پھر دونوں فریق کا ایک دوسرے کی رسموں میں مانند ہونا کہاں ہوا!۔
اب اس کے شرعی معنی سنئے۔ صاحب بحر الرائق، شرح جامع صغیر قاضی خان سے نقل کرتے ہیں :

أَنَّ التَّشْبَهَ بِأَهْلِ الْكُفَابِ لَا يَكْرَهُ فِي كُلِّ شَيْءٍ وَإِنَّا نَأْكُلُ وَنَشْرَبُ كَمَا يَفْعَلُونَ۔ (۲)

یعنی کفار کے ساتھ تشبہ ہر بات میں مکروہ نہیں کیوں کہ ہم بھی اسی طرح کھاتے پیتے ہیں جیسے وہ کھاتے پیتے ہیں۔

”در مختار“ میں ان کے ساتھ مشابہت کا ارادہ کرنے کی قید لگائی ہے۔ اور جس چیز میں مشابہت کی جاتی ہے وہ شرعاً مذموم بھی ہو، تو اس وقت تشبہ مکروہ ہے۔ اس کی عبارت یہ ہے :
أَيُّ إِنْ قَصَدَهُ فَإِنَّ التَّشْبَهَ بِهِمْ لَا يَكْرَهُ فِي كُلِّ شَيْءٍ ، بَلْ فِي الْمَذْمُومِ وَفِيمَا يَقْصَدُ بِهِ التَّشْبَهَ۔ (۳)

یعنی ہر چیز میں تشبہ مکروہ نہیں ہوتا بلکہ صرف مذموم اور ان چیزوں میں برا ہوتا ہے جن میں تشبہ کا قصد و ارادہ کیا جاتا ہے۔

شامی نے اس حکم کو مسلم رکھا ہے۔ (۴)

رسالہ ”اثبات رفع یدین“ میں مولوی اسماعیل صاحب کی تحریر سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ انھوں نے مشابہت کے مکروہ ہونے میں قصد کو معتبر رکھا ہے، یعنی جب ان پر یہ اعتراض کیا گیا کہ ان ملکوں

(۱) سورہ نساء: ۷۸/۴۔

(۲) البحر الرائق شرح کز الدقائق: ۷۴/۳۔ الفراءۃ من مصنف فی الصلوۃ۔

(۳) در مختار: ۶۷۲/۱۔

(۴) در المختار: ۳۵۱/۳۔

میں رفع یدین کرنے میں روافض کے ساتھ شبہ لازم آتا ہے تو اس کے جواب میں لکھتے ہیں :

لا تتحوی تشبه الفرق الضلالة بل اتفقت الموافقة .

یعنی رفع یدین کرنے میں ہم گمراہ فرقوں کا شبہ نہیں کرتے بلکہ اتفاقاً موافقت لازم آجاتی ہے۔ اتنی۔

اب دیکھیے کہ سوم میں مسلمانوں کی غرض نہ تو قصد مشابہت اور نہ ہنود کے ساتھ موافقت کا ارادہ ہوتا ہے کیوں کہ اگر ایسا ہوتا تو انہی کی طرح یہ بھی تیجہ کو کبھی روز سوم کبھی چہارم اور کبھی پنجم میں کرتے۔ جیسا کہ اوپر گزرا۔ اور نہ تیسرے دن کلمہ قرآن کا پڑھنا قرآن وحدیث سے مذموم ومنوع، پھر منع کا حکم دینا کیسا؟۔ علی قاری۔ رحمہ اللہ۔ شرح فقہ اکبر میں لکھتے ہیں :

انا ممنوعون من التشبه بالكفرة و أهل البدعة المنكرة في شعارهم لا
منہیون عن کل بدعة و لو كانت مباحة سواء كانت من أفعال أهل السنة أو
من أفعال الکفرة و أهل البدعة .

یعنی کافروں اور بدعتیوں سے مشابہت ہم کو اسی بات میں منع ہے جو ان کے دین کا خاص
تمغہ اور ان کے فریق کی پختہ علامت ہے۔ اور مباح بدعتوں میں منع نہیں اگرچہ وہ بدعتیں اہل
سنت و جماعت کے افعال سے ہوں یا کافروں اور بدعتیوں کے۔

اب غور کرنے کا مقام ہے کہ جو شبہ حدیث میں منع ہے اس کے شرعاً یہ مذکورہ معنی ہیں پھر ہم کو
قوم ہنود سے کسی بات میں مشابہت نہیں نہ قرآن پڑھنے میں اور نہ چنوں پر کلمہ پڑھنے میں یہاں تک
کہ تیسرے دن کے تعین میں بھی شرکت نہیں کیوں کہ ان کے تعین تو گروہ مذکورہ پیش آنے کی وجہ سے
بدلتے رہتے ہیں، لہذا ہمیں فتویٰ و شرعی کسی طرح کا بھی ان کے ساتھ شبہ نہیں۔ واللہ علی ذلک۔

لمعہ خامسہ - چالیسواں، بیسواں، دسواں، اور مسجد میں مٹی کا گھڑا رکھنا :

پہلے دستور تھا کہ مٹی کا گھڑا۔ جس کو فارسی میں سیوا اور عربی میں جرہ کہتے ہیں۔ میت کی طرف
سے مساجد میں بھیجا کرتے تھے، نہ صرف ایک بلکہ چند گھڑے، علاوہ ازیں وہ گھڑے بھی بھیج دیتے
تھے جن سے غسل میت ہوتا تھا۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ جب سعد بن عبادہ کی والدہ انتقال کر گئیں
تو انھوں نے پوچھا رسول اللہ! کون سا صدقہ بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا: پانی۔ تو انھوں نے ایک
کنواں تیار کر لیا اور کہا :

هَذِهِ لَأَمَّ سَعْدٍ - (۱)

یعنی اس چاہ کا ثواب سعد کی ماں کو پہنچے۔

مشکوٰۃ کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔

پھر ہر کوئی کنواں یعنی چاہ کھدوانے اور بنوانے کی قدرت تو نہیں رکھتا اس لیے مسلمانوں میں یہ قاعدہ جاری ہو گیا تھا کہ کورے گھرے مسجد میں بھیجا کرتے تھے کہ حضور - صلی اللہ علیہ وسلم - نے پانی کو اچھا صدقہ فرمایا ہے۔ اگر کنواں نہ بنایا (تو کیا) ہمارا گھڑا بھرا ہوا مسجد میں رہے گا کوئی پیاسا اس سے پانی پئے گا، کوئی غسل و وضو کے کام میں لائے گا تو (میت کو اس کا) ثواب ہوگا۔ گھڑا بھیجنے کی اصل یہی ہے، اور مسجد میں گھڑا بھیجنا اہل اسلام کی اعانت پر مبنی ہے۔ اور جس شخص کے مد نظر یہ (مقصد) نہ ہو بلکہ وہ اس میں جاہلیت کی رسمیں ادا کرے، پٹہ باندھے اور نقاشی کرے تو ایسا درست نہیں۔

اور وہ جو چالیس روز تک مسجد کے ملاؤں اور مساکین کو کھانا بھیجتے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ فقہانے لکھا ہے :

يَسْتَحَبُّ أَنْ يَتَصَدَّقَ عَنِ الْمَيْتِ إِلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ -

یعنی میت کی طرف سے تین روز تک صدقہ دینا مستحب ہے۔

بعضوں نے لکھا ہے :

إِلَى سَبْعَةِ أَيَّامٍ -

یعنی سات دن تک۔

بعضوں نے لکھا ہے :

إِلَى أَرْبَعِينَ -

یعنی چالیس دن تک۔

یہ روایتیں خزائن الروایات اور شرح برزخ وغیرہ میں ہیں۔

يَنْبَغِي أَنْ يَوَاطِبَ عَلَى الصَّدَقَةِ لِلْمَيْتِ إِلَى سَبْعَةِ أَيَّامٍ وَقِيلَ إِلَى أَرْبَعِينَ فَإِنْ

الْمَيْتُ يَشُوقُ إِلَى بَيْتِهِ -

یعنی بہتر تو یہی ہے کہ میت کی طرف سے سات دن اور بعضوں کے مطابق چالیس دن تک برابر صدقہ دیا جاتا رہے کیوں کہ میت اپنے گھر کی مشتاق اور آرزو مند ہوتی ہے۔
شاہ عبدالعزیز صاحب نے ”تفسیر عزیزی“ میں لکھا ہے :

موت کے بعد اپنے اپناے جنس کی طرف لگاؤ باقی رہتا ہے، اور زندوں کی مدد مردوں کو خوب پہنچتی ہے، وہ اپنے اقربا وغیرہ کے صدقات کے امیدوار ہوتے ہیں۔

غرض کہ اس قسم کی روایات کے سبب لوگ چالیس دن تک برابر میت کی طرف سے محتاج کو روٹی وغیرہ دیتے ہیں۔ ربی بات چہلم وغیرہ کی تو اس کی صورت یہ ہے کہ جو صاحب اس کو منع کرتے ہیں ان کی چند دلیلیں ہیں پہلے ان کا حال معلوم کر لیں پھر جائز ہونے کی وجہ سنیں۔

پہلی دلیل : سیف السنہ کے صفحہ ۴، ۴ پر شرح منہاج نووی شافعی کی یہ عبارت ہے :

الاجتماع علی المقبرة فی الیوم الثالث و تقسیم الورد و العود و إطعام
الطعام فی الأيام المخصوص كالثالث و الخامس و التاسع و العاشر و
العشرين و الأربعين و الشهر السادس و السنة بدعة ممنوعة .

یعنی تیسرے دن قبر پر جمکھا لگانا، عود و گلاب باغٹا، اور مخصوص دنوں مثلاً تیسرے، پانچویں، نویں، دسویں، چالیسویں، چھٹویں مہینے اور برسی پر کھانا کھانا بدعت ممنوعہ ہے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ شرح منہاج میں دو چیزوں کا ذکر ہے، ایک تیسرے دن مردے کی قبر پر جمع ہونا اور پھر وہاں گلاب کے پھول اور اگر کی بتیاں وغیرہ حاضرین مجلس پر تقسیم کرنا تو اس کا ذکر تو ”نصاب الاقصاب“ کے حوالے سے تیجہ کے بیان میں گزر چکا کہ لوگوں نے نہایت تکلفات بے جا ایجاد کر لیے تھے نیز وہ میت کی قبر پر تکلفات بھی کرتے تھے تو اس کا ممنوع ہونا تو صحیح ہے۔ چنانچہ اس کی ممانعت کی تصریح ہم خود کر آئے ہیں، اور جن بعض آدمیوں نے ایسی رسمیں ایجاد کی تھیں انھوں نے علما کے منع کرنے سے چھوڑ دیں، اب اس رسم کا وجود نہیں۔

شرح منہاج سے دوسری بات یہ نکلی کہ تیسرے، پانچویں، نویں، دسویں، چالیسویں دن، چھٹے مہینے اور برسیوں دن بدعت ممنوعہ ہے۔ تو اس سے ظاہر یہی ہوتا ہے کہ ان ایام میں وہ مردے کی قبر پر لے جا کر کھانا کھلاتے تھے۔ فتاویٰ بزار یہ میں قبر پر کھانا لے جانے کی تصریح ہے :

وبكره نقل الطعام إلى القبر في المواسم .

لفظ ”مواسم“ موسم کی جمع ہے، اور لغت میں کسی ایک چیز کے وقت کو، اور جمع ہونے کی جگہ کو

موسم کہتے ہیں۔ کذا فی المنتخب وغیرہ۔

تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ ان ایام مقررہ میں مردے کی قبر پر کھانا لے جانا مکروہ ہے۔ اس سے صاف معلوم ہوا کہ تیسرے، نویں، دسویں دن، چھماہی و برسی اور ایام عید و شبِ براءت وغیرہ میں۔ جو کہ یہ ایام فاتحہ اموات کے واسطے معین ہیں۔ اہل اسلام سے بعض آدمیوں نے بعض شہروں میں قبروں پر کھانا لے جانا اور اسی جگہ جا کر کھانا رسم بنالیا تھا تو اس کو اہل فتویٰ نے منع کیا، اور نصاب الاحساب سے بھی اس کی تصدیق ہو جاتی ہے جس میں لکھا ہے :

ویشربون الشربة عند القبور و فی الحديث الأكل فی المقابر یقسی

القلب ۔

یعنی قبروں کے پاس شربت پیتے ہیں جب کہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ قبروں کے پاس کھانا میا دل کو سخت کر دیتا ہے۔

تو علمائے دین نے ممنوع و مکروہ ہونے کی وجہ حدیث شریف کی مخالفت بیان کی ہے کہ احادیث سے قبروں پر کھانا پینا منع ہے۔ یہ نہیں لکھا کہ یہ کھانا دن خاص کر لینے کی وجہ سے مکروہ ہے۔ اور ظاہر ہے کہ ان ملکوں میں دسویں بیسویں اور چالیسویں وغیرہ کی جو فاتحہ کرتے ہیں وہ مقابر پر نہیں کرتے (بلکہ اپنے گھروں پر کرتے ہیں) لہذا وہ جائز ہوئی۔

دوسری دلیل: فتاویٰ بزازیہ کی عبارت ہے جو کہ مستملی شرح منیۃ المصلیٰ میں منقول ہے:

ویکرہ اتخاذ الطعام فی الیوم الأول و الثالث و بعد الأسبوع و نقل الطعام

إلی المقابر فی المواسم و اتخاذ الدعوة لقراءة القرآن و جمع الصلحاء

والقراء للختیم أو قراءة سورة الأنعام أو الإخلاص ۔

یعنی پہلے اور تیسرے دن اور ہفتہ کے بعد یعنی آٹھویں دن کھانا تیار کرنا مکروہ ہے۔

اور موسموں میں قبروں کو کھانا لے جانا بھی مکروہ ہے۔ یوں ہی قرآن مکمل ختم کرنے، یا سورۃ

انعام یا اخلاص پڑھنے کے لیے قاریوں اور صلحا کو جمع ہونے کی دعوت دینا بھی مکروہ ہے۔

اس عبارت سے تین مسئلے پیدا ہوئے۔

پہلا مسئلہ: یہ کہ میت کا کھانا پہلے اور تیسرے دن اور ہفتہ کے بعد یعنی آٹھویں دن

تیار کرنا مکروہ ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس میں دسویں بیسویں اور چالیسویں کا نام بھی نہیں، پھر

یہ عبارت چہلم وغیرہ کی ممانعت پر کس طرح دلیل ہو سکتی ہے۔ اور اجتہاد کر کے قیاس قائم کرو کہ جس

طرح بزازیہ میں ان ایام کو منع کیا، ہم ان ایام کو منع کرتے ہیں۔ تو اس کی بھی ہم دو وجہوں سے تردید کرتے ہیں۔

ایک تو یہ کہ خود شارح منیۃ المصلیٰ نے عبارت بزازیہ نقل کر کے اس کو رد کیا ہے اور اس کھانے کا مکروہ ہونا مسلم نہیں رکھا اور یہ لکھا ہے :

و لا یخلو عن نظر لانه لا دلیل علی الکراہۃ .

یعنی اس کھانے کو مکروہ کہنا بحث سے خالی نہیں کیوں کہ کراہت پر کوئی دلیل ہے ہی نہیں۔

پس جب کہ خود شارح منیۃ المصلیٰ نے کراہت کو مسلم نہ رکھا تو ہم بھی مسلم نہیں رکھتے۔ معلوم نہیں جن حضرات نے بزازیہ کی یہ عبارت شرح منیہ سے نقل فرمائی تو ایک سطر کے بعد شرح منیہ پر اعتراض لکھا تھا کیوں نقل نہ فرمایا۔

مانعین کے استدلال کی تردید کی دوسری وجہ یہ ہے کہ اگر مخصوص ایام کے کھانے کی کراہت بزازیہ کے مطابق مسلم بھی رکھیں تو وہ کراہت خاص اس کھانے کے لیے ہو سکتی ہے جس کو وارثان میت بعض ملکوں میں فخریہ طور پر کرتے ہیں اور جس طرح شادی عروسی وغیرہ میں فخر و شان کے ساتھ کھانا کھلانے کا دستور ہے اسی طرح میت کا کھانا بھی تکلف و زینت کے ساتھ امیروں، مالداروں اور عزیز کنبے والوں کو کھلاتے ہیں۔ عنقریب اسے محدث دہلوی اور فقیہ شامی کے کلام سے تیسری دلیل میں نقل کیا جائے گا۔ لیکن اس کی ممانعت بھی ایسی ہے کہ اس عبارت سے سمجھ لو جو سمجھ سکو۔ فتاویٰ عالمگیری کی پانچویں جلد - باب الہدایا والضيافات - میں ہے :

لا یباح اتخاذ الضیافة ثلاثة ايام في ايام المصيبة و إذا اتخذ لا بأس بالاکل

منہ . (۱)

یعنی مصیبت کے دنوں میں تین دن تک مہمانی کرنا مباح نہیں اور اگر ضیافت کی جائے تو کھانے میں کوئی حرج نہیں۔

اس سلسلہ میں بعض علما زیادہ تشدد کرتے ہیں بعض کچھ کم۔ اور فتاویٰ قاضی خاں جلد اول - فصل فی المسجد - میں یہ مسئلہ لکھا ہے مگر کراہت کو مقید کیا ہے کہ مکروہ اس وقت ہے جب کہ ترکہ سے کھانا پکایا جائے اور وارث ابھی نابالغ اور کچی عمر کا ہو یا بڑا ہو مگر غائب ہو۔ عبارت یہ ہے :

و یکرہ اتخاذ الضیافة في المصيبة من التركة إن كان الوارث صغيرا أو

کبیرا غائبا .

صاحب بزازیہ نے جو منع کیا ہے تو اس قسم کے کھانے کو منع کیا ہے جو شادی کی طرح ہو، اس کی دلیل خود صاحب بزازیہ کا کلام ہے جو شرح منیۃ المصلیٰ میں اسی مقام پر لکھا ہوا ہے :

وإن اتخذ طعاما للفقراء كان حسنا . (۱)

یعنی غریب اور فقیر لوگوں کے لیے کھانا تیار کریں تو اچھی بات ہے۔

اگر صاحب بزازیہ کے نزدیک مذکورہ کھانے کی کراہت، تعین ایام کے باعث ہوتی تو یوں لکھتے: وإن اتخذوا الطعام فی غیر الأيام المخصوصة كان حسنا تو معلوم ہو گیا کہ صاحب بزازیہ کے نزدیک کراہت تخصیص ایام کی وجہ سے نہیں بلکہ اس لیے ہے کہ وہ لوگ غریبوں کو نہیں کھلاتے تھے، اپنے دوست آشنا اور مالداروں کو رسماً کھلاتے تھے، اس واسطے صاحب بزازیہ نے کہا کہ اگر غریبوں کے واسطے کھانا تیار کریں تو اچھی بات ہے۔

مولوی رشید احمد صاحب گنگوہی کے استاد جناب مولانا شیخ محمد محدث تھانوی مرحوم نے اپنی کتاب ”انوار محمدی“ مطبوعہ مطبع ضیائی میرٹھ۔ میں مولوی اسماعیل صاحب دہلوی کے لکھے ہوئے چند خاص فتاویٰ جمع کیے ہیں، ان میں صفحہ ۴۶ پر ایک یہ فتویٰ بھی ہے :

سوال: ہشتم آنکہ خوردن طعام روز سیوم و دہم و چہلم وغیرہ از اہل میت۔

جواب: محتاج رافع نیست۔ آہنی۔

دیکھیے مولوی اسماعیل صاحب نے فتاویٰ بزازیہ کی تصدیق کر دی، یعنی جو کھانا فقرا کے لیے ہو وہ صحیح ہے۔

مولف براہین قاطعہ کی صفحہ ۲۱ پر یہ بات اہل علم کے لیے قابل دید ہے، آپ فرماتے ہیں :

پہلی روایت بزازیہ کی کتاب الجائز کی ہے، اور دوسری کتاب الاحسان کی، پھر کس

طرح استناد درست ہو۔ آہنی۔

کیوں صاحب! اگر ایک ہی مسئلہ دو باب میں ہو تو ایک کا دوسرے سے استناد درست کیوں نہ ہوگا؟ حدیث و فقہ کی کتابیں اس کی مثالوں سے بھری ہوئی ہیں لیکن ہم آپ کی خوش نودی کے لیے ایک ہی جگہ دونوں مطلب دکھائے دیتے ہیں، لیجیے فتاویٰ قاضی خان کی۔ کتاب النہج والاباحہ۔ ملاحظہ کیجیے :

ويكره اتخاذ الضيافة في أيام المصيبة لأنها أيام تأسف فلا يليق بها ما

يكون للسرور وإن اتخذ طعاما للفقراء كان حسنا . (۱)

دیکھیے یہاں دونوں مسئلہ (ایک ہی جگہ) موجود ہے۔ یعنی ایام مصیبت میں ضیافت برادرانہ تکلفی شادی کی طرح نہ کرے کیوں کہ وہ سرور میں ہوتی ہے لہذا مصیبت میں ایسا نہ چاہیے، پھر استثنا کیا یعنی دوسرا مسئلہ بیان کیا کہ اگر فقرا کے لیے کھانا پکائے گا تو اچھا ہے۔ اب مرد منصف کو چاہیے کہ خدا سے ڈر کر ان دلائل پر نظر کرے اور زبان زوری اور سخن پروری سے تائب ہو۔ و ما علینا الا البلاغ۔

دوسرا مسئلہ: منجملہ تین مسئلوں کے بڑا زیہ کی عبارت سے یہ معلوم ہو گیا کہ میت کی قبر پر کھانا لے جانا مکروہ ہے۔ یہ بات ہم پر حجت نہیں، کیوں کہ ان ملکوں میں یہ رسم ہی نہیں۔

تیسرا مسئلہ: یہ نکلا کہ قاریوں اور حافظوں کو ختم قرآن کے واسطے جمع کرنا مکروہ ہے۔ تو اس کی تحقیق یہ ہے کہ اگر اہل اسلام جمع ہو کر اللہ کے لیے قرآن پڑھیں اور میت کو بخش دیں۔ تو اس کا حکم ائمہ مجتہدین، علمائے محققین، اجماع اہل صلاح و دیانت اور مولوی اسحاق صاحب کے کلام سے ہم ثابت کر چکے ہیں کہ وہ ہرگز مکروہ نہیں، لہذا صاحب بڑا زکی یہ مراد ضرور بالضرور یہ ہے کہ بعض ملکوں کی رسم کے موافق اگر حافظوں کو مزدوری دے کر قرآن پڑھوائیں تو یہ البتہ مکروہ ہے۔ اس کی تصدیق کتب فقہ میں موجود ہے۔

شامی نے باب الاجارہ میں لکھا ہے :

قال تاج الشريعة في شرح الهداية : إن قراءة القرآن بالأجرة لا يستحق الثواب لا للميت ولا للقارئ وعن شيخ الإسلام إن القارئ إذا قرأ القرآن لأجل المال فلا ثواب له فأبي يهليه إلى الميت - انتهى كلام الشامي ملخصا - (۲)

یعنی تاج الشریعہ نے شرح ہدایہ میں فرمایا کہ اجرت کے ساتھ قرآن پڑھنے سے ثواب نہیں ملتا نہ تو پڑھنے والے کو نہ ہی مردے کو۔ اور شیخ الاسلام نے فرمایا کہ قاری نے جب مال کی نیت سے قرآن پڑھا تو اسے کوئی ثواب ہی نہ ملا تو آخر وہ میت کو کیا چیز ہدیہ کر رہا ہے!

(۱) مرآۃ المفاتیح: ۲۲۵/۵۔

(۲) رد المحتار: ۲۲۳/۲۹۷، مطلب فی الاستیجار علی الطاعات۔

یہ جو لشکروں، چھاؤنیوں اور بعض شہروں میں قرآن اس طرح پڑھواتے ہیں کہ روپیہ کے تین قرآن یا چار قرآن کے حساب سے یا کچھ سپارہ کار و زمرہ ٹھہرا کر اس کا ٹھیکہ کر دیتے ہیں، تو اس طرح قرآن شریف میت کے واسطے پڑھوانا منع ہے۔ اور سیف السنہ کے صفحہ ۱۲ پر جو عبارتیں طریقہ محمدیہ اور قرطبی کی نقل کی ہیں ان میں بھی وہی مزدوری کے طور پر قرآن پڑھنا مراد ہے۔ اس لیے کہ اس وقت بعض ملکوں میں وہی دستور تھا اور خود طریقہ محمدیہ کی عبارت سیف السنہ میں ہے:

والمأخوذ منها حرام للأخذ وهو عاص بالتلاوة والذكر لأجل الدنيا .

یعنی قرآن کریم پڑھنے پر اجرت لینا حرام ہے۔ اور پڑھنے والا ذکر و تلاوت دنیا کے واسطے

کرنے کی وجہ سے گنہگار ہوگا۔

بعض علما نے قبر پر قرآن پڑھنے کی اجرت جو جائز رکھی ہے تو انہوں نے قبر پر آنے اور جانے کی محنت اور اس قدر پابند ہو کر بیٹھنے کی اجرت سمجھ کر جائز کیا ہے، کوئی قرآن کی اجرت نہیں وہ تو گویا قاریوں (کے لیے ورثہ) کی طرف سے ہدیہ ہے۔ لہذا فتاویٰ بزازیہ کی عبارت سے ان باتوں کی کراہت ثابت ہوئی ہے، مزدوری دے کر قرآن ختم کرانا، مردے کی قبر پر پہلے، تیسرے اور آٹھویں دن کھانا لے جانا اور احباب و اغنیاء کی ضیافت کے لیے بطور فرحت و سرور کھانا پکانا مکروہ ہے۔ اور جس طرح ہمارے ملکوں میں رائج ہے یعنی دسویں، بیسویں اور چالیسویں کا کھانا جو۔ خالص اللہ۔ پکا کر مصلیوں اور ملاؤں کو اپنے گھر بلا کر کھلا دیا جاتا ہے، تو عبارت بزازیہ سے اس کی حرمت و کراہت ہرگز ہرگز ثابت نہیں ہوتی بلکہ استحسان اور عمدگی ظاہر ہوگئی ہے۔ کیوں کہ اس نے اور قاضی خاں نے یہ لکھ دیا ہے :

وإن اتخلوا طعاما للفقراء كان حسنا .

یعنی اگر غریبوں اور فقیروں کے لیے کھانا تیار کیا جائے تو یہ بہت اچھی بات ہے۔

صاحب سیف السنہ اور ان کے والد بزرگوار نے یہ فقرہ مخالف مطلوب ہونے کی وجہ سے نقل نہ کیا۔ گویا لا تقربوا الصلوٰۃ پڑھ کر و أنتم سکاری پر زبان بند کر لی۔

تحقیق انیق

عاصم بن کلیب نے اپنے باپ سے روایت کی اور انہوں نے ایک انصاری صحابی۔ رضی اللہ

عنه۔ سے :

قال خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في جنازة فرأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو على القبر يوصي الحافر يقول أوسع من قبل رجله أوسع من قبل رأسه فلما رجع استقبله داعي امرأته فأجاب ونحن معه فجاء بالطعام فوضع يده ثم وضع القوم فأكلوا فنظرنا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يلوک لقمة في فيه ثم قال أجد لحم شاة أخذت بغير إذن أهلها فأرسلت المرأة تقول يا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إني أرسلت إلى النقيع وهو موضع يباع فيه الغنم ليشتري لي شاة فلم توجد فأرسلت إلى جار لي قد اشترى شاة أن يرسل بها إلي بضمنها فلم يوجد فأرسلت إلى امرأته فأرسلت إلي بها فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أطعمي هذا الطعام الأسرى - رواه أبو داود و البيهقي في دلائل النبوة كذا في المشكوة في باب المعجزات - (۱)

یعنی ایک انصاری صحابی نے کہا کہ ہم رسول اللہ - صلی اللہ علیہ وسلم - کے ساتھ ایک جنازہ پر نکلے۔ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ - صلی اللہ علیہ وسلم - قبر پر کورکن سے فرما رہے ہیں کہ پاؤں کی طرف سے قبر کو فراخ کرو اور سر کی طرف سے کشادہ کرو۔ دفن کے بعد جب آپ واپس ہوئے تو اس میت کی بیوی نے آدمی بھیجا کہ کھانا تیار ہے نوش جاں فرمائیے۔ آپ نے قبول فرمایا اور ہم بھی آپ - صلی اللہ علیہ وسلم - کے ساتھ تھے۔ کھانا سامنے آیا، آپ نے دست مبارک کھانے کی طرف بڑھایا پھر پوری قوم نے بھی بڑھادیا اور سبھوں نے کھایا۔ پھر ہم نے دیکھا کہ رسول اللہ - صلی اللہ علیہ وسلم - وہیں مبارک میں لقمہ چبا رہے ہیں مگر نگلتے نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا: مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ یہ کوشت ایک ایسی بکری کا ہے جو مالک کی اجازت کے بغیر لی گئی ہے، تو عورت نے مالک کے ہاتھ یہ کہہ کر بھیجا کہ یا رسول اللہ - صلی اللہ علیہ وسلم - میں نے قبیح میں آدمی بھیجا۔ جہاں بکریاں بکتی ہیں۔ تاکہ بکری مول آجائے مگر نہ ملی تب میں نے اپنے ہم سایہ کے پاس آدمی بھیجا کہ جو اس نے بکری خریدی ہے وہ مجھے بقیہ بھجج دے،

(۱) سنن ابوداؤد: ۱۶۲/۹ ط ۷: ۲۸۹۳۔ دلائل النبوة: بیہقی: ۷/۷۹ ط ۷: ۲۵۶۹۔ مشکوٰۃ المصابیح: ۳/۲۹۲ ط ۷: ۵۹۳۳۔ مستدرج: ۶/۳۲ ط ۷: ۲۱۲۷۱۔ مصنف ابن ابی شیبہ: ۶/۳۲ ط ۷: ۲۱۲۷۱۔ سنن بیہقی: ۳۳۵/۵۔ سنن دارقطنی: ۶۲/۱۱ ط ۷: ۲۸۲۲۔

اتفاق سے وہ ہم سایہ بھی گھر نہ تھا پھر میں نے اس کی بیوی کے پاس بھیجا تو اس نے شوہر کی اجازت کے بغیر بکری میرے پاس بھیج دی۔ تب رسول اللہ - صلی اللہ علیہ وسلم - نے فرمایا کہ یہ کھانا قیدیوں کو کھلا دے۔

شیخ عبدالحق محدث دہلوی وغیرہ لکھتے ہیں کہ وہ قیدی کفار تھے جو کہ دائرہ تکلف شرعی سے خارج تھے۔ اور اس کا شوہر نہ ملا کہ اس سے اذن لیا جاتا تا کہ مسلمان اسے کھا لیتے۔ اس حدیث کو بیہقی نے ”دلائل النبوة“ میں اور ابوداؤد نے روایت کیا ہے۔ اور مشکوٰۃ کے باب المعجزات میں بھی ہے۔

”شرح کبیر منیہ“ میں علامہ ابراہیم حلبی نے کہا کہ اس حدیث کو صحیح سند کے ساتھ امام احمد نے بھی روایت کیا ہے۔

الحاصل! اس حدیث صحیح سے ثابت ہوا کہ اہل میت کی دعوت قبول کرنا جائز ہے، اور چوں کہ نبی کریم - صلی اللہ علیہ وسلم - بھی جماعت کے ساتھ کھانا کھانے کے لیے بیٹھے تھے تو یہ ثابت ہوا کہ اگر کوئی غنی بھی جو صدقہ کا مصرف نہیں۔ ایسی دعوت میں شریک ہو جائے (تو اس کے لیے بھی) درست ہے۔ تو جواز کی بنیاد اس بات پر رہی کہ اگر اہل میت ریا و سمعہ کے لیے نہیں بلکہ خالص قربت و ثواب کی نیت سے کھانا تیار کرے تو وہ جائز ہے۔

مولانا شاہ عبدالغنی محدث - رحمۃ اللہ علیہ - جن سے مولوی رشید احمد صاحب گنگوہی نے حدیث پڑھی تھی۔ ”انجاء الحاجۃ شرح ابن ماجہ“ میں لکھتے ہیں :

و أما صنعة الطعام من أهل الميت إذا كان للفقراء فلا بأس به لأن النبي - صلی اللہ علیہ وسلم - قبل دعوة المرأة التي مات زوجها - كما في سنن أبي داود -

یعنی اہل میت کا ثواب کی نیت سے فقیروں کے لیے کھانا تیار کرنا کسی حرج کا باعث نہیں۔ کیوں کہ نبی کریم - صلی اللہ علیہ وسلم - نے اس بیوہ عورت کی دعوت قبول فرمائی تھی۔ سنن ابی داؤد میں بھی ایسا ہی ہے۔ (یعنی وہ حضرت عاصم بن کلیب و ابی مذکورہ حدیث) ملا علی قاری نے ”شرح مشکوٰۃ“ میں لکھا :

هذا الحديث بظاهره يرد على ما قرره أصحاب مذهبنا من أنه يكره اتخاذ الطعام في اليوم الأول والثالث و بعد الأسبوع .

یعنی عاصم بن کلیب والی یہ حدیث کھلے طور پر ہمارے مذہب والوں کے اس قرار داد کی تردید کر رہی ہے کہ پہلے تیسرے اور ہفتے کے بعد کھانا تیار کرنا مکروہ ہے۔

اس کے بعد علی قاری نے اپنے مذہب والوں کی وجہ بیان کی کہ بھلا وہ حدیث کے خلاف حکم کیوں دیتے! اُن کا حکم ایسے مقامات پر محمول ہے کہ جس کے وارثوں میں کوئی چھوٹا لڑکا نابالغ ہو یا یہ کہ بالغ ہو لیکن غائب ہو وہاں موجود نہ ہو یا موجود تو ہو لیکن اس کی رضا مندی معلوم نہیں ہوتی اور یہ کھانا خاص ترکہ کے مال سے تیار کیا جائے اور کسی ایک معین وارث نے اپنے مال سے نہ کیا ہو۔
مرقات میں علی قاری کی عبارت یوں ہے :

يحمل على كون بعض الورثة صغيرا أو غائبا أو لم يعرف رضاه أو لم يكن الطعام من عند أحد معين من مال نفسه .
آخر عبارت میں لکھا :

ونحو ذلك . (۱)

یعنی جیسے یہ عذر ہم نے بیان کیے ایسے ہی اور عذر مثلاً ریا و سمعہ وغیرہ جب پیش آئیں گے تو ان کے سبب میت کا کھانا منع کیا جائے گا۔ اور ہمارے اصحاب مذہب کی غرض یہی ہے، نہ یہ کہ اگر محض ثواب کے لیے اور موانع مذکورہ سے خالی ہو کر اہل میت دعوت کریں تب بھی مکروہ ہوگا۔ خافاً وکلاً نبی کریم - صلی اللہ علیہ وسلم - اور صحابہ کرام - رضوان اللہ علیہم اجمعین - نے جس فعل کو کیا ہو وہ ہرگز مکروہ نہیں ہو سکتا۔

الحاصل! محدثین کے اجماع سے عاصم بن کلیب کی یہ حدیث میت کے لیے کھانا جائز ہونے کے سلسلہ میں ایک اصل عظیم ہے۔ اور دسواں و بیسواں وغیرہ کی تعیین کے سلسلہ کی ایک اصل عظیم پہلے گزر چکی کہ جس طرح وعظ کے لیے بعض مصالح کی بنیاد پر دن متعین کیا گیا اسی طرح صدقہ اموات کے لیے بھی کچھ مصلحتوں کے باعث دن کا تعین ہوا۔ لہذا ہندوستان میں یہ جو فاتحے مروج ہیں اہل سنت و جماعت کے نزدیک شرعی دلیلوں کے موافق بالکل صحیح ہیں۔ اور جو لوگ جریر بن عبد اللہ - رضی اللہ عنہ - کی حدیث کی وجہ سے ان کا رد کرتے ہیں جسے امام احمد اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے :

كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت و صنعهم الطعام من النياحة . (۱)

یعنی اہل میت کے یہاں جمع ہو کر کھانا بنانے کو ہم سوگ میں شمار کرتے تھے۔

تو یہ دلیل کئی اعتبار سے مخدوش ہے۔

اولاً: یہ کہ مقدمہ شرح مسلم میں ہے کہ جب کوئی صحابی یوں کہے کہ ہم ایسا کیا کرتے تھے یا ایسا کہا کرتے تھے تو اس کی دو صورت ہے: اگر وہ یہ کہے کہ رسول اللہ - صلی اللہ علیہ وسلم - کے زمانہ میں ہم ایسا کرتے تھے تو وہ حدیث مرفوع ہے ورنہ موقوف۔ اس قول کو جمہور محدثین اور اصحاب فقہ و اصول کا قول لکھا ہے۔ پھر لکھا کہ هذا هو المذهب الصحيح الظاهر۔ لہذا جریر بن عبد اللہ کا قول موقوف ہوا کیوں کہ زمانہ رسول کی طرف اس کی نسبت نہیں ہوئی۔ اور حدیث موقوف حجت نہیں ہو سکتی، جیسا کہ میر سید شریف ”اصول حدیث“ میں فرماتے ہیں :

الموقوف و هو مطلقا ما روي عن الصحابي من قول أو فعل متصلا كان أو

منقطعا و هو ليس بحجة على الأصح .

یعنی حدیث موقوف اس حدیث کو کہتے ہیں جس کی روایت مطلقاً کسی صحابی سے قولاً یا فعلاً،

محصلاً یا منقطعاً ہو۔ اور اصح مذہب کے مطابق حدیث موقوف حجت نہیں ہوتی۔

ملا محمد طاہر نے ”مجمع البحار“ جلد ثالث کے خاتمہ میں لکھا :

والموقوف ما روي عن الصحابي من قول أو فعل متصلا أو منقطعا و هو

ليس بحجة .

یعنی حدیث موقوف اس حدیث کو کہتے ہیں جس کی روایت کسی صحابی سے قولاً یا فعلاً، حصلاً

یا منقطعاً ہو۔ اور اس کا حکم یہ ہے کہ وہ حجت نہیں ہوتی۔

لہذا جریر بن عبد اللہ کی یہ حدیث موقوف حجت نہیں، اور پھر یہ رسول اللہ - صلی اللہ علیہ وسلم -

کی حدیث صحیح مرفوع کے معارض بھی ہے۔

ثانیاً: حدیث جریر کے معنی یہ ہوئے کہ ہم اس بات کو نیاحت میں شمار کرتے تھے کہ لوگ اہل

میت کے پاس جمع ہوں اور وہ ان کے لیے کھانا تیار کریں۔ ”انجاء الحلاجہ شرح ابن ماجہ“ میں اس کی

تفسیر یوں لکھی ہے :

(۱) سنن ابن ماجہ: ۹۹/۵، حدیث: ۱۶۰۱۔ مسند احمد: ۱۴۹/۱۲، حدیث: ۶۶۱۱۔ مصنف ابن ابی شیبہ: ۱۴۹/۱۲، حدیث:

۶۶۱۱۔ تجریم طبرانی: ۴۴۶/۲، حدیث: ۲۲۳۰۔ معراج المفاہیج: ۴۲۵/۵۔

لعن الله الناحية والمسنعة. (كزاحمال: ٦١٢/١٥ ط ع: ٢٢٣٥-٢٠٢/١٦ ط ع: ٢٥١٠٩ ---
الخصم الحبر في تخریج احادیث الرافعی الكبير ٢٠٦/٣ ط ع: ٨٠٣)

بھلا جب اجتماع مطلق رہا تو جمیع اجتماعات کو شامل اور طعام بھی مطلق رہا تو سب افراد کو شامل، تو ذرا مولف براہین کی کج فہمی دیکھیے، مذکورہ بالا صورتیں کہاں کہاں پہنچے گی ملاحظہ کرنے کے لائق ہے۔

ثالثاً: فقہاء رحمہم اللہ - نے اس اجتماع اور طعام کو موت کے وقت مکروہ رکھا ہے۔ جیسا کہ علامہ حلبی نے ”شرح کبیر“ میں حدیث جریر کے بارے میں لکھا:

وإنما يدل على كراهة ذلك عند الموت فقط .

یعنی یہ صرف موت کے وقت اس کی کراہت پر دلالت کر رہا ہے۔

حدیث حاصم بن کلیب میں حضور - صلی اللہ علیہ وسلم - کا دعوت قبول کرنا میت دفن کرنے کے بعد تھا، تو اس صورت میں تعارض اولہ کا شبہ بھی دفع ہو گیا۔ اور ہمارے ارباب مذہب نے جو بعد دفن بھی چند روز تک کھانا کھلانے کو منع کیا ہے تو فتاویٰ قاضی خان اور مرقات علی قاری کے حوالے سے اس کا بیان گزر چکا کہ اس منع کی شکلیں اور ہیں، محض قربت و ثواب کی نیت سے منع نہیں بلکہ فتاویٰ میں ہے کہ موت کے دن سے سات یا چالیس روز تک میت کی طرف سے برابر صدقہ کیا جائے جیسا کہ اوپر بیان ہو چکا۔ اور فقیروں کے لیے کھانے کا حسن ہونا بھی گزر چکا۔

رابعاً: علی قاری نے اس اجتماع اور کھانا بنانے کی تشریح ”مرقات“ میں یوں کی ہے :

فينبغي أن نقيد كلامهم بنوع خاص من اجتماع يوجب استحياء أهل بيت

الميت فيطعمونهم كرها . (۱)

یعنی ہمیں چاہیے کہ اس اجتماع کے منع کو مطلق نہ رکھیں بلکہ حدیث جریر کو ارباب فتاویٰ ایک خاص قسم کے اجتماع کے ساتھ مقید کر دیں کہ آدمی خواہی نخوای جمع ہو جائیں اور وارثان میت ان کو جبراً اور اکراہاً شرمائی میں کھلائیں تو یہ اجتماع یقیناً مستحق لعنت اور درجہ حرمت میں ہوگا، جس کا گناہ نوحہ کے برابر گناہ گیا ہے۔ اس صورت میں حدیث جریر کے اندر الاجتماع کا الف لام عہد کے لیے ہوگا۔

مولف براہین نے سیوم کے اجتماع اور نحو کی تقسیم یوں ہی دسویں، بیسویں اور چالیسویں وغیرہ کے اجتماعات اور کھانوں کو جو حدیث جریر بن عبد اللہ میں داخل کیا ہے، اور (صرف یہی نہیں)

ان کے اگلے پچھلے تمام ہم مشرب داخل کرتے ہیں اور اس کو بڑی قوی دلیل جیسے لوہے کی لاٹ سمجھ رہے ہیں، تو مذکورہ بالا تحقیقات سے معلوم ہو چکا کہ یہ بالکل بے اصل ہے کیوں کہ سیوم میں قرآن پڑھنے کے لیے اجتماع ہونا ہے جو بالاجماع جائز ہے۔ جیسا کہ عینی وغیرہ کے حوالے سے گزر چکا۔ اور تیجہ میں شیرینی و نخود کی تقسیم اور دیگر فالتے میں کھانا کھانا کوئی استیاء اور شرما شرمی سے نہیں ہوتا، جسے ملا علی قاری نے جریر بن عبد اللہ کی حدیث سے ثابت کیا کہ لوگ خواہی خواہی وارثان میت کے گرد جمع ہو گئے اور حلقہ مار کر بیٹھ رہے بلکہ خود ورثہ میت نے مولویوں اور مصلیوں کو دعوت کر کے قربت و ثواب کی نیت سے بلایا ہے۔ جو لوگ اس جلسہ میں غریبا ہیں ان کے دینے میں صدقہ کا ثواب اور جو کوئی غنی ہے ان میں فعل معروف کا ثواب موجود ہے۔ جس طرح نبی کریم - صلی اللہ علیہ وسلم - جماعت صحابہ کے ساتھ اس بیوہ عورت کے گھر موجود تھے۔

خامسا: حدیث جریر میں اجتماع اور کھانا تیار کرنا دونوں فعل ہیں اور فعل ہمیشہ کسی زمانہ میں ہوگا تو وہ زمانہ اس اثر میں محدود نہیں بلکہ میت کی وفات کے وقت سے لے کر جب تک وارثان میت زندہ ہیں اس وقت تک کو شامل ہے، تو اس صورت میں جرح عظیم لازم آئے گا اس لیے کہ مولف براہین نے اجتماع مطلق لیا کہ لوگ خواہ کسی واسطے جمع ہوں اور تعقید بالرائے حرام ہے۔ اب ہم کہتے ہیں کہ زمانہ بھی مطلق ہے خواہ کبھی آدمی جمع ہو جائیں، تو اس صورت میں دو قباحتیں لازم آئیں گی :

پہلی قباحت تو یہ کہ موت میت کے بعد سے ہمیشہ کے لیے اہل میت کے گھر اجتماع اور کھانا کھانا خواہ کسی وجہ سے ہو ممنوع اور حرام ہو گیا، اور یہ بڑے حرج کی بات ہے، اسی وجہ سے علامہ حلبی نے اس کو وقت موت کے ساتھ مخصوص کر دیا کہ وہ وقت افسوس اور غسل و تغفین وغیرہ میں مشغولی کا ہوتا ہے اور بعد دفن کا حکم اس سے خارج رہا۔ شرح حدیث جریر کے سلسلہ میں ان کی عبارت یہ ہے :

وإنما يدل على كراهة ذلك عند الموت فقط .

یعنی یہ حدیث جریر صرف موت کے وقت ہی کھانا بنانے اور اجتماع کی کراہت تحریمہ

پر دلالت کر رہی ہے۔

دوسری قباحت یہ ہے کہ جب زمانہ مطلق رہا تو جمیع افراد یعنی ایام معینہ اور غیر معینہ سب کو شامل ہوگا۔ کیوں کہ المطلق یجری علی إطلاقہ مسلم الثبوت قاعدہ کلیہ ہے، تو جس طرح

ایام معینہ کے فاتحے میں اجتماع اور کھانا بنانا ہوگا اسی طرح ایام غیر معینہ کے اطعام مساکین میں بھی یہی دونوں باتیں موجود ہوں گی الاجتماع إلى أهل الميت و صنعهم الطعام تو جس دلیل سے ایام معینہ کے کھانے کو منع کرتے ہو اسی دلیل سے ایام غیر معینہ میں اطعام مساکین بھی مکروہ و حرام اور مانند فوجہ ٹھہرے گا۔ مانعین اچھے اعتراض کا جھوٹا لائے کہ اپنی مشیت خاک بھی اڑا لے گئے۔

الحاصل! صاحب شرح کبیر منیہ کی نظر بہت صحیح ہے، اور اس نظر پر جو فقیہ شامی نے نظر فرمائی ہے اس کا بعض مضمون علمائے متقدمین مثلاً علی قاری وغیرہ کی قرارداد کے مخالف ہے مثلاً یہ عبارت :

فبأنه واقعة حال لا عموم لها مع احتمال سبب خاص بخلاف ما في

حدیث جریر علی أنه بحث في المنقول في مذهبننا و مذهب غیرنا كالشافعية

یہ کیا ضرور ہے کہ فعل رسول - صلی اللہ علیہ وسلم - صحیح اسناد سے پہنچا ہو کہ - جس کی بابت ارشاد ہے : مَا أَنَا كُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ - بلا معارض مرفوع صحیح واقعہ حال ٹھہرا کر ترک کر دیا جائے اور اس کے مقابل میں ایک صحابی کا اثر جو انہی پر موقوف ہے قانون کلی تجویز کر دیا جائے۔

طرفہ ماجرایہ ہے کہ دونوں میں کوئی تعارض بھی نہیں جو حدیث عاصم بن کلیب میں ثابت ہوا وہ بہ نظر قربت و ثواب ہے اس کو ہمارے اصحاب جائز رکھتے ہیں اور جو حکم اثر جریر بن عبد اللہ میں ہے وہ استیلاء و سمعہ اور یا موانع مذکورہ بالا کے سبب ہے، اس کو ہمارے ارباب فتاویٰ منع کرتے ہیں؛ لہذا منقول فی المذہب میں بحث نہ ہوئی اور شافعیہ وغیرہ کا مذہب ہم پر حجت نہیں اسی وجہ سے عاجز راقم نے سابق انوار ساطعہ میں صرف کبیری کی نظر کو ذکر کیا اور شامی کی نظر کو بیان نہ کیا تھا کہ وہ منظور فیہ تھی اور اس مضمون کے بعد جو فقیہ شامی نے وجہ کراہت کے سلسلہ میں نکیریں بیان فرمائی ہیں وہ ہمارے اور علامہ حلبی وغیرہ کے خلاف نہیں بلکہ عین موافق ہیں۔ یعنی ورشہ کا صغیر یا غائب ہونا اور سامان فرحت و سرور جیسے طلبہ بجانا اور تقنی وغیرہ کے برے کام کرنا جو اموات سے متعلق ضیافت میں ہوتا ہے مکروہ تحریمی کے سبب ہیں۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ثواب کی نیت سے کھانا پکانا اور اکٹھا ہونا صرف یہی دو امر مندرجہ حدیث جریر میں کراہت و تحریم کا سبب ہوں۔ شامی کی یہ اخیر والی تعلیل فقہائے احناف کے بالکل موافق و مطابق ہیں۔ اور ”شفاء السائل“ میں شاہ عبدالغنی دہلوی موصوف کا بیان بھی یہی ہے :

وطعام ککن مثل شادی و جمع شدن در خانه میت مثل اجتماع شادی مکروہ است۔

یعنی شادی کی طرح کھانا پکانا اور اہل میت کے گھر اکٹھے ہو کر شادی کی طرح خوشی منانا مکروہ ہے۔

اپنی دوسری کتاب ”انجام الحلیہ شرح ابن ماجہ“ میں بھی اسی مطلب کی ترجمانی کی ہے :

و أما إذا كان للأغنياء و الأضياف ممنوع مکروہ لحديث أحمد و ابن ماجة کنا نرى الاجتماع و صناعة الطعام - إلى آخره -

یعنی جب وہ کھانا مخصوص اغنیاء کے لیے ہو اور ان لوگوں کے لیے جو خواہی نہ خواہی آکر جمع ہو گئے ہیں تو وہ ممنوع و مکروہ ہے۔

تو شاہ صاحب موصوف نے صاف بیان فرمادیا کہ ممنوع و مکروہ وہ شکل ہے جس میں شادی کے کھانے کی طرح مالداروں اور مہمانوں کا جمگھٹا ہو، ان کے نزدیک حدیث جریر کا یہی محمل ہے۔ اور جو ثواب کی نیت سے ہو وہ جائز ہے، یہ ان کے نزدیک حاصم بن کلیب کی حدیث کا محمل ہے۔ جیسا کہ انجام الحلیہ کے حوالے سے اوپر نقل کیا گیا۔ اور یہی مذہب ہے۔

تیسری دلیل چالیسویں وغیرہ کے سلسلے میں مانعین کی یہ عبارت ہے کہ ”سیف السنہ“ کے صفحہ ۱۵ پر تحریر ہے کہ شاہ ولی اللہ صاحب نے ”مقالة الوصیة“ یعنی وصیت نامہ میں فرمایا ہے :

دیگر از عادت شنیعہ ما مردم اسراف است در ماتم و چہلم و ششماہی و فاتحہ سالینہ - الی آخرہ -

یعنی ہماری دوسری بری عادتوں میں سے ماتم، چالیسویں، چھماہی اور برسی کے فاتحہ کے مواقع پر اسراف سے کام لینا بھی ہے۔

میں کہتا ہوں اگر یہ لوگ عاقل ہوتے تو شاہ ولی اللہ کے کلام کو کبھی پیش نہ کرتے اس لیے کہ اس میں چہلم وغیرہ کے کھانے کو نہیں منع کیا اس میں تو اسراف کرنے کو بری عادت سے تعبیر کیا ہے۔ اسراف بے اندازہ خرچ کرنے کو کہتے ہیں، اور قرآن شریف میں ہے :

وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ۔ (۱)

اور بے جا خرچ نہ کرو، بے شک بجا خرچ کرنے والے اسے پسند نہیں۔

شاہ ولی اللہ صاحب کا منشا اس بند کرنے سے اسراف بند کرنا ہے، چنانچہ اس کی برائی انھوں نے بیان کی ہے اور ہم بھی اس کو برا کہتے ہیں۔ لوگوں کے اندر مختلف مقامات پر طرح طرح کی فضول

خرچیوں کی عادت پڑ گئی تھی؛ چنانچہ علامہ شامی نے ضیافت اموات کی قباحت کی بابت لکھا ہے :

ما یحصل عند ذلک غالباً من المنکرات الکثیرۃ کایقاد الشموع و
القنادیل الّتی توجد فی الأفراح و کدق الطبول و الغناء بالأصوات الحسان
و اجتماع النساء و المردان و أخذ الأجرة علی الذکر و قراءة القرآن - إلى
آخرہ - (۱)

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مردوں کے کھانوں کے موقع پر محفل شادی سے کہیں زیادہ اونچے
پیانہ پر قدیلیں اور شمعیں روشن کی جاتی ہیں، طبلے بجتے ہیں، خوش آوازی سے گانے گائے جاتے
ہیں، عورتیں اور بلا داڑھی کے لڑکے اکٹھا ہوتے ہیں، قرآن کریم پڑھنے پر مزدوری لیتے ہیں۔
یہ عبارت شامی نے - باب الجنائز - میں لکھی ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ بعض جگہوں پر ایسے اسرافات بھی جاری ہو گئے تھے اور اسی طرح وہ
حصے جو بطور تورہ بندی خاص اپنے احباب اور برادران اغنیاء میں تقسیم کرتے ہیں اور غریبوں کو نہیں
کھلاتے وہ بھی فی الجملہ اسراف اور خود نمائی میں داخل ہیں۔

چنانچہ شیخ عبدالحق - رحمۃ اللہ علیہ - کی یہ عبارت جسے مولوی اسحق صاحب نے ”مسائل
اربعین“ کے سوال نمبر ۳۶ میں ”جامع البرکات“ سے نقل کی ہے :

وآنکہ بعد از سالی و ششماہی یا چہل روز در ایس دیار پزند و در میان برادران بخشش کنند
آں را بھاجی کویند چیزے داخل اعتبار نیست بہتر آن است کہ نخورد - انتہی -
یعنی وہ چیز جو سالانہ ششماہی اور چالیسویں کے بعد ان کے گھروں میں بھاجی کے نام سے
کھانے تیار کر کے برادری میں تقسیم کی جاتی ہے، اس کا شرعاً کوئی اعتبار نہیں، اور اس کا نہ
کھانا ہی بہتر ہے۔

واضح ہو کہ شرح منہاج میں جو گزرا کہ شش ماہی اور سالانہ وغیرہ کا کھانا مکروہ ہے تو اس میں
ایک سبب یہ بھی ہے کہ جو اس کھانے کے مستحق ہیں ان کو نہیں کھلاتے، اور کھانا ایسا پر تکلف پکاتے
اور اس میں ایسی زینتیں کرتے ہیں جیسا کہ عموماً شادیوں کے موقع پر ہوا کرتا ہے، اور اس میں
احباب کی ضیافت خوشی خوشی کرتے ہیں تو ایسے کھانے کو فقہاً منع کرتے ہیں۔

فتح القدیر شرح ہدایہ میں ہے :

و یکره اتخاذ الضیافۃ من اهل المیت لأنه شرع فی السرور لا فی الشرور

- یعنی الحزن - و ہی بدعة مستقبحة - إلى آخره - (۱)

حاشیہ خزائنہ الروایات میں ہے :

و لا ضیافۃ فی بیوت الموتی و هم فی اللحد .

یعنی اہل میت سے پر تکلف مہمانی کرنا مکروہ ہے کیوں کہ یہ بات خوشی میں تو جائز ہے لیکن موت میں خوشی کہاں وہ تو غم ہوتا ہے، اور پھر مردہ کے گھر میں ضیافت کیسی! وہ تو اپنی قبروں میں پڑے ہیں۔

واضح ہو کہ جس فقیہ کے کلام میں ممانعت ہے تو وہ اسی قسم کے کھانے کے بارے میں ممانعت ہے، اس کی دلیل یہ ہے کہ بزاز یہ وغیرہ میں صراحۃً آیا ہے :

و ان اتخلوا طعاما للفقراء کان حسنا .

جو لوگ تعینات کے ساتھ ساتھ ان فاتحے کو جائز رکھتے ہیں وہ سب یہ شرط لگاتے ہیں کہ صدقات کے ثواب میں صرف اغنیاء کو کھلا دینے کا کوئی اعتبار نہیں۔ چنانچہ ”تحفۃ المصالح“ میں ہے ۔

سازی طعام مردہ چوں روز سیوم ہفتم چہل

باید دی درویش را ورنہ نہ باشد معتبر

یعنی تیجہ، ساتواں اور چالیسویں کے موقع پر مردے کے ایصالِ ثواب کے لیے جو کھانا تیار کیا جاتا ہے چاہیے کہ وہ صرف فقرا ہی میں تقسیم کیا جائے ورنہ ان پر کوئی ثواب مرتب نہ ہوگا۔

باقی رہی یہ بات کہ جب کھانا مردے کے ثواب کی نیت سے تیار کیا گیا اور فقرا ہی کو کھانا کھلایا لیکن ساتھ ہی کچھ غنی شخص بھی اس میں شریک کئے گئے تو اس کا بھی ثواب میت کو پہنچتا ہے یا نہیں؟ تو یہ مسئلہ ایک بار مولانا احمد علی محدث سہارنپوری مرحوم کے سامنے پیش کیا گیا کہ مولانا اٹحق مرحوم کے ”مائتہ مسائل“ کے سوال پنجاہ و یکم (۵۱) میں ہے :

طعامی کہ بہ نیت تصدق بر فقرا از اموات پزند تا ثواب آں بایشاں رسد جز فقیر روا

نہود چہ تصدق بر فقرا می باشد و ہدیہ مر اغنیاء را۔

یعنی جو کھانا مردوں کے ایصالِ ثواب کے لیے فقروں میں تقسیم کرنے کی نیت سے تیار کیا

جائے تو اسے فقیروں کے علاوہ کسی اور میں نہ بانٹا جائے اس کی حیثیت فقیروں کے لیے صدقہ اور اغنیا کے لیے ہدیہ کی سی ہے۔

اس وقت مولانا (احمد علی محدث سہارن پوری) کی کمپ میرٹھ کوٹھی شیخ الہی بخش خاں بہادر مرحوم میں گیارہویں کا کھانا تناول فرما رہے تھے، موقع وقت بھی یہی تھا کہ جناب مولانا - بفضلہ تعالیٰ - بہت ہی خوش حال، متمول اور صاحب تجارت تھے اور وہ کھانا حضرت غوث الثقلین - قدس سرہ - کی روح پر فتوح کے ایصالِ ثواب کے لیے تھا، ارشاد فرمایا کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ اغنیا کے کھانے سے اس درجہ کا ثواب نہیں پہنچتا جس درجہ فقرا کے کھانے سے پہنچتا ہے، ورنہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اغنیا کے کھانے کا ثواب بالکل پہنچتا ہی نہیں، کیوں کہ کھانا کھانا - اگرچہ اغنیا ہی کو ہو - کوئی منکرات سے نہیں بلکہ معروفات شرعیہ سے ہے، اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ :

كُلُّ مَعْرُوفٍ صَلَفَةٌ (۱)

یعنی ہر نیک کام کرنے میں شرعاً صدقہ کا ثواب ملتا ہے۔

مولانا محدث کا کلام یہاں تمام ہوا۔

- (۱) صحیح بخاری: ۲۲۲/۱۸ ج ۷: ۵۵۶۲ - صحیح مسلم: ۱۷۶/۵ ج ۷: ۱۶۷۳ - سنن ابوداؤد: ۱۱۱/۱۳ ج ۷: ۲۲۹۶ - سنن ترمذی: ۲۳۶/۷ ج ۷: ۱۸۹۳ - سنن نسائی: ۲۳۶/۷ ج ۷: ۱۸۹۳ - مسند احمد: ۲۹/۲۳۱ ج ۷: ۱۴۱۸۲ - مصنف ابن ابی شیبہ: ۳۵۹/۲۷ ج ۷: ۲۲۲۹۰ - سنن بیہقی: ۱۸۸/۲ ج ۷: ۱۸۸۲ - الاصابۃ الکبریٰ لابن بطہ: ۲۷۶/۵ ج ۷: ۳۲ - الآحاد والائصال: ۷۷/۶ ج ۷: ۱۸۶۳ - مستدرک حاکم: ۲۱۷/۵ ج ۷: ۲۲۷۲ - تجلیم کبیر طبرانی: ۲۸۳/۱ ج ۷: ۱۱۱۵ - تجلیم اوسط طبرانی: ۲۲۶/۱۹ ج ۷: ۱۱۰۶۹ - تجلیم صغیر طبرانی: ۶۷ ج ۷: ۶۳ - شعب الایمان: ۳۲۲/۷ ج ۷: ۳۱۸۰ - مسند ابویوسف: ۹۷/۵ ج ۷: ۱۹۸۹ - مسند حمیدی: ۱۳۹/۵ ج ۷: ۲۰۳۱ - سنن دارقطنی: ۱۸۱/۷ ج ۷: ۲۹۳۲ - صحیح ابن حبان: ۲۵۷/۱۳ ج ۷: ۳۲۲۷ - صحیح ابن خزیمہ: ۳۹۱/۸ ج ۷: ۲۱۶۳ - مسند عبد بن حمید: ۲۰۲/۳ ج ۷: ۱۰۸۵ - معرّفہ الصحابہ: ۱۳/۱۳ ج ۷: ۲۰۶۰ - مسند شہاب قضاہی: ۱۳۲/۱ ج ۷: ۸۶ - مسند طایسی: ۲۳۰/۱ ج ۷: ۲۱۳ - مشکل الآحاد والائصال: ۱۳۸/۱۲ ج ۷: ۱۷۷۷ - امثال اللہ: ۷۷/۱ ج ۷: ۳۲ - الآداب بیہقی: ۱۱۳ ج ۷: ۹۵ - الآداب المفرد بخاری: ۳۳۳/۱ ج ۷: ۵۰۰۰ - اربعون مغربیہ بیہقی: ۱۷۷/۱ ج ۷: ۸۳ - مسند زہری: ۲۷۹/۳ ج ۷: ۱۴۰۸ - الجامع للاخلاقی الراوی خلیل بغدادی: ۳۶۰/۱ ج ۷: ۳۲۱ - مسند عائشہ: ۲۸۸/۱ ج ۷: ۳۱۶ - المطالب العالیہ عسقلانی: ۲۷۷/۳ ج ۷: ۱۰۱۹ - غریب اللہ: ۲۷۰/۱ ج ۷: ۲۳۱ - تجلیم ابن اُمّ قری: ۲۵۱/۱ ج ۷: ۲۵۰ - تجلیم اصبغ: ۲۷۸/۳ ج ۷: ۸۹۳ - مکارم الاخلاق خرائطی: ۷۸ ج ۷: ۷۳ - مکارم الاخلاق طبرانی: ۱۳۷/۱ ج ۷: ۱۱۱ - مجمع الزوائد: ۱۳۷/۳ ج ۷: نصیب الراہ: ۷۸/۳۹۳ - امسند الجامع: ۱۱۵۹/۹ ج ۷: ۲۷۷۹ - تخریج احادیث الاجاء: ۳۶۷/۷ ج ۷: ۳۲۹۳۔

اب اس کے بعد مجھے تلاش ہوئی کہ یہ تو از روئے حدیث جواب ہوا، فقہائے کرام کا جزئیہ بھی دیکھنا چاہیے تو چند کتابوں میں مجھے اس مسئلہ کی تصریح بھی نظر آ گئی، جسے تحریر کرتا ہوں۔ اسی ”مائتہ مسائل“ کے سوال پنجاہم (پچاسویں) میں بحر الرائق سے نقل کیا ہے :

و قید بالزکوۃ لأن النفل يجوز للغني كما للهاشمي . (۱)

یعنی زکوۃ کی قید اس لیے لگائی کہ نفلی صدقہ جس طرح مرد ہاشمی نسب کو جائز ہے ویسے غنی کے لیے بھی جائز ہے۔

تہستانی کی فصل - مصرف الزکوۃ - میں ہے :

سوق الكلام مشيراً إلى جواز صرف صدقة التطوع إلى الغني .

یعنی طرز کلام بتا رہا ہے کہ نفلی صدقہ مالدار کو دینا جائز ہے۔

اس عبارت کا خلاصہ بھی وہی ہے۔

ہدایہ کے - فصل صدقہ - میں ہے :

لأنه قد يقصد بالصدقة على الغني الثواب . (۲)

یعنی اغنیا کو کھانا جس طرح ان کی رضا جوئی اور اپنا دنیوی کام نکلنے کی غرض وغیرہ کے لیے ہوتا ہے اسی طرح کبھی حصول ثواب کے ارادہ سے بھی ہوتا ہے۔

مجمع البحار جلد دوم میں ہے :

الصدقة ما تصدقت به على الفقراء أى غالب أنواعها كذلك فإنها على

الغني جائزة عندنا يثاب به بلا خلاف .

یعنی صدقہ وہ ہے جو فقر کو دیا جائے اور اس سے مراد یہ ہے کہ اکثر صدقے ایسے ہی ہوتے

ہیں ورنہ صدقہ تو بے شک غنی کو بھی دینا جائز ہے اور اس پر ثواب بھی ملتا ہے۔ اور اس میں کسی

کا اختلاف بھی نہیں۔

اگر کوئی یہ کہے کہ اغنیا کا دینا بہہ اور ہدیہ ہوتا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مسلمانوں کو ہدیہ اور بہہ کرنا بھی معروفات شرعیہ اور موجبات ثواب میں سے ہے۔ لہذا اس پر ضرور ثواب ملے گا کہ فقیر کی بہ نسبت کم ہو۔

(۱) بحر الرائق: ۷۶۲۔

(۲) عتایہ شرح ہدایہ: ۲۲۵/۱۲۔

چوتھی دلیل : منع چہلم وغیرہ کے سلسلے میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی - رحمۃ اللہ علیہ - وصیت نامہ میں فرماتے ہیں :

و بعد مردن من رسوم دنیوی مثل دہم و ہستم و چہلم و ششماہی و بر سنی بیچ نکلند کہ رسول اللہ - صلی اللہ علیہ وسلم - زیادہ از سہ روز ماتم کردن جائز نہ داشتہ اند - الی آخرہ -
یعنی میرے مرنے کے بعد دسویں، بیسویں، چالیسویں، ششماہی اور برسی جیسے دنیوی جیسے نہ کیے جائیں کہ رسول اللہ - صلی اللہ علیہ وسلم - نے تین روز سے زیادہ سوگ منانے کو جائز نہیں فرمایا ہے۔

واضح ہو کہ اللہ کی رضا کے لیے کھانا کھانا امور دین سے ہے، اور قاضی صاحب نے رسوم دنیوی کو منع فرمایا ہے، اور وہ یہ کہ عورتیں ان ایام میں جمع ہو کر رو یا پینا کرتی ہیں۔ اور یہ کوئی ہم اپنی طرف سے نہیں کہتے خود قاضی صاحب کی دلیل اپنے منہ بول رہی ہے یعنی منع چہلم وغیرہ کی دلیل یہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ - صلی اللہ علیہ وسلم - نے تین دن سے زیادہ ماتم کرنا جائز نہیں فرمایا (۱) تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ چھماہی، برسی اور چہلم وغیرہ میں ماتم نہ کریں۔

مولوی اسماعیل صاحب نے بھی ”تذکیر الاخوان“ میں لکھا ہے :

جو عورت ماتم برسی کو آتی ہے وہ بھی ان کے پیٹنے چلانے میں شریک ہوتی ہے پھر کسی کے یہاں تین دن، کسی کے سات دن، کسی کے دس دن، کسی کے چالیس دن، کسی کے چھ مہینہ، کسی کے برس دن تک اور کسی کے دو برس تک یہی بات جاری رہتی ہے، جتنے دنوں جس قدر یہ نوحہ زیادہ ہو اسی قدر آپس میں ان لوگوں کی تعریف ہو اور اگر نہ ہو تو طعن کرتے ہیں کہ فلاں کے ہاں میت کی کچھ قدر نہ ہوئی۔ اور مرد جو جاتے ہیں تو صرف دستور و رواج کے موافق ان لوگوں کے دکھاوے کو کچھ فاتحہ وغیرہ پڑھتے ہیں، اس فاتحہ سے مردے کے لیے ثواب منظور نہیں ہوتا۔ یہ تلخیص کے ساتھ تذکیر الاخوان کی عبارت ہے۔

(۱) متن حدیث : لا یحذل لامرأة تؤمن باللہ و الیوم الآخر أن تحدد علی میت فوق ثلاث لیالٍ إلا علی زوج أربعة أشهر و عشرًا .

صحیح بخاری: ۲۶۵/۵ حدیث: ۱۲۰۱ --- صحیح مسلم: ۲۴۲/۷ حدیث: ۲۴۳۱ --- سنن ابوداؤد: ۲۲۳/۶ حدیث: ۱۹۵۵ ---
سنن ترمذی: ۲۲۸/۳ حدیث: ۱۱۱۷ --- سنن ابن ماجہ: ۲۴۸/۶ حدیث: ۱۰۹۹ ---
مسند احمد: ۲۹/۵ حدیث: ۱۱۹ --- مصنف عبد الرزاق: ۳۸/۷ حدیث: ۳۸۲/۳ --- سنن کبریٰ نسائی: ۳۸۲/۳ حدیث: ۵۶۹۳ --- صحیح ابن حبان: ۱۰۱/۱۸ حدیث: ۳۳۷۸ --- مسند طبری: ۳۸۵/۳ حدیث: ۱۶۸۱ --- مشکوٰۃ المصابیح: ۲/۲۵۶ حدیث: ۳۳۳۰۔

تو قاضی صاحب کا دراصل اشارہ ان امور کی طرف ہے ورنہ وہ خود اسی وصیت نامہ میں فرماتے ہیں :

وازلکہ و درود و ختم قرآن و استغفار از مال حلال صدقہ بہ فقر با خفا امداد فرماید۔ آئہی -
یعنی کلمہ طیبہ، درود شریف، ختم قرآن، استغفار اور مال حلال سے صدقہ کر کے فقیروں کی خفیہ امداد میں امداد رسی کی جائے۔

اس سے ظاہر ہو گیا کہ کلمہ اور ختم قرآن وغیرہ سب قاضی صاحب کے نزدیک درست ہے اور صدقہ کو پوشیدہ اس لیے فرمایا کہ اپنے ورثہ میں نمود و نمائش وغیرہ کا کچھ طریقہ دیکھا ہوگا۔ جیسا کہ ہم اوپر لکھ چکے ہیں۔ اس واسطے اخفا کا حکم دیا ورنہ صدقہ ظاہر کر کے دینا شرع میں درست ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :

إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ - (۱)

اگر خیرات اعلانیہ دتو وہ کیا ہی اچھی بات ہے۔

شاہ عبدالقادر صاحب نے اس آیت کا ترجمہ اس طرح کیا ہے :

اگر کھلی دو خیرات تو کیا اچھی بات ہے۔

شاہ ولی اللہ صاحب نے اس کا فارسی ترجمہ یوں کیا ہے :

اگر آشکارا کنید خیرات راپس نیکو چیز است۔

ظاہر کر کے دینے میں ایک نفع اور بھی ہے کہ دوسرے لوگوں کو ہدایت ہو کہ وہ بھی صدقہ کیا کریں۔

پانچویں دلیل : منع چہلم وغیرہ کے لیے یہ لکھتے ہیں :

حضور۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نے فرمایا ہے : طعام الميت یمیت القلب و طعام
المريض یمرض القلب و درنو اور ہشام آمدہ کہ مکروہ ہست اجابت کردن طعامی کہ بچہت
روح مردہ کردہ باشند۔

یعنی میت کا کھانا دل کو مردہ کر دیتا ہے اور مریض کا کھانا دل کو بیمار کر دیتا ہے۔ نو اور ہشام
میں آیا ہے کہ میت کی روح کے واسطے کیا گیا کھانا قبول کرنا مکروہ ہے۔

ہم کہتے ہیں کہ اگر اس حدیث کو صحیح رکھو گے تو دوسری حدیثیں جو میت کی طرف سے ترغیب خیرات میں آئی ہیں اور باجماع امت مقبول بھی ہیں ان کا کیا جواب دو گے۔ اور اس حدیث کی اسناد بھی نہیں معلوم اور صحابی کا نام بھی نہیں کہ کس صحابی نے اسے حضور - صلی اللہ علیہ وسلم - سے روایت کیا ہے، نہ ہی صحابی کے بعد اور راویوں کے احوال معلوم کہ پھر صحابی سے کن کن راویوں نے اس کو روایت کیا، نہ ہی حدیث کی کتاب کا نام لکھا کہ صحاح ستہ یا حدیث کی کسی اور کتاب میں یہ حدیث موجود ہے۔ ان امور سے قطع نظر اس حدیث کو معین و مخصوص تیجہ، دسویں، بیسویں اور چالیسویں کے فاتحے کی ممانعت کے لیے پیش کرنا بھی صحیح نہیں کیوں کہ اس میں مطلق طعام میت کی نئی موجود ہے تو بلا تعین کا صدقہ بھی نہیں پایا گیا جس کو تم جائز کہتے ہو اور جب مطلقاً فقیر و امیر کی قید کے بغیر اس دعوت کو قبول کرنا مکروہ ہو تو میت کی طرف سے صدقہ کا جو حکم حدیث وفقہ میں ہے اس دعوت کو جنات قبول کریں گے یا جنگل کے وحوش و طیور!۔ منکرین کتاب اربعین سے ایسی سند لائے جس سے خود اپنے پاؤں میں تیشہ مار گئے۔

چھٹی دلیل: منع کی یہ ہے کہ مسائل اربعین میں لکھا ہے :

در نو اور الفتاویٰ آورده اند کہ اجابت کردن طعاعی کہ از بہر مردہ ساختہ باشند مکروہ ست سہ روزہ ہفتہ و ماہیانہ و سالیانہ و آں طعام علماء و فضلاء را مکروہ است۔ اچھی - یعنی نو اور الفتاویٰ میں مذکور ہے کہ تیجہ، ساتواں، تیسواں اور برسی کے نام پر جو کھانے مردے کے ایصال ثواب کے لیے تیار کیے گئے ہوں اس کا قبول کرنا مکروہ ہے، اور اس کا علماء و فضلاء کے لیے کھانا مکروہ ہے۔

اس عبارت سے یہ معلوم ہوا کہ برسی، تیجہ اور چالیسویں وغیرہ کا کھانا علماء و فضلاء کے لیے تو مکروہ ہے اوروں کے لیے مکروہ نہیں اگر سب کو مکروہ ہوتا تو عالموں کا نام لینا یہاں کیا ضرور تھا۔ خیر! اگر یہ لوگ اسی قدر لکھ دیں تو کچھ مضائقہ نہیں کیوں کہ علماء و فضلاء تو خود اس کھانے میں کم جاتے ہیں اکثر اور آدمی کھاتے ہیں، اگر اوروں کو جائز ہو تو یہ بھی غنیمت ہے، اور صحیح یہی ہے۔ اس مسئلہ میں مولوی اسماعیل صاحب کی بڑی شہرت ہے کہ وہ منکروں کے سردار ہیں اور ان تعینات کو مکروہ و حرام کہتے ہیں۔ اس کی صورت یہ ہے کہ ان کے نزدیک ممانعت کا باعث محض یہ ہے کہ ان کو اپنے ہم عصروں میں یہ معلوم ہوا تھا کہ یہ لوگ خالصاً اللہ نہیں کرتے بلکہ لوگوں کے دکھاوے کے لیے جبراً کرتے ہیں۔ چنانچہ ”صراطِ مستقیم“ مطبوعہ میرٹھ کے صفحہ ۷۲ پر لکھتے ہیں :

و در تقسیم طعام سیوم و چہلم بسبب خوف مطعون شدن وسعت و کشادگی می کنند۔ آہلی -
یعنی عوام کی ملامت کے خوف سے تیجہ اور چہلم کے موقع پر کھانا تقسیم کرنے میں نہایت
فراخ دلی سے کام لیا جاتا ہے۔

صفحہ ۷۳ میں ہے :

ور نہ پندارند کہ نفع رسانیدن باموات باطعام و فاتحہ خوانی خوب نیست چہ ایں معنی بہتر
و افضل غرض آں ست کہ مقید بر رسم نہ باشند بے تعین تاریخ و روز و جنس و قسم طعام ہر وقت و
ہر قدر کہ موجب اجر جزیل بود بعمل آرد ہر گاہ ایصال نفعی بہ میت منظور دارد موقوف بر
اطعام نیکذارد اگر میسر باشد بہتر است والا صرف ثواب فاتحہ و اخلاص بہترین ثواب ہا
است در تعین تاریخ و روز و قسم و وضع طعام ضیق پیش می آید انسان را خواہ نخواہ آنچہ کردن
و شواری بود سرانجام آں ضرری افتد۔ الی آخرہ۔

یعنی معلوم ہوا چاہیکہ مردے کو کھانے اور فاتحہ خوانی کے ذریعہ نفع پہنچنا کوئی اچھی بات نہیں
، چہ جائے کہ افضل و بہتر ہو۔ مقصد یہ ہے کہ اس میں رسم کی قید، تاریخ و دن اور جنس و قسم طعام کا
تعین نہ ہو۔ جتنا اور جس وقت بھی ایصال ثواب کا خیال ہو اس پر عمل درآمد کر دیں۔ اور جب
بھی میت کو ایصال ثواب کرنا ہو تو اسے محض کھانے تک محدود نہ رکھیں اگر اور کچھ میسر ہو تو
بہتر ہے ورنہ صرف فاتحہ و اخلاص پڑھ کر ایصال ثواب کر دینا بہترین عمل ہے۔ تاریخ و دن، اور
کھانے کی قسم و بویست متعین کر دینے میں مضائقہ پیش آتا ہے، جسے خواہی نہ خواہی کرنا پڑتا ہے
اور انجام کار خود کو مشقت میں ڈالتا ہے۔

اس عبارت سے صاف ظاہر ہو گیا کہ سویم اور چہلم وغیرہ کا کھانا تعین ایام کے سبب منع نہیں
جیسا کہ بعض علما فی زمانہ خیال کرتے ہیں بلکہ مولوی اسماعیل اور سید احمد صاحب کے نزدیک اس
میں قباحت یہ ہے کہ انسان کے پاس کچھ ہو یا نہ ہو دن و تاریخ کی پابندی کی وجہ سے خواہ مخواہ اسے
کرنا پڑتا ہے جس میں تنگی و مصیبت پیش آتی ہے۔ پھر اگر یہی بات کسی کو پیش آئے تو اس کے حق
میں ہم بھی منع کریں گے کہ اے بھائی! تو اپنے مقدور کے موافق کر، نام آوری کے لیے حوصلہ سے
زیادہ جس کا سنبھالنا تجھے مشکل ہے اس طرح مت کر۔ خالصاً اللہ جس قدر تیرے پاس موجود ہے
اسی قدر کر دے اور اگر کچھ بھی نہیں تو خالی فاتحہ ہی پڑھ دے۔

سوال : تعین ایام کی ضرورت کیا ہے؟

جواب : صحابہ - رضوان اللہ علیہم اجمعین - کے دلوں میں خیرات و حسنات حاصل کرنے کا خود شوق تھا وہ اپنے عشقِ دلی کے ولولے سے سرشار ہو کر نیک کام کیا کرتے تھے ان کو نہ کسی کی تاکید کی حاجت تھی نہ تعین کی اور نہ یاد دلانے کی، لیکن جب وہ دور چلا گیا اور لوگوں کے دلوں میں نیک کاموں کی طرف سے بے رغبتی پیدا ہو گئی تو اس کے لیے علمائے دین نے اصلاحِ دین کے پیش نظر فتوے اور احکام صادر فرمائے مثلاً قرآن کریم کی تعلیم پر اجرت لینا اصل حدیث سے منع تھا کیوں کہ اس وقت لوگوں کے دل (دین کی طرف) راغب تھے، خالص اللہ کے واسطے تعلیم کیا کرتے تھے لیکن جب قرونِ صالحہ کا دور ختم ہو گیا، لوگوں کے دل ویسے نہ رہے اور قرآن کا پڑھنا پڑھانا بند ہونے لگا تب علمائے دین - رحمہم اللہ - نے جواز کا حکم دیا یعنی قرآن پر اجرت لینا اور دینا دونوں جائز ہے - چنانچہ فقہاء لکھتے ہیں :

لو لم يفتح لهم باب التعليم بالأجر لنذهب القرآن . (۱)

یعنی اگر اجرت کا دروازہ نہ کھولا جائے تو ڈر ہے کہ کہیں دنیا سے قرآن نہ اٹھ جائے -

ہدایہ میں ہے :

لأنه ظهر التواني في الأمور الدينية ففي الامتناع تضييع حفظ القرآن و

عليه الفتوى . (۲)

قرآن پڑھانے کی اجرت لینا اس لیے جائز ہے کہ اب امورِ دینیہ میں سستی ظاہر ہونے لگی ہے تو ایسے وقت میں اجرت کی ممانعت کرنا دراصل حفظِ قرآن کو ضائع کرنے کے مرادف ہوگا، اور فتویٰ بھی اسی پر ہے یعنی کہ قرآن پر اجرت لینا جائز ہے -

یوں ہی اذان کے بعد تہویب کہنے کو یعنی الصلوٰۃ وغیرہ پکار کر کچھ کہنا تا کہ نمازی آکر جلد جماعت میں شریک ہوں، متاخرین علما نے مستحسن قرار دیا ہے - چنانچہ ہدایہ میں ہے :

(۱) رد المحتار: ۲۸۵/۲۳ - مطلب فی الاستیجار علی الامانات - ... حاشیہ رد المحتار: ۲۴۰/۶ - تبیین الحقائق شرح

کنز الدقائق: ۲۲۸/۱۳ - باب الاجارۃ القاسمۃ - ... البحر الرائق شرح کنز الدقائق: ۲۲۳/۱۳ - جمل الوقف غلۃ

الوقف لغہ... - مجمع الانہر فی شرح ملتقى الابحار: ۱۸۹/۷ - باب الاجارۃ القاسمۃ -

(۲) عتایہ شرح ہدایہ: ۲۹۳/۱۲ -

و المتأخرون استحسنوه في الصلوات كلها لظهور التواني في الأمور

الدينية . (۱)

یعنی علمائے متأخرین نے امور دینیہ میں سستی برتنے کی وجہ سے ہر نماز کے بعد تحویب کہنے کو مستحسن قرار دیا ہے۔

تحویب کا یہ مسئلہ فتاویٰ عالمگیری میں بھی ہے، اور اس قسم کی بہت سی نظیریں فقہی کتابوں میں موجود ہیں، جو ڈھونڈے گا پائے گا۔

مجمع البحار، شامی اور فتاویٰ عالمگیری وغیرہ چند معتبر و مقبول کتابوں میں مندرج اس بات کے بھی یہی معنی ہیں :

کم من أحكام يختلف باختلاف الزمان . (۲)

یعنی بہترے احکام زمانہ بدلنے کی وجہ سے بدل جاتے ہیں۔

ایک وقت وہ تھا کہ قرآن کے اندر زیر و زبر، وقف جائز، مطلق اور لازم وغیرہ لکھنا علماء جائز نہیں سمجھتے تھے اسے مکروہ کہتے تھے، جو متقدمین کی کتابوں میں درج ہے۔ اور آج ایک وقت وہ آیا کہ لوگوں کا ڈھنگ بگڑ گیا، جہالت طاری ہو گئی، تب علمائے حکم دیا کہ قرآن شریف میں زیر و زبر وغیرہ لکھنا واجب ہے۔ چنانچہ کشف الظنون وغیرہ میں تصریح ہے کہ کہاں مکروہ اور کہاں واجب۔

ع : ہمیں تفاوت رہ از کجاست تا بہ کجا۔

ذرا دیکھیے کہ راستے کا تفاوت کہاں سے کہاں تک ہے۔

(۱) عتایہ شرح ہدایہ ۳۹۹/۱۔

(۲) حلائی بیار کے باوصف یہ عبارت مجھے نہ ملی۔ ہاں اسی مفہوم سے ملتی ملتی الفاظ کے ذرا سے فرق کے ساتھ کئی فقہی عبارتیں ملتی ہیں :

■ ہذا امر یختلف باختلاف الزمان و المواضع . (بحر الرائق: ۲۲۲/۲۰۔ فتاویٰ ہندیہ: ۲۳۵/۲۷۔ ۷۲/۲۳)

یوں بھی ہے :

■ و کم من شیء یختلف باختلاف الزمان و المكان . (بحر الرائق: ۱۸۹/۲۲۔ مجمع الانہر: ۲۱۲/۸۔ رد المحتار: ۲۵۶/۲۶۔ دررالحکام شرح غرر الاحکام: ۲/۳)

اور یوں بھی ہے :

■ و الحکم قد یختلف باختلاف الزمان . (۳۹۶/۱-۱۸۹/۷۔ تعین الخلفاء: ۲۲۸/۱۲۔ دررالحکام شرح غرر الاحکام: ۲۶۸/۳)

اسی طرح مسجدوں کو بلند کرنا اور اس کی زینت کرنا مکروہ بتایا گیا ہے مگر اب علما، مصلحت کے باعث اسے مستحب فرماتے ہیں۔ چنانچہ صاحب مجمع البحار نے لفظ زخرف کی تحقیق میں لکھا ہے کہ جب لوگ اپنے گھر بہت عمدہ عمدہ بنانے لگے تو اب اگر مسجد کو کچی اینٹوں سے اونچے اونچے مکانات کے پاس بنادیں گے اور وہیں کافروں کے بھی بہتیرے گھر بلند ہوتے ہیں تو اب مسجد نظروں میں حقیر ٹھہرے گی۔

ان مثالوں اور روایتوں سے مجموعی طور پر یہی معلوم ہوا کہ اگر زمان و مکان میں یا کسی بیعت اور وضع میں کسی مصلحت کے باعث کسی قسم کے تعینات واقع ہوں تو وہ جائز ہیں۔ شاہ ولی اللہ صاحب - رحمۃ اللہ علیہ - ”انتباہ“ کے شروع میں فرماتے ہیں :

اگرچہ لوائل امت رابا و اخر امت در بعض امور اختلاف بودہ باشد اختلاف صور ضرر نمی کند ارتباط سلسلہ ہمہ اس امور صحیح است و اختلاف صور را اثرے نیست۔ انجلی کلامہ تلخیصاً۔

یعنی اگرچہ امت کے پچھلوں کا پہلوں سے بعض امور کی بابت کچھ اختلاف واقع ہوا ہے۔ مگر صوری اختلاف مضر نہیں۔ ان امور کے ساتھ اس سلسلہ کا ارتباط و تعلق درست ہے اور صوری اختلاف کوئی معنی نہیں رکھتا۔

ان عبارتوں سے - نہایت اہتمام کے ساتھ محفوظ رکھنے کے قابل - یہ فائدہ پیدا ہوا کہ اگر علمائے متاخرین میں کسی قسم کا تعین علمائے متقدمین کی وضع کے مخالف پیدا ہو تو یہ ضرور نہیں کہ اس کو رد کر دیا جائے اس لیے کہ زمانہ متقدمین کی مصلحت وہ تھی جس کا انھوں نے حکم دیا اور متاخرین کے وقت میں امت کے اطوار اور طبیعتیں بدل جانے کی وجہ سے دوسری طرح پر امتحان ظاہر ہوا اور درحقیقت یہ اختلاف نہیں کیوں کہ متقدمین و متاخرین کا یہ دونوں گروہ اصلاح دین پر متفق ہے۔ ان کے وقت میں اصلاح اُس میں تھی اور ان کے وقت میں اصلاح دوسری طرح۔ چنانچہ یہی وجہ مولوی اسماعیل صاحب کے مرشد برحق سید احمد صاحب کو بھی پیش آئی کہ انھوں نے ”صراط مستقیم“ میں تجدیدِ اشغال کے واسطے ایک باب مقرر کیا۔ صفحہ ۸ میں لکھتے ہیں :

مصلحت وقت چنان اقتصا کرد کہ یک باب از اس کتاب برائے بیان اشغال جدیدہ کہ مناسب اس وقت است تعیین کردہ شود۔ انجلی -

یعنی مصلحت وقت کا تقاضا ہے کہ اس کتاب کے اندر اشغال جدیدہ پر مشتمل ایک باب

کا اضافہ کر دینا چاہیے۔

اسی کتاب کے آخر ورق میں مولوی اسماعیل صاحب اپنے پیر کا حال لکھتے ہیں :
بعد ازاں در تلقین و تعلیم طریقہ چشتیہ بازوئے ہمت کشادہ و تجدید اشغالے کہ اس
کتاب مستطاب بر اہل محتوی گردیدہ فرمودند۔ اٹھلی۔

یعنی طریقہ چشتیہ کی تعلیم و تلقین کے سلسلہ میں انہوں نے اپنے بازوئے ہمت کشادہ کر دیے
اور جن اشغال جدیدہ پر یہ کتاب مشتمل ہے اس کا انہوں نے اشارہ یہ دیا۔

انوارِ ساطعہ کا یہ مولف عاجز کوئی بات اپنی طبیعت سے نہیں کہتا کہ پھر بعد میں چل کر اسے
الزام دیا جائے بلکہ جو کچھ خلاصہ کلام ہے وہ انھیں مانعین حضرات کی مسلم الثبوت کتابوں کا چھاننا
ہوا عطر ہے۔

جب یہ مسئلہ متحقق ہو گیا تو اب سمجھنا چاہیے کہ صحابہ چوں کہ نیکوں میں سبقت کرنے والے
تھے اس لیے ایصالِ ثواب وغیرہ کے لیے تعینِ زمان کی انھیں کوئی حاجت نہیں تھی بلکہ وہ خود رسول
اللہ - صلی اللہ علیہ وسلم - سے پوچھ پوچھ کر اپنے اقربا کی طرف سے خیرات کیا کرتے تھے۔ اس سلسلہ
میں حضرت سعد کا قصہ (۱) ابھی گزرا۔

اب اگر کسی کو ثواب کا رستہ بتاتے ہیں تو وہ منہ دوسری طرف پھیر لیتا ہے۔ غرض کہ جب
لوگوں میں سستی واقع ہوئی تو خیرات میں فرق پڑنے لگا اور مردوں کا حال دیکھا تو وہ ہے جو حدیث
میں وارد ہوا کہ جس طرح کوئی ڈوبتا ہوا آدمی سہارا تکتا رہتا ہے کہ کوئی میرا ہاتھ پکڑ لے یا کوئی رسی
کوئی لکڑی یا کوئی چیز میرے ہاتھ آجائے کہ اس کو پکڑ کر بچ جاؤں، اسی طرح میت بھی اپنے زندہ
اقربا سے آس و آسیر لگائے رہتی ہے، اور اقربا کا یہ حال ہو گیا کہ ان کے حق فراموش کرنے لگے،
تب بزرگانِ دین تعینِ ایام پر کھڑے ہوئے اور جدا جدا وقتوں مثلاً دسواں اور بیسواں وغیرہ معین
کر دیا تا کہ بتدریج انتظام میں وارثین کو بھی آسانی ہو، اور مردے کو یہ فائدہ ہو کہ سلسلہ امداد منقطع
نہ ہونے پائے، کچھ آج فائدہ پہنچا، کچھ اس کے بعد، پھر کچھ اس کے بعد۔

اس کا بڑا فائدہ یہ ہے کہ تعین کے سبب لوگوں کو یاد رہتا ہے اور خیال و دل پر چڑھا رہتا ہے۔
چنانچہ جو لوگ مصلحت تعین کے پابند ہیں ان کے گھر سے کچھ نہ کچھ خیر خیرات ہو جاتی ہے۔ اور رہے

(۱) ان کی والدہ مرگئی تھیں تو حضور ﷺ سے پوچھا تھا کہ کون سا صدقہ افضل ہے تو آپ نے فرمایا کہ پالی۔ جب انہوں نے
اپنی والدہ کی طرف سے کتوں کھدوا دیا تھا۔ ۱۲ منہ رحمہ اللہ۔

وہ لوگ جو بسا اوقات ان لوگوں کی بہ نسبت کہتے ہیں کہ اس تعین کے ساتھ کام کرنے سے نہ کرنا اچھا کہ اس میں نمود و نمائش ہوتی ہے تو ان کا یہ کہنا بالکل ہی صحیح نہیں؛ اس لیے کہ ہر کوئی نمود ہی کے واسطے نہیں کرتا اور اگر کوئی نمود کے لیے کرتا بھی ہو تو ہم اس کو منع نہیں کریں گے، کیوں کہ یہ نمود تو اس کے حق میں ہے، ساتھ ہی ایک وقت کسی غریب کا پیٹ تو بھرے گا، یہ تو بہت اچھا کام ہے۔ اس سے ہماری غرض یہ نہیں کہ لوگ نمود اور ریا کاری کے واسطے کیا کریں۔ حاشا وکلا۔ عمل وہی بہتر ہوتا ہے جو اخلاص سے ہو لیکن یہ صرف اس لیے کہا کہ اگر کسی ایک نے نمود کے طور پر عمل کیا تو منکرین اس سے سند پکڑ کے سب کو منع کرنے لگیں، لہذا ان کے جواب میں ’ولو سلمنا‘ کے طور پر کہا جاتا ہے کہ یہ بھی کچھ نہ کچھ خیر سے خالی نہیں۔

حضرت فقیہ ابواللیث سمرقندی - رحمۃ اللہ علیہ - ”تنبیہ الغافلین“ میں فرماتے ہیں :

و لا یترک العمل لأجل الریاء یقال فی المثل إن الدنیا خربت منذ مات
المراؤن لأنہم كانوا یعملون أعمال البر مثل الرباطات و القناطیر و
المساجد فكان للناس فیہ منفعة و إن كانت للریاء فربما ینفعہ دعاء أحد من
المسلمین .

یعنی عمل خیر کو ریا کے سبب نہ چھوڑنا چاہیے۔ مثل مشہور ہے کہ جب سے ریا کاری کے کام کرنے والے مر گئے دنیا ویران ہو گئی ہے، اس لیے کہ وہ پہلے نیک کام کیا کرتے تھے، سرائے، پل اور مسجدیں بنواتے تھے جس میں لوگوں کا بھلا ہوتا تھا اگرچہ ریا کا کام خود اس کرنے والے کو کوئی نفع نہیں دیتا لیکن کبھی کوئی اس ریا کے کام سے نفع پا کر دعا کر دیتا ہے تو اسے اسی دعا کی برکت سے نفع ہو جاتا ہے۔

الغرض! اچھے کام کا نتیجہ اچھا ہی ہوتا ہے۔

اب اصل بیان کی طرف آئیں کہ جب لوگوں کی سستی اور بے رغبتی کے باعث تعین کی حاجت ہوئی تو ایک کھانا اور فاتحہ برسی میں ٹھہرایا، ایک اس کے نصف یعنی ششماہی، پھر اس کے نصف یعنی سہ ماہی، پھر اس کے نصف یعنی پینتالیس دن میں۔ لیکن اکثر امور میں چلہ کا عدد اختیار کیا گیا ہے اس لیے پینتالیس میں سے پانچ گھنٹا کے چالیسواں دن کر دیا گیا۔

اب شریعت میں عدد چالیس کے جو شمار وارد ہوئے ہیں، ان میں سے چند مقامات ذکر کیے جاتے ہیں: اول جب حضرت آدم - علیہ السلام - کا خیر ہوا تو چالیس برس تک وہ خیر اسی حالت میں

پڑا رہا پھر وہ سڑنا شروع ہوا (یہاں تک کہ) چالیس برس تک وہ سڑتا رہا۔ جس طرح تعمیر مکان کے لیے گارہ کو سڑایا جاتا ہے۔ پھر خشک ہونا شروع ہوا تو چالیس برس میں خشک ہوا، اور۔ جس طرح مٹی کا ٹھیکرا بجانے سے ٹن ٹن بچتا ہے۔ بجنے لگا۔

اسی طرح آدمی کی پیدائش میں بھی کہ چالیس دن وہ نطفہ رہتا ہے، پھر چالیس دن خون بستہ، پھر چالیس دن میں گوشت کے ٹکڑے بوٹیاں بن جاتے ہیں۔ غرض اس سے معلوم ہوا کہ چالیس دن میں حال بدل جاتا ہے۔

اسی غرض سے صوفیہ کرام نے اپنی ریاضتوں میں عدد چلہ مقرر کیا کہ اتنے دنوں میں ریاضت میں نفس کی حالت بدل جائے گی۔ اور حدیث میں آیا :

جو چالیس دن اللہ تعالیٰ کے ساتھ اخلاص رکھے گا اس کے دل سے رحمت کے چشمے پھوٹ کر زبان سے جاری ہوں گے۔ (۱)

یہ حدیث تفسیر عزیزی میں ہے۔

امام غزالی نے ”احیاء العلوم“ میں نقل کیا :

جو کوئی چالیس دن امام کے ساتھ تکبیر اولیٰ پالے گا اللہ تعالیٰ اس کو دو باتوں سے بری کر دے گا ایک نفاق سے دوسرے عذابِ نار سے۔ (۲)

اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ - علیہ السلام - سے بھی وعدہ فرمایا تھا کہ چالیس رات اعتکاف کریں، پھر ہم تم کو شریعت یعنی توریت عنایت کر دیں گے یعنی اتنے دنوں میں نفس و قلب وغیرہ کے حالات بدل جائیں گے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :

وَإِذْ وَاَعْلَنَّا مُوسَىٰ اَرْبَعِينَ لَيْلَةً . (۳)

اور جب ہم نے موسیٰ سے چالیس رات کا وعدہ فرمایا۔

(۱) متن حدیث: ما من عبد يخلص لله العمل أربعين الا ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه .

(احیاء علوم الدین: ۳۶۲/۳ - فضیلة الاغلام - ... تخریج احادیث الاحیاء: ۲۲۸/۹ حدیث: ۲۲۲۸)

(۲) احیاء کی عبارت یوں ہے: من صلی أربعين يوما الصلوات في جماعة لا تفوته فيها تكبيرة الإحرام

كتب الله له براءتين: براءة من النفاق و براءة من النار . (احیاء علوم الدین: ۱۵۷/۱)

(۳) سورہ بقرہ ۵۱/۲۵۔

نبیہتی نے انس - رضی اللہ عنہ - سے انبیاء - علیہم السلام - کی ارواح کی بابت یہ روایت کی ہے:

إن الأنبياء لا يتركون في قبورهم بعد أربعين ليلة ولكنهم يصلون بين يدي الله حتى ينفخ في الصور .

اس کے معنی زرقانی نے یہ لکھے ہیں :

چالیس روز تک قبر میں مدفون اس جسم کے ساتھ روح پیوستہ رہتی ہے، اس کے بعد وہ روح قرب الہی میں عبادت کرتی رہتی ہے، اور جسم کا قالب و حار کر جہاں چاہتی ہے جاتی ہے۔ اگلی - یہ جو عوام میں مشہور ہے کہ چالیس دن تک ہر کسی کی روح کو گھر سے علاقہ رہتا ہے تو شاید یہ حدیث بھی کہیں آئی ہوگی۔ انبیاء کی روحوں سے متعلق تو نبیہتی کی یہ حدیث دیکھی مگر عام روحوں کی نسبت، نظر سے نہیں گزری؛ لیکن ہم لوگ علمائے سابقین کی بہ نسبت کم مایہ ہیں، علمی کتابوں کا ذخیرہ بھی بہت تھوڑا ہی ہے، اس لیے ہماری نظر سے نہ گزرا اس بات کی دلیل نہیں کہ یہ حدیث درحقیقت آئی ہی نہیں۔

ہاں! ہم نے امام غزالی کی طرف منسوب ”دقائق الاخبار“ میں یہ حدیث دیکھی ہے جو ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ - صلی اللہ علیہ وسلم - نے فرمایا :

إذا مات المؤمن يدور روحه حول داره شهرا و ينظر إلى ما خلفه من ماله كيف يقسم ماله و كيف يودي دينه فإذا تم شهرا ينظر إلى جسده و يدور حول قبره سنة فينظر من يدعو له و من يحزن عليه فإذا تمت سنة رفعت روحه إلى حيث يجتمع فيه الأرواح إلى يوم ينفخ في الصور .

یعنی جب مومن مرتا ہے تو اس کی روح ایک مہینہ تک اپنے گھر کے گرد گھومتی رہتی ہے، اور اپنے چھوڑے ہوئے مال کو دیکھتی ہے کہ وہ کس طرح تقسیم ہوتا ہے اور اس کا قرض کیسے ادا ہوتا ہے۔ پھر جب ایک ماہ پورا ہو جاتا ہے تو وہ اپنے بدن پر نظر کرتی ہے اور اپنی قبر کے گرد ایک سال تک گھومتی رہتی ہے اور دیکھتی ہے کہ کون اس کے لیے دعا کرتا ہے، اور کسے اس کا درد و غم ہے۔ پھر جب ایک سال پورا ہو جاتا ہے تو اس کی روح اٹھا کر وہاں رکھ دی جاتی ہے جہاں دوسری روحوں قیامت تک کے لیے رکھی گئی ہیں۔

لیکن یہ یاد رہے کہ انبیاء اور مومنین کی روحوں کسی جگہ رہیں لیکن قبر سے انھیں ایسا علاقہ رہتا ہے کہ وہ اسی قبر کے پاس موجود ہیں۔ اہل سنت و جماعت کا اس پر اتفاق ہے۔ گفتگو کا تسلسل کہاں

سے کہاں پہنچ گیا کلام اس میں تھا کہ چالیس کا عدد اکثر مقامات میں آیا ہے اور اس عدد میں یہ دلالت ہر مقام پر پائی گئی کہ (اس کی وجہ سے) پچھلا حال بدل جاتا ہے۔ چنانچہ خمیر آدم، خمیر نطفہ انسانی اور چلہ صوفیہ وغیرہ مذکورہ مثالوں سے یہ بات واضح ہو گئی ہے۔ تو چالیس دن میں میت کی ترکیب جسمی اور تعلق روحی میں بھی۔ جو دنیا کے ساتھ ہے۔ ضرور کچھ فرق اور تغیر ہوا ہوگا۔ جیسا کہ ارواح انبیاء میں صریح وارد ہوا ہے۔ لہذا اس تغیر کے وقت بھی امدادِ شائستہ کا دستور ٹھہر گیا تا کہ اس کی ایک درجہ سے دوسرے درجہ کی ترقی و عروج عمدہ زاویہ کے ساتھ ہو تو یہ فاتحہ چہلم کو مقرر کیا گیا۔ پھر تنصیف کا قاعدہ جو برسی سے ششماہی اور ششماہی سے سہ ماہی میں جاری کیا تھا، چہلم میں بھی کیا گیا یعنی چہلم کا نصف بیسواں اور بیسواں کا نصف دسواں۔ غرض کہ اس دستور کے مطابق فاتحے کا قاعدہ مقرر ہو گیا۔

حاشیہ خزانۃ الروایات اور بعض رسائل میں مجموع الروایات کی یہ روایت اس عاجز کی نظر سے گزری ہے کہ آن حضرت - صلی اللہ علیہ وسلم - نے حضرت امیر حمزہ کے لیے تیسرے، دسویں، چالیسویں روز، چھٹے مہینے اور برسویں دن صدقہ دیا۔ اگر یہ حدیث کسی قدر قابل اعتماد ہے تو یہ سب رکمیں کو یا رسول اللہ - صلی اللہ علیہ وسلم - کی سنت ہو گئیں۔ یہ ”مجموع الروایات“ ایک پرانی کتاب ہے، ”خزانۃ الروایات“ میں بھی اس سے کچھ مسائل اخذ کیے گئے ہیں؛ لہذا یہ جو قدیم زمانے سے بزرگانِ دین میں متفرق دنوں میں تعین فاتحات ایک امر متواتر چلا آ رہا ہے تو بلاشبہ یا تو اس حدیث کا کسی اور حدیث سے انھوں نے استخراج کیا ہوگا یا پھر مصلحت کی بنا پر یہ طریقہ خود مقرر کیا ہوگا۔ بہر کیف! اگر انھوں نے خود بھی مقرر کیا تو وہ بھی صحیح ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے :

مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا . (۱)

یعنی جس نے اسلام میں کوئی اچھی راہ نکالی تو اسے اس کا اجر ملے گا۔

(۱) صحیح مسلم: ۱۹۸۸ ج ۱: ۱۶۹۱۔ مستدرک: ۳۹/۱۸۰ ج ۱: ۱۸۲۸۱۔ معجم ابن ابی شیبہ: ۳۹/۱۸۰ ج ۱: ۱۸۲۸۱۔ سنن بیہقی: ۵/۱۵۳۔ سنن نسائی: ۳۰/۲۰۲ ج ۱: ۲۳۳۵۔ معجم طبرانی: ۲۸۲/۲ ج ۱: ۲۳۲۳۔ شعب الایمان: ۲۲/۱۵ ج ۱: ۶۴۲۹۔ سنن دارمی: ۶۳/۲ ج ۱: ۵۲۳۔ صحیح ابن خزیمرہ: ۹/۹۷ ج ۱: ۲۲۷۸۔ مستدرک الثمین: ۳۳/۲ ج ۱: ۲۵۰۰۔ مشکل الآثار: ۸۳/۳ ج ۱: ۱۳۳۷۔ فقہیہ والصفیہ: خلیف بغدادی: ۲۸۲/۱۵۔ کنز العمال: ۷۸۰/۱۵ ج ۱: ۲۲۰۷۸۔ مجمع الزوائد: ۱۲۸/۱۵ ج ۱: ۲۱۲۷۔

علامہ شامی نے اس حدیث کے معنی لکھے ہیں کہ جو کوئی دین میں کوئی نیا نیک طریقہ نکالے تو اس کو اجر اور ثواب ملے گا۔ واضح ہو کہ امر دین میں جو نیک طریقہ قرآن و حدیث کے موافق ایجاد ہو وہ درست ہے۔ زبان سے نماز کی نیت کرنے کو۔ جو علما کی ایجاد ہے۔ درمختار اور اس کے شارح نے سنیہ العلماء قرار دے کر اسے جائز رکھا ہے۔ اس کی بحث گزر چکی۔

معلوم رہے کہ یہ ہم کو لازم ہے کہ ہم سلف صالحین کے قواعد اور اعمال پر اعتراض نہ کریں بلکہ اس کا اتباع کریں۔ یہ حکم قیامت تک جاری ہے کہ ہر زمانے والا اپنے پہلے زمانے والے کی اطاعت کرے۔ چنانچہ قطب ربانی امام شعرانی اپنی کتاب ”میزان الشریعہ الکبریٰ“ میں لکھتے ہیں :

فكما أن الشارع بين لنا بسته ما أجمل في القرآن فكذلك الأئمة
المجتهدون بينوا لنا ما أجمل في أحاديث الشريعة و لو لا بيانهم لنا ذلك
لبقيت الشريعة على إجمالها و هكذا القول في أهل كل دور بالنسبة للدور
الذي قبلهم إلى يوم القيامة فإن الإجمال لم يزل ساريا في كلام علماء الأمة
إلى يوم القيامة و لو لا ذلك ما شرحت الكتب و لا عمل على الشروح و
الحواشي - انتهى -

یعنی جس طرح شارع نے قرآن کے اجمال کو ہم سے بیان کیا تو اسی طرح ائمہ مجتہدین نے بھی شرعی احکام سے متعلق احادیث کے اجمال کو واضح فرمایا، اور اگر ان کی یہ کرم فرمائیں نہ ہوتیں تو شاید شریعت آج اپنے اجمال ہی پر باقی رہتی۔ اور یہی حال تا قیامت ہر زمانے والے کا ہے بہ نسبت اس زمانے کے جو اس سے پہلے گزر چکا، کیوں کہ اہل علم کے کلام میں اجمال تو ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے، اور اگر ایسا نہ ہو تو پھر کتابوں کی شرحیں نہ کی جاتیں، اور نہ شروح و حواشی پر عمل کیا جاتا۔

حضرت شاہ ولی اللہ - رحمۃ اللہ علیہ - ”عقد الجید“ مطبوعہ فاروقی کے صفحہ ۳۶ پر فرماتے ہیں :

إن الأمة اجتمعت على أن يعتمدوا على السلف في معرفة الشريعة
فالتابعون اعتمدوا في ذلك على الصحابة و تبع التابعين اعتمدوا على
التابعين و هكذا في كل طبقة اعتمد العلماء على من قبلهم و العقل يدل على
حسن ذلك - إلى آخره -

یعنی امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ شریعت کی معرفت کے سلسلہ میں لوگوں کو سلف صالحین پر اعتماد کرنا چاہیے، کیوں کہ تابعین نے صحابہ کرام پر اعتماد کیا تھا، اور تبع تابعین نے تابعین پر۔ یوں ہی ہر دور میں اہل علم گزشتہ دور کے علماء پر اعتماد کرتے آئے ہیں۔ اور عقل اس کی خوبی کو قبول بھی کرتی ہے۔

شاہ عبدالعزیز صاحب کی گفتگو بھی اس کے قریب قریب ہے۔ پارہ سیمقول کے شروع میں فرماتے ہیں :

پیغمبر بر کمال شاکوای دہد و شامہ کمال تابعین ہلم جزا الی یومنا ہذا پس صدر اول اس امت مرتبہ متوسط دارند در میان نبوت و امت محض کہ من وجہ کار پیغمبری می کنند و من وجہ کار امتان و بکذا الی یوم القیامۃ فی کل طبقۃ متقدمۃ بالنسبۃ الی الطبقتۃ العاخرۃ۔ آہلی۔

یعنی پیغمبر آپ کے کمالات پر کوئی دیں گے، اور آپ اپنے اخلاف پر گواہ ہوں گے۔ اور یہی سلسلہ آج تک چلا آرہا ہے۔ تو اس امت کا صدر اول نبوت اور امت محض کے درمیان متوسط کا درجہ رکھتا ہے کہ ایک اعتبار سے تو پیغمبرانہ کار سرانجام دے رہے ہیں اور دوسرے اعتبار سے امتیوں کے کام۔ اور یہ سلسلہ ہر اگلے طبقہ کا پچھلے طبقہ میں تا قیامت یوں ہی جاری و ساری رہے گا۔

اب ہم مولانا عبدالعزیز صاحب کا ایک جامع کلام جو بظاہر تو مختصر مگر فی الواقع اس میں اہل اسلام کے اندر مروجہ یہ ساری تفصیلات داخل ہیں، اور یہ بزرگ اس فرقہ کے مسلم الثبوت علما میں سے ہیں۔ پارہ عم۔ والقمر اذا اتسق۔ کی تفسیر میں لکھتے ہیں۔ ملخصاً ان کے الفاظ بعینہ نقل کرتا ہوں :

اول حالتے کہ بحر دجدا شدن روح از بدن خواہد شد فی الجملہ اثر حیات سابقہ والفت تعلق بدن و دیگر معروفان از ابتائے جنس خود باقی است و آن وقت کو یا برزخ است کہ چیزے از اں طرف و چیزے از ایں طرف مدد زندگان بمردگان در ایں حالت زود ترمی رسد و مردگان منتظر لحوق مدد ازیں طرف می باشند صدقات و ادعیہ و فاتحہ در ایں وقت بسیار بکار آوی آید و ازیں است کہ طوائف بنی آدم تا یک سال و علی الخصوص تا یک چلہ بعد موت در ایں نوع امداد و کوشش تمامی نمایند۔ آہلی۔

یعنی پہلی حالت جس کا تعلق محض روح کا بدن سے جدا ہونا ہے تو پہلی زندگی کا اثر اور بدن سے الفت کا تعلق اور اس طرح دوسرے صفات اس سے مربوط ہو جاتے ہیں۔ اور درحقیقت یہی عالم برزخ کا دور ہے کہ ان ایام میں مردے کا خیال کچھ اس طرف اور کچھ اس طرف ہوتا ہے اور زندہ لوگوں کی امداد مردوں کو جلد پہنچ جاتی ہے۔ اور اس طرف سے مردے ان کی امداد کے منتظر ہوتے ہیں۔ اس وقت کیے گئے صدقات، دعائیں اور فاتحے زیادہ کارگر ثابت ہوتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے لوگ ایک سال خصوصاً چالیسویں تک خوب جوش و خروش کے ساتھ امداد کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں۔

جس کا جی چاہے تفسیر عزیزی فارسی نکال کر دیکھ لے یہ مضمون کچھ مزید مضامین کے ساتھ اس میں پائے گا۔ اب ارباب انصاف جنبہ داری کو برطرف کر کے خیال فرمائیں کہ حضرت شاہ عبد العزیز صاحب - رحمۃ اللہ علیہ - نے ان ایام مروجہ کی امداد طعام وغیرہ کے لیے کیا صحیح علت شرعی پیدا کی ہے کہ مردے کا دل ان ایام میں کچھ ادھر ہوتا ہے کچھ ادھر، اور زندوں کی مدد ان دنوں میں جلد پہنچتی ہے۔ پھر اس علت صحیحہ پر یہ حکم مرتب کیا کہ اسی سبب سے ایسا ہے کہ لوگ اپنے مردوں کی ایک برس تک اور خاص کر ایک چلہ تک مدد کیا کرتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ برس تک کی امداد میں اہل اسلام کی یہ تمام مروجہ رسمیں یعنی سویم، دہم، بستم، چہلم اور ششماہی و سالیہ سبھی داخل ہیں پھر شاہ صاحب نے اس اسلامی رواج کو رد نہیں کیا بلکہ اس کی تصدیق فرمائی۔ یعنی اس امر مروجہ کو اپنے مدعا پر دلیل لائے تو شاہ صاحب کا اس رواج پذیر امر معین و مقرر کو بطور دلیل پیش کرنا اور کسی وجہ سے اس کی تردید نہ کرنا اس پر صریح دلیل ہے کہ یہ فعل جو بنی آدم کے درمیان عام طور پر رائج ہے حق اور صحیح ہے۔ اور طوائف بنی آدم (خصوصاً ہندوستان میں پرانے زمانے سے جو مروج چلا آتا ہے وہ یہ ہی دہم، بستم اور چہلم وغیرہ ہے۔ جیسا کہ اس کا مشاہدہ کیا جاسکتا ہے۔ اس کا انکار کرنا دراصل بدیہیات کا انکار کرنا ہے۔

لمعہ سادسہ - اموات کے سلسلہ میں نصیحتیں

نصیحت: جب کسی کا کوئی قریبی عزیز مر جائے تو چاہیے کہ اس کی موت پر صبر کرے تاکہ اجر و ثواب کا مستحق ہو۔ طبرانی اور ابن مندہ نے ایک طویل حدیث روایت کی ہے جس میں یہ بھی بیان ہے کہ :

ملک الموت نے آں حضرت - صلی اللہ علیہ وسلم - سے بیان کیا کہ میں آدمی کی روح قبض کرتا ہوں جب اس کے لواحقین رونے لگتے ہیں ، میں دروازہ پر وہ روح لیے کھڑا ہوتا ہوں اور کہتا ہوں کہ اے رونے والو! قسم اللہ تعالیٰ کی ہم نے اس آدمی پر ظلم نہیں کیا ، وقت سے پہلے جلدی نہیں کی اور روح قبض کرنے میں کچھ ہماری خطا نہیں۔ اگر تم اللہ تعالیٰ کے حکم پر راضی رہو تو ثواب پاؤ گے ، اور برائیاں گے تو گنہگار ہو گے ، اور ہم کو تمہاری طرف پھر آنا ہے ، تو ہوشیار رہو۔ اہل آخرہ - (۱)

نصیحت: تدفین کے بعد کسی قدر میت کی قبر پر ٹھہرنا چاہیے ، کچھ پڑھیں اور میت کے لیے دعا کریں۔ ”فتاویٰ عالمگیری“ میں ”جوہرہ نیرہ“ کے حوالے سے نقل ہے :

و يستحب إذا دفن الميت أن يجلسوا ساعة عند القبر بعد الانقراغ بقدر ما ينحر جزور و يقسم لحمها يتلون القرآن و يدعون للميت . (۲)
در مختار میں ہے :

و يستحب جلوس ساعة بعد دفنه لدعاء و قراءة بقدر ما ينحر الجزور و يفرق لحمه . (۳)

(۱) إني لأقبض روح ابن آدم فإذا صرخ صرخ من أهله قمت في الدار و معي روحه فقلت : من هذا الصارخ ؟ و الله ما ظلمناه و لا سبقنا أجله و لا استعجلنا قدره و ما لنا في قبضه من قنب ، و إن ترضوا بما صنع الله تؤجروا ، و إن تحزنوا و تسخطوا تأثموا و تؤزروا ، ما لكم عندنا من عني و لكن لنا عندكم بعد عودة و عودة ، فالحذر فالحذر
الآحاد و الثاني ابن أبي عاصم : ۲۷۷/۲ ع ۱۹۸۹ - معرزة الصحابة : ۲۶۲/۷ ع ۲۸۸۶ - وصايا العلماء عند حضور الموت : ۱۶۷/۱ ع ۱۰۰ - كنز العمال : ۷۰۵/۱۵ -

(۲) فتاویٰ عالمگیری : ۲۸۱/۳ - جوہرہ نیرہ : ۲۰۲/۱ -

(۳) در مختار : ۲۵۷/۲ -

دونوں عبارتوں کے معنی یہ ہیں کہ میت کو دفن کے بعد اتنی دیر ٹھہرنا مستحب ہے جتنے میں اونٹ ذبح ہو کر اس کا گوشت تقسیم ہو جائے، قرآن پڑھنا چاہیے اور میت کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے۔ شامی نے ”رد المحتار“ میں اس حکم کو مسلم رکھا، اور اس پر مزید دو حدیثیں بھی نقل کی ہیں : ایک سنن ابوداؤد سے :

كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا فَرَغَ مِنْ دَفْنِ الْمَيِّتِ وَقَفَ عَلَى قَبْرِهِ وَقَالَ اسْتَغْفِرُوا لِأَخِيكُمْ وَاسْأَلُوا اللَّهَ لَهُ الشَّيْءَ فَإِنَّهُ الْآنَ يُسْأَلُ . (۱)
یعنی نبی کریم - صلی اللہ علیہ وسلم - جب میت کی تدفین سے فارغ ہوتے، اس کی قبر پر ٹھہرتے، اور فرماتے کہ اپنے بھائی کے لیے مغفرت اور ثبات قدمی کی دعا کرو کیوں کہ اب اس سے سوال ہوگا۔

دوسری حدیث بروایت مسلم مشکوٰۃ میں موجود ہے :

وَعَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ لَا يَنْبَغُ لَهُ أَنْ يَفِي سِيَاقِ الْمَوْتِ إِذَا أَنَا مِتُّ فَلَا تَصْحَبْنِي نَائِحَةً وَلَا نَارًا فَإِذَا دَفَنْتُمُونِي فَشَنُّوا عَلَيَّ التُّرَابَ شَنْتُمْ أَقِيمُوا حَوْلَ قَبْرِي فَلَمَّا يُنْحَرُ جُزُورٌ وَيُقَسَّمُ لَحْمُهَا حَتَّى اسْتَأْنَسَ بِكُمْ وَأَعْلَمَ مَاذَا أُرَاجِعُ بِرُسُلِ رَبِّي - رَوَاهُ مُسْلِمٌ - . (۲)

یعنی حضرت عمرو بن العاص - رضی اللہ عنہ - سے روایت ہے کہ انھوں نے اپنی حالت نزع میں اپنے بیٹے سے فرمایا کہ جب میں مر جاؤں تو میرے ساتھ نہ کوئی نوحہ کرنے والی عورت ہوئی چاہیے اور نہ ہی آگ۔ پھر جب مجھے دفن کرو، اور مجھ پر آہستہ سے مٹی ڈال لو تو میری قبر کے ارد گرد اتنی دیر کھڑے رہو کہ جتنی دیر میں اونٹ ذبح کر کے اس کا گوشت تقسیم کر دیا جائے، تاکہ میں تمہارے ساتھ مانوس ہوں نیز یہ بھی جان لوں کہ اپنے رب کے فرشتوں کو کیا جواب دوں۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔

(۱) رد المحتار ۲/۲۷۶ - سنن ابوداؤد ۲۳/۹۷ - حدیث ۲۸۰۴ - مستدرک ۳/۳۹۹ - حدیث ۱۳۲۰ - معرفۃ السنن والآثار ۲/۲۹۱ - حدیث ۲۳۳۲ - سنن بیہقی ۵۶/۳۔

(۲) رد المحتار ۲/۲۷۶ - مشکوٰۃ المصابیح ۲/۲۸۶ - حدیث ۱۷۱۲ - صحیح مسلم ۳/۳۰۲ - حدیث ۱۷۳ - سنن بیہقی ۳/۵۶ - معرفۃ السنن والآثار ۲/۲۹۲ - حدیث ۲۳۳۳ - الامان لابن مہدی ۱/۲۲۹ - حدیث ۲۷۳ - وصالی العلماء عند حضور الموت ۸/۸۱ - حدیث ۵۳ - مستدرک ۳/۳۹۹۔

دیکھیے یہ فعل رسول اللہ - صلی اللہ علیہ وسلم - صحابہ کرام اور مفتیان دین سے نہایت صحیح اور معتمد طور پر ثابت ہے۔ معلوم نہیں کیوں لوگوں نے اسے ترک کر دیا۔ چاہیے کہ اہل اسلام اس کی تعمیل کریں، اگر کاروبار یا کسی اور ضرورت کی وجہ سے تمام آدمی نہ ٹھہر سکیں تو میت کے دوست آشنا اور اقربا میں سے چند ہی آدمی ٹھہریں، قرآن پڑھیں اور میت کے لیے دعا و استغفار وغیرہ کریں۔
والسلام علی من اتبع الهدی۔

نصیحت: آدمی کو چاہیے کہ اپنی موت کو ہمیشہ یاد رکھے۔ ایک حدیث میں آیا ہے :
لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ - صلی اللہ علیہ وسلم -! شہیدوں کے درجے میں کوئی اور بھی ہوگا؟ فرمایا ہاں جو کوئی ہر روز میں مرتبہ اپنی موت کو یاد کیا کرے گا۔ (۱)

نصیحت: آدمی کو چاہیے کہ موت کے لیے تیار رہے اور اپنا وصیت نامہ لکھ کر ساتھ رکھے جس کسی کا قرض ذمہ پر ہو، اور جو کچھ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اس کے ذمہ ہو یا قسم توڑنے کا کفارہ ذمہ پر ہو وہ سب اس کاغذ میں لکھ دے اس لیے کہ کیا خبر کس وقت اس کی موت آجائے اور مرتے وقت زبان سے وصیت نکلے نہ نکلے، اس کاغذ کو دیکھ کر وارثان میت تعمیل کر دیں گے۔

نصیحت: جب کوئی آدمی مرجائے اور اس کا کوئی قریبی عزیز اپنے خاص مال سے اس کے لیے فاتحہ کرے تو اس میں کسی فقیہ و محدث کو کلام نہیں۔ لیکن خاص میت کا مال اگر اس کام میں صرف کرنے لگیں تو اس میں یہ شرط ہے کہ اس کے وارثوں میں کوئی نابالغ لڑکی یا لڑکا نہ ہو اس لیے کہ ترکہ مورث کے مرنے کے بعد وارثوں کی ملک ہو جاتا ہے تو اگر وارث بالغ ہیں اور سب موجود ہیں تو وہ مال خاص ان کا ہو گیا، اور اگر ان میں سے کوئی غائب تھا مگر اجازت دے دی تھی تو اس صورت میں ان کو اختیار ہے جس قدر چاہیں میت کے لیے صرف کریں۔ اور اگر سب نابالغ ہیں تو پورا ترکہ میت ان کی ملک ہو گیا، اب میت کے ایصال ثواب کے لیے اس کا صرف کرنا جائز نہیں، نہ کپڑا، نہ کھانا، نہ روپیہ، نہ پیسہ، صرف تجہیز و تکفین میں جو اٹھے وہی درست ہے اور بس۔ اور اگر بعض وارث نابالغ ہیں تب بھی چوں کہ نابالغوں کا حصہ کل اشیاء ترکہ میں مشترک ہے اس لیے ایصال ثواب کی غرض سے اس کا صرف بھی جائز نہیں۔
فتاویٰ عالمگیری کی - جلد خامس - میں ہے :

(۱) متن حدیث: قالت عائشة هل يحشر مع الشهداء أحد؟ قال نعم من ذكر الموت اليوم والليدة
عشرين مرة. (احیاء علوم الدین: ۳۸۳/۳ --- تخریج احادیث الاجزاء: ۳۱۱/۹ حدیث: ۲۳۱۱)

الورثة صغير لم يتخذوا ذلك من التركة - كذا في التارخانية - (i)

یہ حکم، کچھ فاتحہ کے کھانے کے ساتھ ہی خاص نہیں بلکہ اس قسم کے ترکہ کی چیز لباس یا کھانا یا نقد، نہ تو مسجد میں دی جائے، نہ کسی مدرسہ میں، نہ کسی فقیر کو اور نہ کسی عالم کو۔ ہاں! اگر شرعی طور پر ترکہ کی تقسیم ہو جائے، اور صغیر وارث کو اس کا حصہ دے کر بالغ وارثین اپنے حصہ سے خرچ کر دیں یا عورت اپنے مہر کے دعویٰ میں وارث ہو کر اپنے حصہ مملوکہ سے صرف کر دے تو یہ جائز ہے، خواہ مدارس و مساجد میں دیں خواہ فاتحہ کریں اور مساکین کو کھلائیں۔ یہ مسئلہ نہایت اہم ہے اسے ضرور یاد رکھنا چاہیے۔

نصیحت: جب کوئی وارث اپنے مورث کی طرف سے کھانا کھلائے تو نمود اور بڑائی ظاہر کرنے کے لیے نہ کرے۔ حدیث شریف میں آیا ہے :

مَنْ سَمِعَ سَمِعَ اللَّهَ بِهِ . (r)

یعنی جو کوئی لوگوں کو اپنی سخاوت اور داد و بخش کی تعریف سنوائے یعنی اپنی شہرت اور فخر چاہے تو اللہ تعالیٰ اس آدمی کو سب کے سامنے ذلیل کرے گا۔

تو اس صورت میں مردہ کو ثواب پہنچانا تو کیا ممکن، وہ عتاب الہی میں گرفتار ہوگا۔ تو وہی مثل ہو جائے گی کہ ”محنت برباد گناہ لازم“۔ اور کھانے والوں کو بھی چاہیے کہ معلوم کریں کہ یہ کسی کے مقابلہ میں فخر یہ کھانا تو نہیں بنوا رہا ہے کہ فلاں شخص نے کیا کھانا بنوایا! میں اس سے بڑھ کر بنواتا ہوں تو ایسی دعوت ہی نہ قبول کریں خواہ وہ کھانا غمی و ماتم کا ہو یا شادی و خوشی کا۔

امام احمد - رحمۃ اللہ علیہ - روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ - صلی اللہ علیہ وسلم - نے فرمایا :

(۱) فتاویٰ عالمگیری: ۳/۳۳۱۔

(۲) صحیح بخاری: ۱۵۲/۲۰ ط ۷۷: ۶۰۱۸-۶۵/۲۲ ط ۷۷: ۶۶۱۹- صحیح مسلم: ۱۳/۲۵۵ ط ۷۷: ۵۳۰۱- مسند احمد:

۳۱/۶/۱۹۵۷ء — مفتاح ابن ابی شیبہ: ۳۱/۶/۱۹۵۷ء — سنن نسائی: ۵۲۲/۶ء

۱۱۷۰۰۔ تحفہ طبرانی ۲/۲۳۳ حدیث: ۱۶۷۸۔ شعب الایمان ۱۲/۲۳۱ حدیث: ۵۵۱۳۔ مستدرک علیٰ موطا:

١٣٩١: ٥٦/٣ مجمع الزوائد: ٣/٣١١ كنز العمال: ٢٤٢/٣ طبع: ١٣٩١ مسند الجامع: ١١/١٩

حد: ۳۲۰۸ — تخریج احادیث الاحیاء: ۲۵۹/۷ حد: ۳۲۸۳ —

جب دو آدمی ایسے ہوں کہ ایک کی ضد میں دوسرا بڑائی حاصل کرنے کے لیے کھانا زیادہ بنوائے تو ایسے شخص کی دعوت قبول نہ کی جائے اور نہ اس کو کھانا ہی کھلایا جائے۔

- مشکوٰۃ میں ایسا ہی ہے۔

نصیحت: یہ بھی خیال رکھنا چاہیے کہ قرض دار آدمی کا صدقات کرنا - خواہ اپنے لیے کرے یا میت کے لیے - شرع میں مستحسن نہیں۔

صاحب مجمع البحار لفظ ظہر کی تحقیق میں فرماتے ہیں :

خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرٍ غَنِيٍّ (۱)

یعنی اچھا صدقہ وہ ہے جو فراغت کی حالت میں دیا جائے۔

پھر دوسط کے بعد لکھتے ہیں :

و لا صدقة كاملة عن ظهر غني و هو رد عليه أي الشيء المتصلق به غير

مقبول لأن قضاء الدين واجب .

یعنی صدقہ کاملہ وہی صدقہ ہوتا ہے جو فراغت کی حالت میں دیا جائے اور جو ایسا نہ کرے

تو وہ صدقہ رد ہے، یعنی وہ صدقہ قبول نہ کیا جائے گا کیوں کہ قرض کا ادا کرنا اس پر واجب تھا،

اس نے واجب کو چھوڑ کر صدقہ نافلہ کیوں کیا۔

لہذا معلوم ہوا کہ یہ طریقہ اچھا نہیں بالخصوص جب کہ سودی قرض دے کر بھم پہنچائے یہ تو

نہایت ہی برا کام ہے، ایسا آدمی محض الحمد شریف اور سورتیں پڑھ کر بخش دیا کرے۔

نصیحت: اگر وراثت میں مذکورہ شرطوں کے ساتھ کھانا کھلائیں تو بہتر یہ ہے کہ غریب

رشتہ داروں، ہم سایوں اور اہل محلہ کو مقدم رکھیں۔ فقہا - باب الزکوٰۃ - میں لکھتے ہیں :

لا تقبل صدقة الرجل و قرابته محاييج حتى يبدأ بهم فيسد حاجتهم (۲)

(۱) اسی مفہوم کی ایک حدیث بھی ملتی ہے: لا صدقة إلا عن ظہر غنی . (تحفۃ الفقہاء: ۲۲۲/۱ - بیروت: ۱۹۵/۳)

--- بدائع المعانی فی ترتیب الشرائع: ۳۹۰/۳ --- تبیین الحقائق: ۷/۳ --- التلخیص شرح الہدایہ: ۲۲۶/۳ --- المجموعۃ

المیرۃ: ۲/۳ --- فتح القدیر: ۲۷۶/۳)

(۲) در مختار: ۲۸۷/۲ --- در الوکام شرح غرر الاکام: ۲۱۵/۲ --- البحر الرائق: ۷/۲، ۱۲۳ --- مجمع الانہر فی شرح ملتقى

الابحار: ۲۷۰/۳ --- رد المحتار: ۲۵۷/۷

یعنی ایسے شخص کا صدقہ قبول نہیں کیا جاتا کہ جس کے اہل رشتہ محتاج ہوں (اور یہ دوسروں کو دیتا پھرے) یہاں تک کہ ان سے شروع کرے اور پہلے ان کی ضرورتیں پوری کرے۔

ایسا لگتا ہے کہ یہ مشہور مثل ”اول خویش بعدہ درویش“ اسی حدیث کا ترجمہ ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ قصبات کے شرفاء میں جو رواج ہے کہ میت کا کھانا فاتحہ، چہلم اور بستم وغیرہ برادری کے آدمی بھی کھاتے ہیں تو وہ بھی شاید اسی روایت پر مبنی ہوگا کہ رشتہ دار، ہمسایہ اور اہل محلہ دوسرے لوگوں پر مقدم ہیں اور ظاہر ہے کہ قصبات کے شرفاء میں فراغت اور وسعت کم ہے، اکثر لوگ غریب ہوتے ہیں، ایسے آدمی کہ جن پر زکوٰۃ واجب ہو یا اپنے مکان اور اہل و عیال کے نفقہ سے فارغ ہو کر بھی ان کے پاس کچھ مالیت زائدہ فاضل رہے ایسے آدمی کم ہیں، بہت تو ایسے ہیں کہ ان کے گھر کھانے کا بھی ٹوٹا ہے اور شریعت میں ایسے لوگ فقرا میں داخل ہیں۔ اسی بنیاد پر بزرگوں نے ان کو کھانا اور سائلوں اور کوچہ گروں کی بہ نسبت مقدم سمجھا کہ حق ہم سائیکو و محلہ داری اور قرابت بھی ادا ہو جائے اور چیز اپنی جگہ پر بھی صرف ہو جائے۔

پھر اگر برادری کے سو غریب آدمیوں میں کوئی آسودہ صاحب زکوٰۃ بھی شامل کر لیا تو اس میں چوں کہ یہ حکمت ہے کہ ان لوگوں کے دلوں میں یہ نہ پیدا ہو کہ ہم کو حقیر و کنگال سمجھا، تو ایک یا دو با آبرو آدمی کے شامل ہونے سے ان کی دلی ندامت بھی دفع ہو جاتی ہے، علاوہ ازیں اغنیاء کا کھانا بھی ثواب سے خالی نہیں، گرچہ اس میں فقرا کے کھانے سے کم ثواب ہے، لہذا اگر یہی نیت اس زمانہ میں بھی ہے تو کچھ مضائقہ نہیں۔

اور اگر اہل محلہ اور رشتہ داروں کو اس نیت سے کھلائیں کہ آج میں ان کو کھلا دوں اور کل یہ مجھ کو کھلا دیں گے تو اس صورت میں کوئی ثواب نہ ملے گا اس لیے کہ ارادہ معاوضہ لینے کا ہے پھر ثواب کہاں؟۔ فلیکن آخر ما أردنا إیرادہ فی هذا الباب و اللہ هو الہادی للصدق و الصواب۔

نورِ سوم میں نو لمعے ہیں :

لمعہ اولیٰ - محفلِ میلاد النبی - صلی اللہ علیہ وسلم - کے اثبات میں

اللہ - سبحانہ و تعالیٰ - نے فرمایا :

وَ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ . (۱)

اور یاد کرو اللہ کا احسان جو تم پر ہے۔

اس آیت کریمہ میں انعامِ حقیقی فرمانے والا اپنی نعمتوں کے ذکر اور یاد کرنے کا حکم دیتا ہے کہ اپنے اوپر ہوئی اللہ کی نعمتوں کا ذکر کرو اور انھیں یاد کرو۔
اس میں شک نہیں کہ صاحبِ لولاک - صلی اللہ علیہ وسلم - کا پیدا ہونا اور تشریف لانا اللہ کی نعمتوں میں ایک بڑی نعمت ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ
آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ . (۲)

بے شک اللہ کا بڑا احسان ہوا مسلمانوں پر کہ ان میں انہیں میں سے ایک رسول بھیجا جو ان پر اس کی آیتیں پڑھتا ہے اور انھیں پاک کرتا ہے اور انھیں کتاب و حکمت سکھاتا ہے اور وہ ضرور اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔

شاہ ولی اللہ صاحب اس کا ترجمہ لکھتے ہیں :

ہر آئینہ نعمتِ فراوانِ داود و ابرہہ مومنوں پر آنگاہ کہ فرستاد در میان ایشان پیغامبرے از قوم ایشان
می خوانند بر ایشان آیاتِ خدا و پاک می سازد ایشان را و می آموزد ایشان را کتاب و علم - آہنی -

شاہ عبدالقادر لکھتے ہیں :

اللہ نے احسان کیا ایمان والوں پر جو بھیجا ان میں رسول انہی میں کا۔ اہل آخرہ۔

تو ثابت ہوا کہ نبی کریم - صلی اللہ علیہ وسلم - کا وجود نعمت ہے کہ جس کا احسان حق سبحانہ نے ظاہر فرمایا ہے، اور آپ کے اسمائے مبارکہ میں - جو ایک ہزار تک محدثین نے شمار کیے ہیں - آپ کا ایک نام نامی ”نعمۃ اللہ“ - صلی اللہ علیہ وسلم - بھی ہے - جیسا کہ قسطلانی وغیرہ نے ذکر کیا ہے۔

(۱) سورہ بقرہ: ۲۳۱/۲۳۲ - سورہ آل عمران: ۱۰۳/۱۰۴ - سورہ مائدہ: ۷۵/۷۶۔

(۲) سورہ آل عمران: ۱۶۳/۱۶۴۔

سیدنا محمد سلیمان جزولی نے بھی ”دلائل الخیرات“ میں آپ کا یہ نام مبارک لکھا ہے۔ (۱)
حضرت سہل بن عبد اللہ تستری نے آیت کریمہ: **وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا**
کی تفسیر میں فرمایا کہ وہ ”نعمۃ“ محمد - صلی اللہ علیہ وسلم - ہیں کیوں کہ وہ تو نعمت عظمیٰ ہیں۔ یعنی اس
لیے کہ آپ رحمۃ للعالمین ہیں اور آپ کے سبب جو منافع و فوائد حاصل ہوئے شمار سے باہر ہیں۔
زمین و آسمان اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کچھ آپ ہی کے وجود باوجود کا طفیل ہے، پھر کہاں
تک اس کا شمار کیا جائے!

زجاج اور سدی آیت کریمہ: **يَعْرِفُونَ نِعْمَةَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا** کی تفسیر میں فرماتے ہیں
کہ نعمت اللہ، محمد رسول اللہ - صلی اللہ علیہ وسلم - ہیں۔ یعنی ظاہر و باہر معجزات دیکھ کر کفار آپ کو نبی
جانتے تھے مگر پھر عناداً انکار کرتے تھے۔

سید المفسرین ابن عباس - رضی اللہ عنہما - سے بخاری وغیرہ نے آیت کریمہ: **الَّذِينَ بَدَّلُوا
نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا** کی تفسیریوں روایت کی ہے :

قال هم و الله كفار قریش و محمد نعمة الله تعالى . (۲)

یعنی وہ اللہ کی قسم نعمت کو ناشکری سے بدلنے والے لوگ کفار قریش ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی
نعمت، محمد - صلی اللہ علیہ وسلم - ہیں۔

شرح مواہب زرقانی کے صفحہ ۲۲۱ میں یہ تینوں تفسیریں مرقوم ہیں۔ جب نبی کریم - صلی اللہ
علیہ وسلم - کا نعمت الہی ہونا مفسرین و محدثین کے کلام سے ثابت ہو گیا تو آپ کی یاد منانا اور تذکرہ
کرنا آیت کریمہ: **وَ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ** کے منطوق میں عمومیت الفاظ کے ساتھ اچھی
طرح داخل ہو گیا۔

اسی طرح اللہ - سبحانہ و تعالیٰ - نے فرمایا :

وَ اشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ . (۳)

اور اللہ کی نعمت کا شکر کرو اگر تم اسے پوجتے ہو۔

اس آیت کریمہ میں حق سبحانہ اپنے بندوں کو نعمتوں کی شکرگزاری کا حکم دیتا ہے۔ اور اوپر

(۱) دلائل الخیرات و شوارق الالوار: ۲۱ - دلائل الخیرات، دہلی۔

(۲) صحیح بخاری: ۳۴۳/۱۲، حدیث: ۳۶۸۰۔

(۳) سورہ بقرہ: ۱۱۴۔

نبی کریم - صلی اللہ علیہ وسلم - نے فرمایا :

یعنی اللہ کی نعمت کا چرچا کرنا شکر ہے اور نہ کرنا کفرانِ نعمت ہے۔

وَذَكَّرَهُمْ بِآيَاتِ اللَّهِ . (r)

اور انھیں اللہ کے دن یاد دلا۔

تفسیر روح البیان میں بعض مفسرین سے یہ تفسیر بھی نقل کی گئی ہے :

— شکر اللہ علی خیر خراہی: ۸۷/۱ حد ۷۷: ۸۲ —

$$-5/12 \sqrt{2} \lambda_1 \lambda_2 \gamma \quad (2)$$

ذکر ہم بایام اللہ ای ذکر ہم نعمانی لیومنا بی - (۱)

یعنی انھیں میری نعمت یاد دلاتا کہ وہ مجھ پر ایمان لے آئیں۔

یہ بات ظاہر ہے کہ حضور - صلی اللہ علیہ وسلم - نعمت ہیں اور آپ کا تذکرہ ایمان کی رونق بڑھانے کا ذریعہ ہے۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا :

وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ - (۲)

اور ہم نے تمہارے لیے تمہارا ذکر بلند کر دیا۔

یعنی تم کو نبی بنایا، زمین و آسمان میں مشہور کیا، دنیا کے کونے کونے میں تمہارا ذکر پھیلا دیا اور تمہارے ذکر کو دلوں میں محبوب و مطلوب کر دیا۔

امام رازی یہ سب مطلب بیان کرنے کے بعد لکھتے ہیں :

كَأَنَّهُ تَعَالَى يَقُولُ : أَمَلَاءُ الْعَالَمِ مِنْ أَتْبَاعِكَ كُلِّهِمْ يَشْنُونَ عَلَيْكَ وَيَصْلُونَ

عَلَيْكَ - (۳)

یعنی یہ جو اللہ تعالیٰ نے بلندی ذکر کی بات کی تو اس کا معنی یہ ہے کہ گویا اللہ تعالیٰ یوں

فرماتا ہے کہ ہم دنیا کو تمہارے چاہنے والوں سے بھر دیں گے وہ سب تمہاری تعریفیں کریں گے

اور تم پر درود و سلام کے کجرے نچاؤں کریں گے۔ اچھی۔

غور کرنا چاہیے کہ یہ معنی محفل میلاد شریف پر بخوبی صادق آتے ہیں۔ بے شک یہ نورانی محفل آیت کریمہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ میں داخل ہے اس لیے کہ اس محفل میں درود شریف کی ایسی کثرت ہوتی ہے کہ کسی اور مجالس و عظ و تدریس میں ایسی نہیں ہوتی۔ اور حضور - صلی اللہ علیہ وسلم - کے نور و ظہور اور معجزات و کرامات کا بیان ہوتا ہے جو قبل ولادت و رضاع اور قبل و بعد نبوت ظاہر ہوئے، اور آپ کے حلیہ شریف کا بھی بیان ہوتا ہے۔ یہ سب حضور - صلی اللہ علیہ وسلم - کی ثنا اور صفت ہی تو ہے۔ لہذا تفسیر مذکور یسنون علیک و یصلون علیک کا مفہوم اس پر خوب صادق آیا۔

(۱) روح البیان: ۳/۳۹۸ ج ۱۔

(۲) سورۃ انشراح: ۲۷/۹۳۔

(۳) تفسیر رازی: ۱/۹۱۔

(۱) مخاکل محمدیہ ترندی: ۹/۱ طے ع: ۷/۳۲۴ طے ع: ۳۸ — تخم کبر طبرانی: ۱۲/۲۶ طے ع: ۱۷۸۶ — دلائل النبوة: سبکی: ۱/۲۶۸ طے ع: ۲۳۶ — مسرقة الصحابة: صیہانی: ۱۹/۱۵۲ طے ع: ۵۹۵۲ — الاحاد ع الطوال طبرانی: ۱/۵۱ طے ع: ۳۰ — الشریعۃ: ۳/۱۲ طے ع: ۱۰۰۸ — دلائل النبوة: صیہانی: ۲/۱۹۳ طے ع: ۵۲۷ — مجمع الزوائد وفتح القوائد: ۲/۲۷۳ — مستدرج مع: ۳۱/۲۶۶ طے ع: ۱۰۳۱۱۔

(۲) دلائل النبوة نسبی: ۱۳۳: حدیث: ۱۱۵۔۔۔ اخبار مکہ کا کئی: ۲۸۳: حدیث: ۲۳۱۔

فرق ہے کہ اُس وقت روایتیں مختصر طور پر بیان ہوتی تھیں اور اب تفصیل و تطویل سے ہوتی ہیں۔ جس طرح کہ علم حدیث کا حال ہے۔

حضرت شاہ ولی اللہ ”انتباہ“ میں لکھتے ہیں کہ صدر اول میں حدیث لکھنے کا کوئی دستور نہ تھا یعنی صحابہ میں حدیث کا تذکرہ اور **یادگاری** زبانی ہوتی تھی لیکن ان کے بعد حدیثیں لکھی جانے لگیں اور ایک صدی کے بعد کتابت کا بہت ہی اہتمام ہوا، پھر دوسری صدی کے بعد پورے طور پر کامل تصنیفیں ہونے لگیں۔

غرض کہ اب یہ جو احادیث کی کتابوں میں ہے کہ ایک قسم کی حدیثوں کا باب الگ، نماز کی جس قدر حدیثیں ہیں وہ محدثوں نے ایک جگہ کر دیں اور زکوٰۃ کی ایک جگہ، پہلے یہ بات نہ تھی۔ بس اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ شریف کی بابت جو روایتیں اور میلاد و رضاع وغیرہ کے متعلق جو واقعات صحابہ میں منتشر و متفرق تھے ایک وقت وہ آیا کہ محدثین کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ ان کو یکجا جمع کر دیا جائے تب انھوں نے جمع کیے تو وہ رسالے بن گئے اس طرح سیکڑوں رسائل میلاد شریف پر تصنیف ہو گئے۔ انھیں میں حافظ ٹمس الدین محدث دمشقی کا مولد شریف ”مورد الصاوی فی مولد الہادی“..... محمد بن عثمان لولوی دمشقی کا ”الدر المنظم فی مولد النبی الأعظم“..... امام القراوالمحدثین ابن جوزی کا ”عرف التعریف فی مولد الشریف“..... مجد الدین صاحب قاموس کا ”نفحات العنبریۃ فی مولد خیر البریۃ“ بھی اس میں شامل ہے۔ (اس سلسلہ خیر کی) جملہ کتابوں کا نام لکھنا طول کا باعث ہے۔

غرض کہ علامہ سخاوی اور ابن حجر وغیرہ محدثین نے اس قسم کی روایات کو پاکیزہ الفاظ اور نفیس ترکیب میں نظم اور نشر اُجمع کرنا اور اس خیر میں شریک ہونا اپنے لیے مایہ سعادت سمجھا اور ان کے وہ رسائل (ذوق و شوق سے) محفلوں میں پڑھے جانے لگے۔ پھر فارسی دانوں نے فارسی زبان میں (اس کا ترجمہ کیا)، بلاد رومیہ میں ترکی زبان میں اور ہندوستان میں ہندی زبان میں ترجمہ ہو کر وہ پڑھے جانے لگے۔

یہ ذکر پاک چوں کہ خوشی و مسرت کا باعث تھا اس لیے اس میں کچھ سامان سرور مثلاً مجلس کی تزئین، بخور و عطریات کا استعمال، کھانا کھانا، شیرینی باغنا اور دوست بھائیوں کا اس میں اکٹھا ہونا بھی داخل ہو گیا، ان امور کے شامل ہونے کو علما نے جائز رکھا ہے۔ چنانچہ جلال الدین سیوطی نے

”حسن المقصد“ اور ملا علی قاری نے ”مورد الروی“ میں علامہ ابن حجر - رحمۃ اللہ علیہ - سے نقل کیا ہے :

و أما ما يتبعه من السماع و اللہو و غیرہما فینبغي أن يقال ما كان من ذلك مباحا بحيث يعين السرور بذلك اليوم فلا بأس بالحاقه و ما كان حراما أو مکروها فيمنع .

یعنی محفل میلاد کے اندر لہو و سماع وغیرہ جو مباح کام ہوتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں کہ ان کی وجہ سے خوشیاں دوبالا ہو جایا کرتی ہیں۔ ہاں! اگر اس میں کوئی حرام و مکروہ کام ہو تو اسے بہر حال منع کیا جائے گا۔

اس عمل کو ماہِ ربیع الاول کے ساتھ خاص کیا گیا۔ ہر چند وہ تو نہایت ہی قدیم یعنی وقت صحابہ سے چلا آ رہا تھا لیکن یہ سامانِ فرحت و سرور کرنا اور اس کو بھی ربیع الاول کے مہینہ کے ساتھ مخصوص کرنا اور اس میں بھی میلاد شریف کے لیے خاص وہی بارہواں دن معین کرنا بعد میں ہوا یعنی چھٹی صدی کے آخر میں۔

سب سے پہلے تخصیص و تعیین کے ساتھ ربیع الاول کا یہ عمل عراق کے ایک شہر ”موصل“ میں ہوا، جسے صحابہ روزگار میں سے ایک متقی و دین دار شیخ عمر نے شروع کیا۔ یہ جو لوگوں میں مشہور ہے کہ مولود شریف سات سو برس سے نکلا ہے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ بعض خصوصیات کی وجہ سے اتنے دنوں سے ہے ورنہ میلاد شریف کا اصل تذکرہ تو رسول اللہ - صلی اللہ علیہ وسلم - کے وقت سے چلا آ رہا ہے۔ بادشاہوں میں سب سے پہلے ابو سعید مظفر بادشاہ نے ربیع الاول میں تخصیص و تعیین کے ساتھ میلاد شریف کیا۔ غرض کہ اس بادشاہ نے اس کام میں شیخ عمر کی پیروی کی۔ وہ ہر سال ربیع الاول میں تین لاکھ اشرفی لگا کر بڑی محفل کیا کرتا تھا۔ اس کے زمانے میں ابو الخطاب بن دحیہ نامی ایک عالم گزرے ہیں۔ جو حضرت دحیہ کلبی صحابی کی نسل اور اولاد سے تھے۔ جن کی بابت شرح علامہ زرقانی اور تاریخ کی دیگر عربی کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ علم حدیث کے بڑے ماہر اور پختہ کار تھے، علم نحو، لغت اور تاریخ عرب میں کامل تھے، کئی ملکوں میں جا کر انھوں نے علم حاصل کیا تھا۔ ملک اندلس، مراکش، افریقہ، مصر، شام، عراق، دیا شرقیہ و غربیہ اور ماژندان و خراسان وغیرہ کے اکثر شہروں میں علم حدیث حاصل کرتے اور دوسروں کو فائدہ پہنچاتے انجام کار ۶۰۴ھ - (1207ء) میں شہر اربل آئے۔ جہاں سلطان ابو سعید مظفر کے لیے میلاد شریف (کے موضوع پر) ”التنویر فی

مولد البشیر النذیر“ نامی ایک کتاب لکھی، خاص سلطان کے سامنے اسے پڑھا، اور ایک ہزار اشرفی انعام پائی۔

منکرین حضرات مولد شریف لکھنے اور پڑھنے کی وجہ سے اس عالم و محدث کو اپنا دشمن جانتے ہیں، اور ان کی برائی کرتے ہیں؛ حالاں کہ کتب معتبرہ میں ان کی تعریف مندرج ہے۔ اور اسی طرح وہ سلطان مظفر کو بھی برا کہتے ہیں۔ اس کے پلٹنوں میں طبل غازی بجاتا تھا جس سے منکرین نے اس پر مزامیر سننے کا عیب لگایا، حالاں کہ وہ تیاری جہاد کے آلات میں داخل تھا، اس قسم کے طبل وغیرہ دوسری چیز ہیں اور کھیل کود کے مزامیر دوسری چیز۔ سرکارِ دو عالم - صلی اللہ علیہ وسلم - کی مدح میں سن کر شدت سرور میں اسے وجد آ جاتا تھا، جس کو ان بھلے مانسوں نے محفل میں ناچنے سے تعبیر کیا اور لکھا کہ اس کی محفل میں خیال گائے جاتے تھے، یہ اس کا خاکہ اڑایا کہ یہ اشعار نعت پڑھے جاتے تھے اور اشعار کی تعریف خود کتابوں میں تصریحاً لکھی ہے کہ اشعار مقدمات خیالی کو کہتے ہیں۔ تو کہاں یہ خیال اور کہاں وہ پٹا اور خیال جس کی تعریف میں تواریخ عرب میں طومار کے طومار بھرے ہوئے ہیں۔ چوں کہ یہ طول کا موقع نہیں اس لیے شارح مواہب علامہ زرقانی کی ایک مختصر عبارت لکھتا ہوں جسے انھوں نے تارخ ابن کثیر سے نقل فرمایا ہے :

كان شهما شجاعا بطلا عاقلا عادلا محمود السيرة . (۱)

جو تندرست، بہادر، دلیر، دانش مند، انصاف ور اور اچھی سیرت و خصلت کا مالک تھا۔

الحاصل! اس بادشاہ کے دور میں محفل میلاد دھوم سے ہونے لگی اور بڑے بڑے علما و مشائخ اور صوفیہ اس میں شامل ہونے لگے۔ سبط ابن الجوزی نے (مرآة الزمان میں) لکھا ہے :

و كان يحضر عنده في المولد أعيان العلماء و الصوفية . (۲)

یعنی میلاد شریف کی محفل میں وقت کے اجلہ علما اور صوفیہ شرکت فرماتے تھے۔

جلال الدین سیوطی نے ”فتاویٰ حسن المقصد“ میں لکھا ہے :

أحلته ملك عادل عالم و قصد به التقرب إلى الله - عز وجل - و حضر

عنده فيه العلماء و الصلحاء من غير تكبر منهم . (۳)

(۱) سبل الہدی والرشاد: ۳۶۲/۱۔

(۲) حوالہ سابقہ: ۳۶۲/۱۔

(۳) نفس مصدر: ۳۷۱/۱۔

یعنی میلاد شریف کے عمل کو ایک عالم منصف بادشاہ نے تقرب الہی حاصل کرنے کے لیے ایجاد کیا جس میں بلا اختلاف علما اور صالحین حاضر ہوا کرتے تھے۔

اس سے معلوم ہوا کہ اس عمل پر بلا انکار جملہ علما و صلحا کا اجماع ہو گیا۔ لیکن اس اجماع کے پچاس برس بعد تاج الدین فاکہانی مغربی پیدا ہوا۔ اس کی ولادت ۶۵۴ھ - (1257ء) میں ہوئی، اور ابوسعید مظفر نے محفل میلاد کا آغاز ۶۰۴ھ - (1207ء) میں کیا اور ۶۳۶ھ - (1239ء) میں اس بادشاہ کا انتقال ہوا۔ غرض کہ اس اجماع اور شاہ مظفر کی وفات کے بعد اس عالم یعنی فاکہانی نے جمہور مخالف ہو کر میلاد شریف کے عدم جواز پر فتویٰ لکھ دیا جس کا فقہا و محدثین نے رد کیا۔ میلاد شریف قدیم دستور کے مطابق قائم و دائم رہا اور شرق و غرب، شمال و جنوب تمام اسلامی شہروں میں رائج ہو گیا۔ چنانچہ ملا علی قاری اور علامہ حلبی و قسطلانی وغیرہ نقل کرتے ہیں :

ثم لا زال اهل الإسلام في سائر الأقطار والمدن الكبار يحتفلون في شهر مولده - صلى الله عليه وسلم - ويعتنون بقراءة مولده الكريم و يظهر عليهم من بركاتہ كل فضل عظیم - (۱)

یعنی پھر تمام اطراف اور بڑے بڑے شہروں میں اہل اسلام ماہ میلاد النبی - صلی اللہ علیہ وسلم - میں برابر محفلیں جماتے رہے، اور سرکار کے میلاد مبارک پڑھنے کا اہتمام کرتے رہے جس کی برکت سے ان پر انضال و برکات کی بارشیں ہوتی رہیں۔

ملا علی قاری نے تمام ملکوں میں میلاد شریف کا ہونا ثابت کیا ہے جس کا جی چاہے ان کا رسالہ ”مورد الروی“ اٹھا کر دیکھ لے وہ لکھتے ہیں کہ مولود شریف کی محفلیں، حرمین شریفین - زاد ہما اللہ شرفاً و تعظیماً - ملک مصر، ملک اندلس، ممالک مغربی، ملک روم، ممالک عجم اور ملک ہندوستان وغیرہ میں کمال اہتمام و احتشام سے ہوتی ہیں۔ مزید یہ بھی لکھا :

و من تعظیم مشائخہم و علمائہم هذا المولد المعظم و المجلس المکرم انه لا یأباه أحد في حضوره رجاء إدراک نوره .

یہاں لفظ ہم کی ضمیر غائب مذکورہ تمام دیار و ممالک کی طرف لوٹ رہی ہے جس کے معنی یہ ہوئے : اس محفل و مجلس مبارک کی تنظیم ان جملہ ملکوں کے مشائخ طریقت اور علمائے شریعت اس قدر کرتے ہیں کہ ان میں سے کوئی بھی اس محفل کے انوار و فیوض سے متمتع ہونے کے لیے اس میں حاضر ہونے سے انکار نہیں کرتا۔

تو اس عمل پاک کی کثرت اور اس کی شہرت و مقبولیت ملا علی قاری وغیرہ کے کلام سے روشن ہوگئی، ساتھ ہی یہ بھی معلوم ہوا کہ علماء و مشائخ میں سے کوئی بھی اس کا انکار نہیں کرتا تھا جس سے ظاہر ہوا کہ وہ جو کوئی ایک یا دو آدمی ادھر ادھر انکار کرتے رہے تو وہ ہزاروں لاکھوں بلکہ سوادِ اعظم کا مخالف سمجھ کر ہر دور اور ہر عہد میں غیر مقبول اور متروک العمل رہے۔

امام سخاوی - رحمۃ اللہ علیہ - کا یہ کلام جو سیرت حلبی میں منقول ہے :

ثم لا زال أهل الإسلام في سائر الأقطار والمدن الكبار يعملون المولد. (۱)

یعنی اہل اسلام تمام بڑے شہروں اور اطراف و جوانب میں میلاد النبی - صلی اللہ علیہ وسلم - کا ہمیشہ سے اہتمام فرماتے چلے آ رہے ہیں۔

یوں ہی ”مواہب اللدنیہ“ - مولفہ شیخ شہاب الدین قسطلانی - میں ابن الجزری کا یہ کلام منقول ہے :

ولا زال أهل الإسلام يتحفلون بشهر مولده - عليه الصلوة والسلام -

یعنی مسلمان ماہِ ولادتِ مصطفیٰ - صلی اللہ علیہ وسلم - کی منہلیں ہمیشہ سے سجاتے چلے آ رہے ہیں۔

ان عبارتوں میں لا زال اہل اسلام جمہور اہل اسلام کے اجماع اور مخلوق میں اس عمل مقبول کے دوام کا فائدہ دے رہا ہے۔ چنانچہ حرمین شریفین - زاد ہما اللہ شرفاً و تعظیماً - میں زمانہ قدیم سے آج تک اور ملک روم و شام، اندلس اور مغربی ممالک وغیرہ جملہ بلاد اسلامیہ میں ہمیشہ سے اس وقت تک میلاد شریف کے اسی استحباب و استحسان پر عمل ہے، بجز خطہ پاک ہندوستان کے کہ اس میں طرح طرح کے انکار پیدا ہو گئے۔ مگر زمانہ قدیم میں ہندوستان کے اندر بھی علمائے ہند کی مقبول و معتمد شخصیات مثلاً شیخ عبدالحق محدث دہلوی اور ملا محمد طاہر - صاحب مجمع البحار - میلاد شریف کے استحباب کے قائل تھے۔ نیز بادشاہانِ دہلی ہمایوں وغیرہ کے بعض قصص و حکایات اور حافظ ابوالخیر سخاوی کے کلام سے ہندوستان میں اس عمل پاک کا رائج ہونا بھی یقینی طور پر معلوم ہے۔ انتہایہ کہ اس وقت جو انگریز حکام فرما رہے تھے کہ جنہیں تعظیم و آدابِ نبی - صلی اللہ علیہ وسلم - سے کچھ علاقہ نہیں انہوں نے بھی اپنے محکمہ و کچہری میں اہل اسلام کے لیے جابجا چھٹیاں مقرر کر رکھی ہیں۔ مثلاً عید، بقرعید، شبِ براءت اور ربیع الاول کی بارہویں تاریخ کو میلاد حضرت خیر العباد - صلی اللہ علیہ وسلم - کی خوشی منانے کے لیے ایک ایک دن کی تعطیل۔

افسوس صد افسوس کہ انگریز حکام تو اپنے کاروبار میں حرج منظور کر لیں، اپنے حقوق خدمت اور کارگزاری اس روز حضور کی سرور و تعظیم کی بجا آوری کے لیے موقوف کر دیں اور اس کے مقابل میں یہ لوگ زبان سے فرمائیں کہ یہ فعل بدعت و ضلالت ہے! - معاذ اللہ - اس دین داری اور خوش عقیدتی پر افسوس ہے۔ خیر! انکار کرنے والے انکار کریں کہ ان کو یہی توفیق ملی ہے کہ وہ ذکر رسول - صلی اللہ علیہ وسلم - کی محفل پاک سے کنارہ کرتے رہیں مگر ہم اس وقت تک کا کمال ثبوت فراہم کر چکے کہ مشرق سے مغرب تک تمام ممالک اسلامیہ میں اس عمل پاک کو اہل اسلام محمود اور مستحسن جانتے ہیں تو اب ہم کو ابن مسعود - رضی اللہ عنہ - کی یہ حدیث کافی ہے کہ آپ فرماتے ہیں :

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ . (۱)

یعنی جس چیز کو اہل اسلام اچھا جانیں وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی اچھی ہے۔

امام احمد نے اپنی مسند میں اور طبرانی نے معجم کبیر میں مرفوعاً روایت کی ہے :

سَأَلْتُ اللَّهَ - عز وجل - أَنْ لَا يَجْمَعَ أُمَّتِي عَلَى ضَلَالَةٍ فَأَعْطَانِيهَا . (۲)

یعنی میں نے اپنے پروردگار سے سوال کیا کہ میری امت کبھی کسی گمراہی پر جمع نہ ہو تو اللہ

تعالیٰ نے میرا سوال پورا فرمادیا۔

ابن عمر سے مرفوعاً روایت ہے :

(۱) مستدرج: ۲۵۳/۷ ط ۷: ۲۲۱۸ - مصنف ابن ابی شیبہ: ۲۵۳/۷ ط ۷: ۲۲۱۸ - مستدرک: ۱۰/۱

۲۵۷ ط ۷: ۲۲۳۹ - معجم کبیر طبرانی: ۱۲/۸ ط ۷: ۸۵۰۳ - معجم لوسط طبرانی: ۲۶۳/۸ ط ۷: ۲۷۲۰ -

معجم السنن والآثار: ۷۳/۱ ط ۷: ۷۳ - معجم الصحاح: ۵۷۷/۱ ط ۷: ۲۱ - مستدرک: ۲۵۵/۱ ط ۷: ۲۲۰ - معجم

الروايات في النوازل: ۱۰۷/۱ ط ۷: ۱۰۷ - کنز العمال: ۲۸۵/۱۲ ط ۷: ۳۵۵۹۰ - نصب الرایہ: ۲۲۲/۱۰ ط ۷: ۲۲۲

مرویہ: ۱۹/۱ ط ۷: ۱۸ - الاوقاد النبوی: ۳۳۰/۱ ط ۷: ۲۹۷ - بحر الخوارق مستدرج: ۲۱۹/۱ ط ۷: ۲۱۹

۱۶۰۶ - الشریعۃ: ۲۶۳/۳ ط ۷: ۱۱۲۸ - الفقہ والمفتی خلیف بغدادی: ۲۹۲/۱ ط ۷: ۲۳۹ -

المدخل الی السنن الکبریٰ: ۲۸/۱ ط ۷: ۲۷ - شمیت الامامہ ورتبہ الخلفاء: ۲۱۷/۱ ط ۷: ۲۰۳ -

جامع بیان العلم وفضلہ: ۸۲/۳ ط ۷: ۱۰۲۳ - فضائل الصحابہ: ۲۶۲/۳ ط ۷: ۵۱۷ - معجم

ابن الاعرابی: ۲۲۲/۲ ط ۷: ۸۲۳ -

(۲) مستدرج: ۲۱۷/۵۵ ط ۷: ۲۵۹۶۶ - مصنف ابن ابی شیبہ: ۲۱۷/۵۵ ط ۷: ۲۵۹۶۶ - معجم کبیر طبرانی: ۲۰۵/۲

ط ۷: ۲۱۲۹ - معجم الروايات: ۱۰۷/۱ ط ۷: ۱۰۷ - کنز العمال: ۱۷۲/۱۱ ط ۷: ۳۱۱۰۰ - مستدرک: ۲۸۶/۲ ط ۷: ۲۸۶

إِنَّ اللَّهَ لَا يَجْتَمِعُ هَذِهِ الْأُمَّةُ عَلَى ضَلَالَةٍ أَبَدًا . (۱)

یعنی اللہ تعالیٰ اس امت کو کبھی بھی گمراہی پر جمع نہ فرمائے گا۔

امام سیوطی کے کلام سے معلوم ہو چکا ہے کہ ۶۰۴ھ - (1207ء) سے اس عمل کے استحسان پر علما اور صلحاے امت کا بلا تکثیر اجماع ہے تو علماے امت کا یہ اجماع حدیث کی رو سے اس بات پر دلیل شافی ہے کہ یہ عمل ضلالت نہیں ہے۔ اور فاکہانی مغربی نے جو مدت دراز کے بعد پیدا ہو کر مخالفت کی تو یہ خود اس کی خطا ہے۔ آیت کریمہ: وَمَنْ يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ (نساء: ۱۱۵) سے اندیشہ کرنا ضروری تھا تو فاکہانی کی مخالفت علماے سلف کے اتفاق کے خلاف ٹھہری۔ اور یہ قاعدہ مسلم ہے کہ والعمل علی الخلاف خرق الإجماع یعنی اتفاق امت کے خلاف عمل کرنا اجماع کو توڑ دیتا ہے، اور یہ بڑی خطا ہے۔

فاکہانی کے بعد انکار میں بعض لوگ جو اس کے تابع ہوئے تو وہ دراصل خلاف کی پیروی ہے اور شرعاً ناجائز ہے۔ اس کو اختلاف نہیں کہہ سکتے اور اگر کوئی اس کو اختلاف ہی قرار دے اور کسی گروہ کے پانچ دس مولوی ایک جگہ باندھ کر اور اس عمل پاک کا انکار کر کے اختلاف کی صورت ظاہر کریں تب بھی رسول اللہ - صلی اللہ علیہ وسلم - کے کلام سے اس کا صاف صفایا ہو جاتا ہے۔ ابن ماجہ اور دارقطنی وغیرہ محدثین حضرت انس سے مرفوعاً روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ - صلی اللہ علیہ وسلم - نے فرمایا :

فَإِذَا رَأَيْتُمْ اخْتِلَافًا فَعَلَيْكُمْ بِالسَّوَادِ الْأَعْظَمِ . (۲)

یعنی جب علماے امت میں اختلاف دیکھو تو جس پر سوادِ اعظم ہوں اس کی پیروی کرو۔

جو لوگ سوادِ اعظم کے معنی میں ہیر پھیر کر کے طرح طرح کی باتیں پیش کرتے ہیں وہ قابل توجہ نہیں۔ جمہور محدثین کے نزدیک اس کے معنی وہ ہیں جو مولانا احمد علی محدث سہارن پوری مرحوم نے اپنی مطبوعہ مشکوٰۃ میں شرح ملا علی قاری سے نقل کیے ہیں :

(۱) الإبیۃ الکبریٰ: ۱۶۲/۱: حدیث: ۱۵۲۔۔۔ مستدرک: ۳۸۱/۱: حدیث: ۳۶۱۔۔۔ کنز العمال: ۲۰۶/۱: حدیث: ۱۰۲۹۔

(۲) سنن ابن ماجہ: ۳۳۲/۱۱: حدیث: ۳۹۲۰۔۔۔ الإبیۃ الکبریٰ: ۱۶۸/۱: حدیث: ۱۲۳۔۔۔ مستدرک: ۳۳۲/۳: حدیث: ۱۲۲۳۔۔۔ مستدرک: ۳۱۵/۲: حدیث: ۲۰۲۸۔۔۔ کنز العمال: ۱۸۰/۱: حدیث: ۹۰۹۔۔۔ المستدرک: ۳۳۲/۳: حدیث: ۱۵۲۔

۱۵۲: حدیث: ۱۲۲۰۔۔۔ تحفۃ الاشراف: ۳۳۷/۳: حدیث: ۱۷۱۵۔

يعبر به عن الجماعة الكثيرة و المراد ما عليه أكثر المسلمين . (۱)

یعنی سوادِ اعظم سے کثیر جماعت مراد ہوتی ہے یعنی تم اس کی پیروی کرو جس پر اکثر مسلمان ہوں۔

اسی طرح مولوی اسحاق صاحب کے خلیفہ و شاگرد رشید نواب قطب الدین خان صاحب نے ترجمہ مشکوٰۃ ”مظاہر الحق“ میں اس حدیث کی شرح یوں لکھی ہے :

جو اعتقاد اور قول و فعل اکثر علما کے ہوں ان کی پیروی کرو۔

باقی رہی یہ بات کہ اکثر علما سے کس فریق کے علما مراد ہیں تو اس کو علم اصول کی کتاب ”توضیح“ میں واضح کیا گیا ہے کہ وہ اہل سنت و جماعت سے ہونے چاہئیں عبارت یوں ہے :

و السواد الأعظم عامة المسلمين ممن هو أمة مطلقه ، و المراد بالأمة المطلقه أهل السنة و الجماعة . (۲)

یعنی سوادِ اعظم سے امت مسلمہ کی اکثریت مراد ہوتی ہے، اور جب مطلق امت بولی جائے تو اس سے اہل سنت و جماعت مراد ہوتے ہیں۔

علم اصول کی روشنی میں یہ بھی معلوم ہو چکا ہے کہ جس عمل پر مدت دراز سے علمائے محققین کا اتفاق چلا آ رہا ہو وہ شرع میں حجت اور دلیل حقیقت ہے۔ ”مسلم الثبوت“ کے آخر تہ میں ہے :

إن اتفاق العلماء المحققين على ممر الأعصار حجة كالإجماع .

یعنی عرصہ دراز سے کسی بات پر علمائے محققین کا اتفاق، اجماع کی طرح حجت مانا جاتا ہے۔

اس مقام پر علامہ بحر العلوم نے ”المحققین“ کے تحت لکھا ہے :

و إن كانوا غير مجتہدين .

یعنی یہ محققین گرچہ غیر مجتہد ہی کیوں نہ ہوں۔

مطلب یہ ہوا کہ کسی امر پر مدت دراز سے جو علمائے اہل تحقیق کا اتفاق چلا آتا ہو تو اگر وہ مجتہد نہ بھی ہوں تب بھی ان کا یہ عمل، اجماع کی طرح حجت ہے۔

اب دیکھیں کہ میلا و شریف کو جائز رکھنے والے علما جیسے ابو شامہ، ابن حجر، ابن جزری، سیوطی اور ملا علی قاری وغیرہ۔ جن کے نام نامی لمعہ ناسخہ میں درج ہوں گے۔ سب اہل سنت و جماعت ہیں، کسی نے بھی۔ معاذ اللہ۔ ان کو اہل بدعت میں شمار نہیں کیا ہے، اور یہ لوگ محققین بھی ہیں۔ لہذا عمل مولد شریف پر ان سب کا اتفاق، اجماع کی طرح حجت ٹھہرا۔ فالحمد للہ علی ذلک۔

(۱) مرآۃ شرح مشکوٰۃ: ۱۷۲/۱۔

(۲) تلخیص علی التوضیح: ۳۸/۳۔ الامرائلی بلیۃ من۔ معقد۔۔۔

لمعہ ثانیہ - مشائخ خاندانِ عزیز یہ اور شرکت محفل میلا د شریف

جناب مرشدی و مولائی حضرت حاجی امداد اللہ صاحب - عم فیوضہم - بھی شریک محفل ہوا کرتے ہیں۔ مولانا شاہ عبدالعزیز دہلوی - رحمۃ اللہ علیہ - کا اس سلسلہ میں بیان یہ ہے کہ آپ نے رئیس مراد آباد علی محمد خان صاحب کو ایک خط رقم فرمایا جس کی عبارت ملخصاً یوں ہے :

در تمام سال دو مجلس در خانہ فقیر منعقدی شود اول کہ مردم روز عاشورا یک دوروز پیش ازین قریب چہار صد یا پانصد کس بلکہ قریب ہزار کس و زیادہ از اہم فراہمی آیند و درودی خوانند بعد از اہ کہ فقیری آید می نشیند و ذکر فضائل حسنین کہ در حدیث شریف وارد شدہ در بیان می آید و آنچہ در احادیث اخبار شہادت ایں بزرگان وارد شدہ نیز بیان کردہ می شود و بعد از اہ ختم قرآن و پنج آیت خواندہ بر ما حاضر فاتحہ نمودہ می آید پس اگر ایں چیز ہا نزد فقیر جائز نمی بود اقدام بر اہ اصلاً نمی کرد باقی ماند مجلس مولود شریف پس حالش نیست کہ بتاریخ دواز دہم شہر ربیع الاول ہمیں کہ مردم موافق معمول سابق فراہم شدند و در خواندن درود شریف مشغول گشتند و فقیری آید اولاً بعضی از احادیث و فضائل آنحضرت - صلی اللہ علیہ وسلم - مذکور می شود بعد از اہ ذکر ولادت با سعادت و بندے از حال رضاع و حلیہ شریف و بعضی از آثار کہ دریں آوان بطہور آمد بمعرض بیان می آید پس بر ما حاضر از طعام یا شیرینی فاتحہ خواندہ تقسیم آں بحاضرین مجلس می شود۔

یعنی سال میں دو مجلس فقیر کے گھر منعقد ہوا کرتی ہیں۔ پہلی کہ عاشورا کے دن یا اس سے ایک دوروز قبل چارپانچ سو کی تعداد میں بلکہ ہزار سے بھی زیادہ لوگ جمع ہوتے ہیں اور درود پڑھتے ہیں۔ پھر فقیر کے آنے کے بعد حدیث میں وارد شدہ فضائل حسنین کا تذکرہ ہوتا ہے اور حدیث کی روشنی میں بیان شہادت بھی ہوتا ہے جو کہ بزرگوں کا طریقہ ہے۔ اس کے بعد فاتحہ کے لیے جو چیز موجود ہوتی ہے اس پر ختم قرآن اور پنج سورتیں پڑھی جاتی ہیں، اب اگر یہ چیزیں فقیر کے نزدیک جائز نہ ہوتیں تو انہیں عمل میں کبھی نہ لایا جاتا۔ رعایا بات مجلس میلا د شریف کی تو اس کا حال یہ ہے کہ بارہ ربیع الاول میں لوگ مذکورہ بالا تعداد میں حاضر ہوتے ہیں اور درود شریف کے ورد میں مشغول ہو جاتے ہیں، پھر فقیر کی آمد ہوتی ہے پہلے تو احادیث کی روشنی میں کچھ ہر کار - علیہ السلام - کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں، اس کے بعد آپ کی ولادت با سعادت

کا تذکرہ ہوتا ہے، آپ کی رضاعت کے احوال اور کچھ حلیہ شریف کا بیان ہوتا ہے اور کچھ وہ واقعات سنائے جاتے ہیں جو آپ کی تشریف آوری پر ظہور پذیر ہوئے، پھر کھانا یا شیرینی جو کچھ حاضر ہوتا ہے اس پر فاتحہ دی جاتی ہے اور حاضرین مجلس میں اس کو تقسیم کر دیا جاتا ہے۔

یہ شاہ عبدالعزیز صاحب وہ ہیں کہ جن کا شہرہ زبان زد خاص و عام ہے، اور منکرین بھی ان تک سند حدیث کا سلسلہ پہنچ جانے کو اپنے لیے کمال درجہ مایہ افتخار سمجھتے ہیں۔ تو جس طرح ہم ان کی تحریروں سے وجود بدعت حسنہ کا ثبوت ثابت کر چکے ہیں اور اموات کے سلسلہ میں مروجہ صدقات کی سندیں بھی ان کو دے چکے ہیں، تو اب انھیں کے کلام سے بدعت حسنہ کے اس فردِ خاص ذی اختصاص مروج بن اہل اخلاص یعنی میلاد النبی - صلی اللہ علیہ وسلم - کی سند بھی گزاردی، اور اس کے اندر تمہا کھانے پر فاتحہ کی تائید بھی ہو گئی ہے۔

اب حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی - رحمۃ اللہ علیہ - کا بیان سنئے۔ یہ شاہ عبدالعزیز دہلوی موصوف کے باپ، استاد اور پیر تھے۔ آپ نے اپنا حال ”فیوض الحرمین“ میں یوں لکھا ہے :

کننت قبل ذلک بمکة المعظمة في مولد النبی - صلی اللہ علیہ وسلم -
في يوم ولادته و الناس يصلون على النبی - صلی اللہ علیہ وسلم - و یدکرون
إرهاصاتہ التي ظهرت في ولادته و مشاہدۃ قبل بعثتہ فرأیت أنواراً سطعت
دفعۃ واحده لا أقول إني أدرکتها ببصر الجسد و لا أقول أدرکتها ببصر
الروح فقط - واللہ أعلم - کیف کان الأمر بین هذا و ذلک فتأملت تلک
الأنوار فوجدتہا من قبل الملائکۃ الموکلین بأمثال هذه المشاہدۃ بأمثال
هذه المجالس و رأیت یخالط أنوار الملائکۃ أنوار الرحمة .

یعنی شاہ ولی اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ میں اس سے پہلے ماہ ولادت یعنی ربیع الاول شریف میں میلاد النبی - صلی اللہ علیہ وسلم - کے موقع پر مکہ معظمہ میں تھا، لوگ نبی کریم - صلی اللہ علیہ وسلم - پر درود نچھا کر رہے تھے، ساتھ ہی سرکار کی ولادت کے وقت جو واقعات ظہور پذیر ہوئے نیز آپ کی بعثت سے پہلے کے احوال بیان ہو رہے تھے، میں نے دیکھا کہ یکا یک انوار غیبی بلند ہو گئے، میں نہیں کہہ سکتا کہ یہ واقعہ میں نے اپنی ظاہری آنکھ سے دیکھا یا باطنی آنکھ سے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ظاہر و باطن کے درمیان وہ کیا عالم تھا، پھر میں نے تجسس اور غور سے ان انوار کو دیکھا تو وہ ان فرشتوں کے انوار تھے جن کو حق تعالیٰ نے اس بات پر معین کر رکھا ہے کہ وہ

ایسے ایسے مقامات میں اور ایسی ایسی مجلسوں میں حاضر ہوا کریں، نیز میں نے یہ بھی دیکھا کہ انوارِ رحمت اور انوارِ ملائکہ باہم خلط ملط ہو رہے تھے۔

یعنی ایک تو ملائکہ خود اجسامِ نوری ہوتے ہیں، دوسرے حاضرینِ مجلس کے لیے انوارِ رحمت نازل ہوئے، تو اب یہ دونوں نور مل کر مجلس میں نورِ علی نور کا سماں باندھ رہے تھے جس کو اس عبارت سے تعبیر کیا ہے :

فرأيت أنواراً سطعت دفعة .

دیکھیے حضرت شاہ ولی اللہ صاحب ذکر ولادت شریف کی ایسی مجالس میں فرشتوں کی آمد اور رحمت کا نزول اپنے مشاہدہ سے ثابت کر رہے ہیں۔

اب ان کے والد بزرگوار حضرت شاہ عبد الرحیم - رحمۃ اللہ علیہ - کا حال سنئے جو شریعت و طریقت میں بھی ان کے رہ نما تھے۔ حضرت شاہ ولی اللہ - رحمۃ اللہ علیہ - نے عالمِ رویا کی چالیس حدیثوں پر مشتمل اپنی کتاب ”الدر الثمین فی مبشرات النبی الامین“ کی بائیسویں حدیث میں نقل کیا ہے :

أخبرني سيدي الوالد قال كنت أصنع في أيام المولد طعاماً صلة بالنبي -صلى الله عليه وسلم- فلم يفتح لي سنة من السنين شيئا أصنع به طعاماً فلم أجد إلا حمصاً مقلياً فقسمته بين الناس فرأيت -صلى الله عليه وسلم- و بين يديه هذه الحمص مبتهجا بشاشا .

یعنی حضرت شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ مجھ کو میرے والد بزرگوار نے بتایا کہ میں نسبت رسالت کی بنیاد پر میلاد شریف کے موقع پر کھانے کا اہتمام کیا کرتا تھا تو ایک سال ایسا ہوا کہ میرے پاس کھانا بنوانے کی وسعت نہیں تھی صرف کچھ بھنے ہوئے چنے تھے جسے میں نے لوگوں کے درمیان بانٹ دیے، پھر (کیا تھا میری قسمت بیدار ہو گئی) میں نے دیکھا کہ وہ چنے رسول اللہ -صلى الله عليه وسلم- کے سامنے رکھے ہوئے ہیں اور آپ ایسے خوش ہیں کہ چہرے سے بشارت پھوٹی پر رہی ہے۔

اب شاہ ولی اللہ صاحب کے پیرانِ پیر مولانا جلال الدین سیوطی - رحمۃ اللہ علیہ - کا حال سنئے جو چھ طبقہ اوپر مشائخِ طریقت اور ان کے مشائخِ حدیث میں آتے ہیں، شروع کتاب ’لعد رابعہ میں اغتباہ کے حوالے سے آپ نے ان کا سلسلہ حدیث دیکھا ہوگا۔

مولانا جلال الدین سیوطی ”حسن المقصد فی عمل المولد“ میں فرماتے ہیں :

يستحب لنا أيضا إظهار الشكر بمولده - عليه السلام - بالاجتماع و
إطعام الطعام و نحو ذلك من وجوه القربات و المسرات . (۱)

یعنی میلاد النبی - صلی اللہ علیہ وسلم - کے موقع پر اہل اسلام کا اکٹھے ہو کر، کھانا کھلا کر اور یوں
عی دوسرے اچھے امور خوشالیوں کے ساتھ انجام دے کر اظہارِ تشکر بجالانا مستحب ہے۔

علامہ سیوطی - رحمۃ اللہ علیہ - کی یہ عبارت تفسیر روح البیان اور سیرت شامی وغیرہ کتب معتبرہ
ومتداولہ میں بھی سنداً نقل ہے۔

اب شیخ القراؤالمحدثین حضرت شیخ الاسلام ٹمس الدین ابوالخیر ابن الجزری - رحمۃ اللہ علیہ - کا
حال سنئے۔ جو حضرت شاہ ولی اللہ کے نویں طبقہ اوپر مشائخ حدیث و طریقت میں آتے ہیں۔

”عرف التعریف بالمولد الشریف“ میں فرماتے ہیں :

فما حال المسلم الموحد من أمته - عليه السلام - يسر بمولده و يبذل ما
تصل إليه قدرته في محبته - صلى الله عليه وسلم - لعمرى إنما يكون جزاءه
من الله الكريم أن يدخله بفضل العليم جنات النعيم . (۲)

یعنی سرکارِ دو عالم - صلی اللہ علیہ وسلم - کی امت کے اس موحد کا کیا حال ہوگا جو آپ کے
میلاد شریف پر خوشیاں مناتا ہے، اور آپ کی محبت میں اپنی بساط کے مطابق خرچ کرتا ہے، مجھے
اپنی عمر کی قسم! اللہ کی طرف سے اس کی جزا یہی ہے کہ وہ اپنے فضل فراواں سے اسے جنت النعیم
میں داخل فرمائے۔

ملا علی قاری - رحمۃ اللہ علیہ - نے اپنی کتاب ”مورد الروي في مولد النبي“ میں
حضرت ابوالخیر ٹمس الدین بن الجزری کی ایک تحریر نقل کی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے :

قال ابن الجزري - رحمه الله عليه - و لقد حضرت في سنة خمس و
ثمانين و سبع مائة ليلة المولد عند الملك الطاهر يرفوق - رحمه الله -
بقلعة فرأيت ما سرنى فحرزت ما أنفق في تلك الليلة على القراء و
الحاضرين من الوعاظ و المنشدين و غيرهم بنحو عشرة آلاف مثقال من

(۱) سبل الہدی والرشاد: ۱/۳۶۷۔

(۲) نفس مصدر: ۱/۳۶۷۔

اب اس میں دو طریقے سے کلام ہوگا۔ ایک یہ کہ آدمی خاص اپنے مال سے کرے، اپنے بال بچوں، دوستوں اور کنبہ والوں کو کھلائے، اس کے سوا اور کچھ نہ کرے کہ لوگوں کو جمع کر کے کھانا کھلا دے مگر وہ لوگ کوئی گناہ کی بات نہ کریں، اسی کو ہم نے بدعت مکروہہ و شنیعہ سے تعبیر کیا ہے۔ اور دوسرا طریقہ مولد کا یہ ہے کہ اس میں گناہ کی باتیں داخل ہوں تو یہ ایسا حرام ہے کہ جس میں کسی دو آدمی کو بھی اختلاف نہ ہوگا کہ ان میں کا کوئی ایک اسے درست کہہ دے۔

دوسرا وہ جو یہ کہتا ہے کہ صحابہ و تابعین سے کسی فعل کا منقول نہ ہونا حرمت و شناعیت کا باعث نہیں ہوتا، اگر مولد مباح و مستحسن امور پر مشتمل ہوگا تو جدید طریقہ عارض ہونے اور مباح الاصل چیزوں کے یکجا ہو جانے کی وجہ سے حرمت و کراہت ہرگز لاحق نہیں ہو سکتی۔ لہذا یہ عمل مباح اور اچھا ہے، سلفاً و خلفاً یہی سوادِ اعظم اور امت محمدیہ کے جماہیرِ محققین و صالحین کا مذہب ہے، یہاں تک کہ وہ مشائخ کرام جن کو ہمارے وقت کے منکرین بھی محقق، پارسا اور اپنا پیشوا سمجھتے ہیں وہ بھی اسی طرف ہیں۔ جن کے افعال و اقوال شاہ عبدالعزیز - رحمۃ اللہ علیہ - سے لے کر حضرت امام القراو المحدثین ابن جزری - قدس سرہ - تک ابھی اوپر نقل کیے گئے۔

اے ہمارے دیس کے رہنے والے مسلمان بھائیو! غفلت میں بغیر سمجھے ہو مجھے تم کدھر چلے گئے، جمہور اہل سنت و جماعت سے منہ موڑا، خاندانِ عزیز یہ کے پیشواؤں کو چھوڑا اور اتباع کیا تو کس کا! تاج الدین فاکہانی مغربی کا۔ العجب العجب!

امام المحدثین ابن جزری، میلاد شریف کے اہتمام و احتشام کو پسند فرمائیں۔ نویں صدی کے مجددِ علامہ سیوطی اس کے استحباب کا حکم لگائیں۔ شاہ عبدالرحیم سال بہ سال بلاناغہ میلاد شریف کے موقع پر کھانا تیار کر کے رسول مقبول - صلی اللہ علیہ وسلم - کو ہشاش بشاش پائیں، اور ہمارے دور کے منکرین فاکہانی کے قول کو اپنا دستور العمل بنا کر ان سب مشائخ کبار کے افعال و اقوال کو شہوت نفس، بدعت کراہت و شناعیت، اور شاہ عبدالرحیم کے ہر سال کھانا تیار کرنے کو أحدثھا البطالون و الأكالون میں شامل ٹھہرائیں۔ معاذ اللہ۔

اے بھائیو! آؤ اب بھی خواب غفلت سے بیدار ہو جاؤ اور ہمارے ساتھ ہو کر جمہورِ علماء، برگزیدانِ امت اور اپنی خاندانِ عزیز یہ کے مقبولین ذی کرامت کو اس مغربی کی قباحیت و شناعیت سے بچاؤ۔

اگر کوئی یہ وسوسہ ڈالے کہ مولانا شاہ عبدالعزیز - رحمۃ اللہ علیہ - کے بعد بعض علمائے خلف

نے حضرت مولانا کا خلاف کیا ہے۔ تو معلوم ہونا چاہیے کہ ایسا کہنا بالکل غلط ہے کیوں کہ ان کے خاص نواسہ اور مشہور زمانہ شاگرد و جانشین جناب مولانا محمد اسحاق صاحب مرحوم ”مائتہ مسائل“ کے اندر پندرہویں سوال کے جواب میں لکھتے ہیں :

وقیاس عرس بر مولد شریف غیر صحیح است زیرا کہ در مولد ذکر ولادت خیر البشر است و آں موجب فرحت و سرور است و در شرع اجتماع برائے فرحت و سرور کہ خالی از منکرات و بدعات باشد آمدہ برائے اجتماع حزن و شرور ثابت نہ شدہ، و فی الواقع فرحت ولادت آنحضرت - صلی اللہ علیہ وسلم - دردِ دیگر امر نیست پس دیگر امر بریں قیاس صحیح نخواہد شد و معہذا در مولود ہم اختلاف است زیرا کہ در قرون ثلاثہ کہ مشہور دہم بالخیر است ایں امر معمول نہ بود بعد قرون ثلاثہ ایں امر حادث شدہ بنا بریں علماء در جواز عدم جواز آں مختلف شدہ اند چنانچہ بہ تفصیل و بسط در کتاب سیرت شامی مذکور است من شاء فلینظر فیہ۔

یعنی میلاد شریف پر عرس کا قیاس کرنا درست نہیں کیوں کہ میلاد شریف میں تو رسول اللہ - صلی اللہ علیہ وسلم - کی ولادت مبارکہ کا ذکر خیر ہوتا ہے جو فرحت و سرور کا باعث ہے، اور شریعت میں منکرات و بدعات سے خالی فرحت و سرور کے لیے اکٹھا ہونے کا جواز ملتا ہے جب کہ غم و ملال کے لیے اجتماع ثابت نہیں۔ تو درحقیقت نبی کریم - صلی اللہ علیہ وسلم - کی ولادت کی خوشی منانا یہ ایک دوسرا معاملہ ہے لہذا دوسری چیزوں کا اس پر قیاس کرنا صحیح نہیں ہوگا۔ اس کے ساتھ یہ بھی کہ میلاد شریف کے سلسلہ میں باہم اختلاف ہوا ہے کیوں کہ قرون ثلاثہ میں - جس کی بہتری کی کواعی دی گئی ہے - اس کا کوئی معمول نہ تھا اس کے بعد اس کی ایجاد ہوئی ہے، اس بنیاد پر اس کے جواز اور عدم جواز کی بابت علماء کے درمیان اختلاف ہوا ہے، جس کی تفصیل سیرت شامی میں مذکور ہے، جسے ضرورت ہو اس کا مطالعہ کرے۔

اس عبارت میں چند چیزیں مخالفین کے مطلب کے خلاف موجود ہیں :

اول یہ کہ ہمارے دور کے منکرین دعویٰ کرتے ہیں کہ عمل میلاد شریف بالاتفاق ضلالت ہے تو ”مائتہ مسائل“ کی اس تقریر سے ان کا رد ہو گیا کہ علماء نے اس کے جواز اور عدم جواز کے سلسلہ میں اختلاف کیا ہے۔ اس سے ظاہر ہوا کہ اگر کسی نے منع کیا ہے تو دوسرے علماء جواز کی طرف بھی گئے ہیں۔ لہذا مولانا اسحاق صاحب - جو تیرہویں صدی میں تھے - کی تحریر تک بھی منع پر اتفاق نہ ہوا تھا۔ اس بنیاد پر ممانعت پر اتفاق کا دعویٰ باطل رہا۔

ثانی یہ کہ سیرت شامی کا حوالہ دے کر ظاہر کر دیا کہ علما کے اس اختلاف میں مذہب صحیح یہ ہے کہ عمل مولد شریف مستحب ہے؛ کیوں کہ شامی نے مولد شریف کو جائز رکھنے والے علما کے اقوال کثرت سے نقل کر کے اس کا جواز و استحباب ثابت کیا ہے، اور منکرین کے اقوال کو مرجوح، مغلوب اور غیر معتد رکھا ہے۔ اور آپ نے شیخ سیوطی - رحمۃ اللہ علیہ - کا وہی قول نقل کیا جو ہم اوپر نقل کر چکے ہیں: **فیستحب لنا إظهار الشکر لمولده - الخ -**

نیز مولد کو بہتر سمجھنے کے سلسلے میں شامی نے امام القرا ابن جزری - رحمۃ اللہ علیہ - کا قول بھی نقل کیا ہے، اور یہ دونوں محدث بواسطہ شاہ ولی اللہ صاحب مولانا اسحاق صاحب کے مشائخ حدیث میں ہیں، لہذا مولانا اسحاق صاحب کا شامی کی عبارت کا حوالہ دینا گویا یہ تصریح بیان فرماتا ہے کہ ہمارے مشائخ اور اساتذہ کے نزدیک یہ محفل مبارک اور مستحسن ہے۔

ثالث یہ کہ جو عمل قرون ثلاثہ میں نہ پایا گیا ہو لیکن اس کی اصل شرع میں موجود ہو تو وہ عمل باتفاق فریقین صحیح و درست ہوتا ہے۔ لہذا مولانا اسحاق صاحب نے اس عمل کی اصل بیان فرمادی :

درمولد ذکر ولادت خیر البشر است وآں موجب فرحت و سرور است و در شرع اجتماع برائے فرحت و سرور کہ خالی از منکرات و بدعات باشد آمدہ۔

یعنی میلاد النبی - صلی اللہ علیہ وسلم - کے اندر ولادت خیر البشر کی بات ہوتی ہے اور یہ مسرت و خوشی کا باعث ہے، اور منکرات و بدعات سے خالی فرحت و نشاط میں جمع ہونا از روے شرع درست ہے۔

اس عبارت سے صاف واضح ہو گیا کہ میلاد شریف میں اسباب سرور کے ساتھ یہ اجتماع از روے شرع جائز ہے بشرطیکہ منہیات شرعیہ سے خالی ہو، اور یہی ہمارا دعویٰ ہے۔

مولانا اسحاق صاحب محفل میلاد شریف میں برآمد شریک ہوتے تھے۔ چنانچہ مولوی نور الحسن صاحب کے ”مجموعہ رسائل عشرہ“ - مطبوعہ مطبع انصاری دہلی - کے صفحہ ۴۰ کی پندرہویں سطر میں یہ مضمون موجود ہے اور راقم نے بذات خود مولانا اسحاق صاحب مرحوم کے شاگرد رشید جناب مولانا فضل الرحمن صاحب صوفی صافی فقیہ و محدث کافی - ساکن گنج مراد آباد - ملک اودھ سے بذریعہ خط دریافت کیا تو آپ نے ڈاک ہی سے یہ جواب تحریر فرمایا :

ماہراہ حضرت مولانا محمد اسحاق رفتہ ایم در میلاد آنحضرت -

یعنی حضور اکرم - صلی اللہ علیہ وسلم - کی محفل میلاد شریف کے لیے حضرت مولانا محمد اسحاق

صاحب کے ساتھ ہم جایا کرتے۔

اس کے علاوہ مشہور زمن ماہر فن جناب مولانا فیض الحسن صاحب مرحوم سہارن پوری ”شفاء الصدور“ - مطبوعہ لاہور - مورخہ ۱۵ دسمبر ۱۸۸۵ء - (۱۳۰۳ھ) کے صفحہ ۱۰ میں تحریر فرماتے ہیں :

من جاء مجلس الميلاء فله أن يقوم إن قاموا وإلا فلا وهكنا يقول
المولوي أحمد علي المحدث المرحوم تبعاً لأستاذہ مولانا محمد اسحق
المغفور۔

یعنی جو کوئی محفل میلاد شریف میں آئے تو اس کو چاہیے کہ جب سب کھڑے ہوں تو یہ بھی کھڑا ہو جائے، اور اگر اہل مجلس نہ کھڑے ہوں تو یہ بھی نہ کھڑا ہو۔ مولوی احمد علی محدث مرحوم سہارن پوری اپنے استاد مولانا محمد اسحق صاحب مرحوم و مغفور کی اتباع میں یوں ہی فرمایا کرتے تھے۔

یہاں مولانا محمد اسحق صاحب مرحوم کے دو محدث شاگرد مولانا فضل الرحمن صاحب اور مولانا احمد علی صاحب کا محفل میلاد میں شامل ہونا اور اس کو مستحسن سمجھنا ثابت ہو گیا۔ لہذا یہ لوگ اپنے نانا اور استاد شاہ عبدالعزیز صاحب - رحمۃ اللہ علیہ - کے مخالف نہ ٹھہرے۔

اب ہم شاہ عبدالعزیز صاحب کے ایک دوسرے شاگرد رشید، حقائق و معارف دستگاہ جناب مولانا شاہ سلامت اللہ صاحب مرحوم کا حال بیان کریں۔ آپ ہمیشہ میلاد شریف منایا کرتے تھے اور میلاد شریف کے ثبوت میں نظماً اور نثر اٹھوس دلائل قائم فرماتے تھے۔ اس مقدس محفل کی ترغیب دلایا کرتے اور اس سلسلے میں دلکش اشعار بھی ارشاد فرماتے۔ اُن کے رسالہ ”خدا کی رحمت“ سے دو شعر یہاں نقل کرتا ہوں۔

پیدا ہوا جس دن سے محمد سانبی ہے

یہ شادی میلادِ رسولِ عربی ہے

تقظیم کھڑے ہو کے بجالاؤ ادب سے

اس کام کا انکار بڑی بے ادبی ہے

اب حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب - رحمۃ اللہ علیہ - کے خلیفہ طریقت جناب سید احمد صاحب کا بیان سنئے جو مولوی اسماعیل صاحب دہلوی کے مرشد و رہنما تھے۔ سید احمد صاحب کے ایک مرید خاص مولوی سید محمد علی صاحب نے آپ کے حالات پر مشتمل فارسی زبان میں ایک کتاب بنام ”مخزن احمدی“ لکھی جس کو نواب محمد علی خاں صاحب والی ٹونک نے مطبع مفید عام آگرہ سے

۱۲۹۹ھ - (1881ء) میں طبع کرائی۔ اس کے صفحہ ۸۰ میں سید احمد صاحب کے سفر عرب کے سلسلہ میں یوں لکھا ہے :

مقدار مدت بیچوں فصل بہار در گلزار کلکتہ ابواب ہدایت مفتوح داشتہ ہرم سفر یا زدہ جہاز بطریق کرایہ مقرر فرمودہ دوازده ہزار روپیہ نول آں مقرر کردہ و مراکب را بر اہل قافلہ تقسیم فرمودہ و بر ہر مرکب شخصے را امیر ساختہ و برائے زائر اہل سفر وسیلۃ الطفر بہ قیمت دوازده ہزار روپیہ غلجہات از قسم گندم و برنج و غیرہ خرید فرمودہ و ہر جہاز تقسیم نمودہ فرستادند جہاز موسوم بدر بقے کہ ناخذ ایش سید عبد الرحمن حضر موتی بود و معلم آں داؤد ساکن بندر سورت برائے مسکن خود مقرر ساختند و با اثاث و ذکور ذوالقربی خویش کہ با اطفال و جواری قریب بہ چہل کس میرسند و جہاز مذکور جا گرفتند و باقی اہل قافلہ بر مراکب خود ہانیز بنشستند و مدت دہ شبانہ روز مراکب را در گنگا ساگر جریاں نمودہ روز سیوم مقدار یکپاس روز برآمدہ در بحر زخار در مہرے کہ مشہور بگیلا کا چھی است داخل گردیدند۔

یعنی موسم بہار کی مدت کے اندازے پر محیط اس کے ابواب ہدایت کلکتہ میں کھلے رہے۔ اور سفر کے ارادے سے گیا رہ جہازوں کو بارہ ہزار روپے میں طے کر لیے۔ اور کشتیوں کو اہل قافلہ پر تقسیم کر دیا اور ہر کشتی میں ایک امیر کی تقرری فرمائی، اور اس سفر مبارک کے زائر اہل کے لیے بارہ ہزار روپے کے نلہ جات یعنی گیہوں اور چاول وغیرہ خرید کر ہر جہاز میں تقسیم کر دیے۔ جس جہاز کو حضرت نے اپنے لیے منتخب کیا وہ بدر بقے کے نام سے موسوم تھا جس کا ناخذ عبد الرحمن حضر موتی اور جس کا معلم داؤد نامی شخص بندر سورت کا رہنے والا تھا۔ اور زن و مرد اطفال و جواری سمیت خویش و اقارب کی تعداد چالیس افراد پر مشتمل تھی۔ جہاز مذکورہ میں جا کر سوار ہو گئے۔ اور باقی دیگر اہل قافلہ نے اپنی اپنی کشتیوں میں جگہ لے لی، اور قریباً دس دن تک یہ کشتیاں گنگا ساگر میں چلتی رہیں۔ اور تیسویں روز دن کے آغاز کے ساتھ بحر زخار کی بندرگاہ مشہور بگیلا کا چھی میں داخل ہو گئے۔

اس کے بعد جہاز کا کالی کٹ اور ملبار جانا، اس کے بعد سنگل دیپ، پھر وہاں سے لنکا۔ جس کو عرب قلعۃ الغفاریت کہتے ہیں۔ پہنچنا لکھا، وہ چوں کہ ایک ہولناک مقام تھا تو صفحہ ۸۵ پر اس کو ان الفاظ میں لکھا ہے :

و بر ہر کس از شما امروز وقت شب یاد الہی و تسبیح و تہلیل نامتناہی و استغفار از جمیع جرائم

ومنای واجب و متعم است چوں شب در آمد آں حضرت بعد از عشاءین حزب التحریر مذکور
امشب سہ بار خوانندوی فرمودند کہ عفاریت و شیاطین اگر زہرہ قتابل بایں گروہ قلیل
میدارند اینک کوئے و اینک میدان و دریاں شب تاریک آنحضرت اکثر بیداری بودند و
مانند پاسبان دور و سیر گاہ بالا و گاہ زیر مرۃ بعد از خری و کرۃ بعد اولی در تمام جہازی فرمودند
تا آن کہ شب پیاپی رسید و صبح صادق بد مید و جہاز از مکان خوف و ہولناک بحیرت تمام
بدر آمد و ہر گاہ کہ روز روشن شد ناخدا ئے چند طبق حلوائے از حجرۃ خویش بیرون آوردہ
مجلس مولد شریف منعقد کردہ بعد از اتمام قصائد مولود یہ شیرینی تقسیم نمود۔ آہلی بلغظہ۔

یعنی آپ میں سے ہر ایک پر رات کے وقت یاد الہی، تسبیح لا متناہی اور جملہ گناہ و منای سے
استغفار واجب و ضروری ہے۔ جب رات کا اندھیرا چھا گیا تو حضرت عشاءین کے بعد اس
شب سے متعلق حزب التحریر کو تین بار پڑھ کر فرمانے لگے کہ اگر اس چھوٹے گروہ کا واسطہ شیاطین
و جنات سے پڑ جائے تو اس بحرب و خیفہ کو پڑھ لیں۔ اور شب تاریک میں حضرت اکثر بیدار رہا
کرتے تھے اور پاسبان کی طرح اوپر نیچے تمام جہاز کا چکر لگاتے تھے۔ یہاں تک کہ رات
کا اندھیرا چھٹ گیا اور صبح نمودار ہو گئی، اور اس طرح جہاز اس خوف و خطر والے مقام سے
حیرت تمام کے ساتھ نکل آیا۔ اور جب دن کی روشنی پھیل گئی تو ناخدا ئے اپنے کمرے سے حلوہ
کے چند طبق نکالے، مجلس مولد شریف منعقد کی اور قصائد مولود ختم کرنے کے بعد شیرینی تقسیم
کردی۔

دیکھیے! اس بیان سے صاف واضح ہو گیا کہ مولد شریف بڑی برکت کی چیز ہے جو ایسے
خطرناک موقع پر پڑھا گیا کہ خود سید احمد صاحب بھی رات بھر تر دد میں رہے تھے، اور پھر خاص اس
جہاز میں جس میں سید احمد صاحب اور ان کے کنبہ و متعلقین تھے، غیر کا اس میں کوئی دخل بھی نہ تھا یہ
بافض محفل مبارک منعقد ہوئی تھی۔ اور یہ جو اوپر مذکور ہوا کہ سید صاحب کے چالیس آدمی ایک
جہاز میں سوار تھے تو اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ جہاز موجودہ دور کے اسٹیمروں کی طرح بڑے نہ تھے بلکہ وہ
چھوٹی بادبانی کشتی تھی۔ الحاصل! خاص سید صاحب کے جہاز میں مولد شریف اور قصائد کا پڑھا جانا
اور ساتھ ہی شیرینی کا تقسیم ہونا بھی ثابت ہو گیا۔ و کفہی بہ حجة - (اور حجت قائم کرنے کے
لیے اتنا کافی ہے)

اب باقی رہے سید صاحب کے مرید خاص مولوی اسماعیل صاحب دہلوی! تو ان کے محفل

میلا دشریف میں شامل ہونے کی کوئی روایت ہم تک نہیں پہنچی۔ ہاں! ان کی ایک ایسی تقریر ہم تک پہنچی ہے کہ جس سے ضمناً میلا دشریف کا اثبات ان کے منہ سے صاف ثابت ہے۔ وہ یہ ہے۔

جناب مولانا رشید الدین خاں صاحب مرحوم دہلوی نے مولوی اسماعیل صاحب سے چودہ سوال کیے تھے، جن میں تیرہویں سوال کا جو جواب رقم فرمایا ہے وہ بعینہ ان کی عبارت اور پوری شانِ امانت کے ساتھ لکھا جا رہا ہے :

سینزدہم آنکہ اعراب قرآن بدعت است یا نہ و اگر ہست حسنہ است یا سنیہ و ایں جمع قرآن بجگم قرآن بود و یا بکدام حدیث رسول اللہ - صلی اللہ علیہ وسلم - یا بجگم ہر دو نبود پس بدعت ست یا نہ وہم چنین ہر حکمے کہ از نص قرآن شریف یا ظاہر احادیث متین نبود بدعت ست یا نہ۔

جواب: از سینزدہم آنکہ اعراب قرآن بدعت حسنہ است کہ صحت قراءت عجمیان بل عربیان حال براں موقوف ست لیکن جمع قرآن ظاہرانہ بجگم کد ام آیت قرآنی است ونہ بجگم کد ام حدیث نبوت پس بدعت باشد لیکن بدعت حسنہ چہ کہ مقصود از اں ضبط و حفظ قرآن ست از ضیاع و غلط و در حسن بودن بعضی بدعات شبہ نیست و اثبات آں از اکثر احادیث می تو اں نمود مثل من سن سنة حسنة فله اجرها و اجر من عمل بها و تنقید بدعت مردود بہ بدعت ضالالت چنانکہ در حدیث ست: من ابتدع بدعة ضلالة لا يرضها الله و رسوله - الحديث - وحدیث: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد چہ از اں مردود بودن بدعتی ثابت می شود کہ تعلقے بدیں نداشته باشد بس بدعتی کہ اصل آن از شرع ثابت باشد مثل اخذ تسبیح و تراویح حسنہ باشد پس حکمی از نص صریح قرآن وحدیث ثابت نہ باشد ہر دو قسم است یکے بدلیل شرعی، دیگر مثل اجماع و قیاس ثابت شود یا اصل شرعی داشته باشد آں خود ہرگز بدعت سنیہ نیست بلکہ چون بدلیل شرعی و بجگم آیہ کریمہ: اليوم اكملت لكم دينكم قواعد استنباط وغیرہ آں در دین داخل ست در سنت یا بدعت حسنہ کہ در معنی سنت است داخل باشد بلکہ بعمل آوردن بعضی بدعات حسنہ فرض کفایہ چنانکہ در کتب بسیار مصرح ست منجملہ آں فتح المبین شرح اربعین امام نووی ست از شیخ ابن الجریثمی کہ دروے در شرح حدیث خاس گفته قال الشافعی - رضي الله تعالى عنه - ما أحدث و خالف كتابا أو سنة أو إجماعاً أو

أثرافهو البدعة الضلالة و ما أحدث من الخير و لم يخالف شيئا من ذلك فهو البدعة المحمودة الحاصل ان البدعة الحسنة متفق على ندبها و هي ما وافق شيئا مما مر و لم يلزم من فعله محذور شرعي و منها ما هو فرض كفاية كتصنيف العلوم و نحوها مما مر قال الإمام أبو شامه شيخ المصنف -رحمة الله عليه- و من أحسن ما ابتدع في زماننا ما يفعل كل عام في اليوم الموافق ليوم مولده -صلى الله عليه وسلم- من الصدقات و المعروف و إظهار النعمة و السرور فإن ذلك مع ما فيه من الإحسان إلى الفقراء مشعر بمحبته -صلى الله عليه وسلم- و تعظيمه و جلاله في قلب فاعل ذلك و شكر الله تعالى على ما من به من إيجاد رسوله الذي أرسله للعالمين رحمة -صلى الله عليه وسلم- أهمل بحروفه.

یعنی تیرہواں سوال یہ ہے کہ قرآن پر اعراب لگانا بدعت ہے یا نہیں۔ اگر ہے تو بدعت حسنہ ہے یا بدعت سیئہ؟ اور جمع قرآن کا عمل حکم قرآنی سے ہوا یا حدیث رسول سے یا ان میں کسی سے نہیں؟ تو پھر یہ جمع بدعت ہوئی یا نہیں۔ اور یوں ہی ہر وہ حکم جو نص قرآن یا کسی حدیث رسول سے ثابت نہ ہو تو وہ بدعت ہوتا ہے یا نہیں۔

جواب: تیرہویں سوال کا جواب یہ ہے کہ قرآن پر اعراب لگانا بدعت حسنہ ہے کیوں کہ نہ صرف اہل عجم بلکہ اہل عرب کی صحت قرأت بھی اسی پر موقوف ہے۔ لیکن جمع قرآن ظاہر اُکا ثبوت نہ تو کسی آیت قرآنی سے ہے اور نہ کسی حدیث نبوی سے، لہذا بدعت ہو مگر بدعت حسنہ۔ کیوں کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ قرآن کو ضیاع و خطا سے بچا کر اسے محفوظ کر دیا جائے۔ اور بعض بدعتوں کے حسنہ ہونے میں کوئی شبہ نہیں کیا جاسکتا کیوں کہ وہ اکثر احادیث سے ثابت شدہ ہیں مثلاً یہ حدیث کہ جس نے دین میں کوئی نیا طریقہ نکالا تو اسے اس کا اجر ملے گا نیز اس کا اجر بھی جو اس پر عمل پیرا ہوگا۔ اور بدعت سیئہ کو بدعت ضالہ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ جیسا کہ حدیث پاک میں ہے کہ جس نے اللہ و رسول کی رضا کے خلاف کوئی بری چیز ایجاد کی۔۔۔ نیز یہ حدیث کہ جس نے ہمارے دین میں کوئی ایسی چیز ایجاد کی جو دین سے نہیں تو وہ مردود ہے۔ لہذا ان سے کچھ بدعتوں کا مردود ہونا ثابت ہوتا ہے۔ مگر جن بدعتوں کی اصل شرع میں ملتی ہے تو وہ حسنہ ہوں گی جیسے اخذ تسبیح و تراویح۔ اب اگر کوئی حکم نص قرآنی یا حدیث نبوی سے ثابت نہ ہو تو اس کی دو قسمیں کی گئی ہیں: ایک یہ کہ دلیل شرعی سے ثابت ہو۔ دوسری یہ کہ اجماع

امت یا قیاس سے یا اس کی کوئی اصل شرع میں موجود ہو تو وہ کبھی بھی بدعت سیئہ نہیں ہوتا بلکہ دلیل شرعی اور آیت کریمہ الیوم اکملت لکم دینکم کے حکم سے جو قواعد اخذ کیے جاتے ہیں وہ دین میں سنت یا بدعت حسنہ کے طور پر داخل ہیں کہ بدعت حسنہ سنت کے معنی میں ہوتی ہے۔ چنانچہ بہت ساری کتابوں میں اس کی تصریح ملتی ہے انھیں میں سے اربعین نووی کی شرح فتح المعین از شیخ ابن حجر مٹھی بھی ہے، جس میں پانچویں حدیث کی تشریح کے تحت امام شافعی رضی اللہ عنہ کا یہ قول بھی نقل کیا گیا ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ایسی چیز ایجاد کی جائے جو کتاب و سنت یا اجماع و اثر کے خلاف ہو تو وہ بدعت سیئہ ہے۔ اور اگر کوئی ایسی نیک چیز ایجاد کی جائے جو ان کے مخالف نہ ہو تو وہ بدعت حسنہ ہے۔ الغرض بدعت حسنہ کا مستحب ہونا مستفہ ہے، اور یہ انھیں خوبیوں کی حامل ہونی چاہیے جیسا کہ اوپر مذکور ہوا اور اس سے کسی امر شرعی پر ضرب بھی نہ پڑتی ہو۔ اور بدعتوں میں بعض فرض کفایہ ہوتی ہیں جیسے علوم دینیہ کی تدوین و تصنیف وغیرہ۔ امام نووی کے شیخ امام ابو شامہ فرماتے ہیں کہ ہمارے زمانے کی نوا ایجاد چیزوں میں یہ چیز کیسی عمدہ ہے کہ لوگ ہر سال میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر صدقات و خیرات اور زینت و مسرت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ کیوں کہ اس میں ایک طرف تو فقر اکافاندہ ہوتا ہے اور دوسری طرف محفل میلاد کرنے والے کے دل میں محبت و عظمت رسول کی جڑیں گہری ہوتی چلی جاتی ہیں۔ اور اس میں شکر و امتنان کا پہلو بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمۃ للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا اور آپ کی تشریف آوری کو مسلمانوں پر احسان عظیم قرار دیا۔

دیکھیے! مولوی اسماعیل صاحب اس مقام پر بدعت حسنہ کے ذکر میں محدث ابو شامہ کی وہ عبارت لائے کہ جس میں محفل میلاد شریف کے استحسان کی صاف تصریح ہے۔ اور ان کے سوا دہلی کے اور اکابر علماء مثلاً مولانا محمد کریم اللہ صاحب مرحوم..... جامع علوم عقلیہ و نقلیہ، استاذنا و مولانا و مولی العالمین مفتی محمد صدر الدین خاں صاحب - صدر العلماء و الفضلاء، اور عارف و محدث و فقیہ جناب مولانا احمد سعید صاحب دہلوی محفل میلاد شریف کے استحباب کے قائل تھے۔ ان کے مہری فتاویٰ راقم کے پاس موجود ہیں۔ اور زبدۂ متورعان روزگار، عمدۂ محدثین کبار جناب مولانا شاہ عبدالغنی صاحب دہلوی۔ جن سے مولوی رشید احمد صاحب گنگوہی نے بھی کچھ پڑھا ہے۔ بزم میلاد شریف کے معتقد تھے، اور قیام بھی کرتے تھے۔ ان کے ہندوستان میں اقامت پذیری کے دوران

تصنیف کردہ رسالہ ”شفاء السائل“ میں ایک مختصر عبارت یوں ہے :

حق آنست کہ نفس ذکر ولادت آنحضرت - صلی اللہ علیہ وسلم - و سرور و فاتحہ نمودن - یعنی ایصال ثواب بروح پر فتوح سید الثقلین از کمال سعادت انسان است چنانچہ شیخ ابن حجر مکی و شیخ عبدالحق دہلوی وغیرہ تصریح نموده اند آری چیز ہائے دیگر اگر مقتدرن شدند کہ خلاف شرع مستند پس البتہ ممنوع خواہد بود مثل مرانی و سرود خوانی - الی آخرہ -

یعنی سچی بات یہ ہے کہ ولادت حضور - صلی اللہ علیہ وسلم - کا نفس ذکر، خوشی منانا اور دونوں عالم کے سردار - صلی اللہ علیہ وسلم - کی روح پاک کے لیے فاتحہ کا ایصال ثواب کرنا ایک انسان کے لیے کمال سعادت کی بات ہے۔ چنانچہ شیخ ابن حجر مکی اور شیخ عبدالحق دہلوی وغیرہ نے تصریح فرمائی ہے۔ ہاں! اگر اس کے ساتھ کچھ خلاف شرع چیزیں ملا دی جائیں تو وہ البتہ ممنوع ہوں گی جیسے مرثیہ پڑھنا اور گانے گانا۔

دیکھیے کہ اس مختصر سی عبارت میں آپ سب فرما گئے۔ یعنی جب کوئی شخص ممنوع اور خلاف شرع باتیں مثلاً مرثیہ و سرود خوانی کرنے لگے گا تو اس کو البتہ منع کیا جائے گا اور اگر ایسا نہیں تو آپ کا فاتحہ یعنی ایصال ثواب کے لیے کھانا یا شیرینی مسلمانوں کو دینا اور کھلانا اور آپ کی ولادت با سعادت کی خوشیاں منانا انسان کی کمال سعادت ہے۔ جب خوشی منانا کمال سعادت ہو تو سرور کے جملہ سامان مثلاً دوست احباب کا جمع ہونا، خوشبو کا استعمال کرنا، شیرینی بانٹنا، کھانے کھلانا، ذکر ولادت کے وقت ولادت نبوی کی خوشی کا مظاہرہ کرنے کے لیے غلبہ محبت اور جوش مسرت میں کھڑے ہو جانا اور درود و سلام پڑھنا یہ سب کا سب سرور کرنے میں داخل اور سعادت انسانی کا باعث ٹھہرا۔

شاہ صاحب موصوف نے اس سلسلہ میں دو علمائے ربانی کا حوالہ دیا ہے ان میں ایک شیخ عبدالحق محدث دہلوی جو خود صراحۃً میلاد کے عمل کو سامان سرور اور تقیین یوم کے ساتھ ”ما ثبت من السنۃ“ وغیرہ اپنی تصنیفات میں درست مان رہے ہیں۔ دوسرے ابن حجر مکی وہ بھی امور مذکورہ اور قیام مروجہ کو اپنی تصنیف مولد کبیر وغیرہ میں صراحۃً لکھ رہے ہیں۔ تو شاہ صاحب نے عبارت بالا میں ان دونوں بزرگواروں کا نام لکھ کر ہر مرد عاقل کے لیے کامل اشارہ فرما دیا کہ جس طرح علمائے مجوزین کا فریق اس عمل کو مستحسن مان رہا ہے میں بھی مانتا ہوں۔ اور آپ صراحۃً زبانی بھی یوں ہی ارشاد فرمایا کرتے تھے، اور یہی آپ کا دستور العمل تھا، جس کو شک ہو آپ کے مقبول تلمیذ اور شاگرد عزیز جناب مولانا عبدالحق صاحب سے دریافت کر لے؛ جو بالفعل حرمین شریفین - زادہما اللہ شرفاً و

تغظیماً - اور دیگر بلادِ اسلامیہ میں بھی دور دور تک مشہور و معروف ہیں۔

افسوس ہے کہ وہ کالمین حضرات تو اب موجود نہیں، انتقال فرما گئے لیکن ہم ان کے انتقال و وفات پر صبر کر کے پھر بھی اس منعم حقیقی کا شکر بجالاتے ہیں کہ اب بھی حرمین شریفین - زاد ہما اللہ شرفاً و تغظیماً - میں ہمارے ہندوستان کے دور کن رکین حامی دین، موید شرع متین اور قبلہ ارباب یقین موجود ہیں۔ یعنی استاذی و طبائی و ملاذی شیخ العلماء حضرت مولانا رحمت اللہ صاحب - عمت فیوضہم - اور مرشدی و مولائی و ثقتی و رجائی الحافظ المہاجر مولانا امداد اللہ - نفعنا اللہ بانوارہ و اسرارہ -

یہ دونوں حضرات بابرکات بھی محفل اقدس کو خیر و برکت کا سبب فرماتے ہیں، اور جو کوئی صاحب محفل آپ کو بلائے بر غبت اس کے گھر تشریف لے جاتے ہیں۔ غرض کہ آپ کا مشرب صدق و سداد ہے، قیام کے سلسلہ میں یہ ارشاد ہے کہ نہ اس میں وہ افراط و غلو چاہیے کہ اس کو فرض و واجب کہا جائے اور نہ اس قدر تفریط کہ حرام و بدعت ٹھہرا دیا جائے، صراطِ مستقیم اور درمیانی راستہ یہ ہے کہ علمائے حرمین شریفین - زاد ہما اللہ شرفاً و تغظیماً - کے فتوے کے موافق اور علمائے روم و شام و یمن کی تحقیق کے مطابق اس کو مستحب و مستحسن تسلیم کیا جائے۔ اور یہی اس راقم السطور کا مشرب ہے۔ رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ۔ (۱)

واضح ہو کہ راقم نے اگرچہ سلف سے لے کر خلف تک محفل میلاد شریف کا ثبوت کامل طور پر فراہم کر دیا لیکن چوں کہ مانعین کے بعض شبہات ادھر ادھر اہل ایمان کے دلوں میں وسوسہ اندازی کر رہے ہیں؛ اس لیے اب ان وساوس و اعتراضات کے جواب قلم بند کیے جا رہے ہیں۔ واللہ ولی التوفیق۔

لمعہ ثالثہ :

اعتراض کرتے ہیں کہ یہ لوگ ہر سال محفل کرتے ہیں اور یہ کنہیا کے جنم کی مشابہت ہے، نیز اس میں نصاریٰ کے بڑے دن کا تہنہ بھی ہے۔ نعوذ باللہ من ہذا القول والاعتقاد۔

اس کا جواب یہ ہے کہ اگر فقط ہندوستان میں یہ فعل ہوتا تو یہ بات کہہ سکتے تھے کہ مسلمانوں نے ہندوؤں سے یہ بات سیکھ لی اور ان کی مشابہت کا قصد کرتے ہیں۔ تو تم اصل حال سن چکے کہ

اول یہ عمل عراق کے شہر موصل میں ایجاد ہوا وہ لوگ تو خود کنہیا کو نہیں جانتے کہ کنہیا کس چیز کا نام ہے اس کے جنم کی مشابہت کا قصد تو درکنار۔ بھلا اگر ہندوستان کے مسلمان کنہیا کے جنم کی مشابہت کرتے ہیں تو بیان کرو کہ روم و شام کے مسلمان اور علمائے حرمین شریفین جو یہ عمل کرتے ہیں وہ کس کے جنم کی مشابہت کرتے ہیں۔ نعوذ باللہ منہا۔ تو سمجھ لو کہ اس عمل میں ہم سلاطین روم، فرماں روا یا شاہ، ممالک مغربیہ، اندلس اور مفتیان عرب کے دستور العمل کے تابع ہیں۔ سلمہم اللہ الی یوم الدین۔

اب سمجھنا چاہیے کہ جس طرح اس میں کنہیا کے جنم کی مشابہت نہیں اسی طرح کئی وجوہ سے نصاریٰ کی بھی کوئی مشابہت نہیں ہے۔

ایک تو یہ کہ اگر خدا نخواستہ مسلمان نصاریٰ کے بڑے دن کو ان ہی کی طرح کے افعال کرنے لگتے تو جو اس قوم کا شعار ہے اس میں شرکت لازم آتی اور ان کے مانند ہو جاتے، پھر ان پر یہ صادق آتا مَنْ تَشَبَهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ کیوں کہ تشہ کے معنی مانند ہونے کے ہیں اور یہاں یہ بات ہرگز نہیں، پھر اعتراض کیا رہا؟۔

دوسری وجہ یہ کہ رسول اللہ - صلی اللہ علیہ وسلم - کا ذکر مبارک، اہل اسلام کا اجتماع اور عطریات و حلوے وغیرہ کا استعمال شرع میں ہرگز مذموم اور بری بات نہیں؛ کیوں کہ یہ چیزیں اہل کفر کے شعار سے نہیں بلکہ اصول شرعیہ سے ان کا ثبوت ہے۔

نبی کریم - صلی اللہ علیہ وسلم - کی ولادت مبارکہ رحمت ہے کیوں کہ آپ رحمۃ للعالمین ہیں اور رحمت الہی پر مسرت و خوشی منانے کے ہم من جانب اللہ مامور ہیں :

قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا (۱)

تم فرماؤ اللہ ہی کے فضل اور اسی کی رحمت اور اسی پر چاہیے کہ خوشی کریں۔

مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ آپ سے پیر کے دن روزہ رکھنے کا سبب استحب پوچھا گیا تو ارشاد فرمایا :

میں اسی دن پیدا ہوا اور اسی دن وحی اتری۔ (۱)

تو ولادت شریف کی خوشی اور اس کا شکر ادا کرنا اہل اسلام نے اصول شرعیہ سے ثابت کیا ہے اس کو کفار کے شعار سے نہیں بتایا ہے، اور تہہ اس امر میں مکروہ ہوتا ہے جو شعار کفار اور شرعاً مذموم ہو۔ چنانچہ درمختار اور بحر الرائق وغیرہ کی عبارتیں ذکر فاتحہ سویم کے سلسلے میں ہم نقل کر چکے ہیں۔ اور یہی جواب ابن جزری - رحمۃ اللہ علیہ - کی طرف بھی ہو سکتا ہے جو تہہ بالانصارئ کا اعتراض ان پر کیا ہے۔

ان کی طرف سے دوا جواب یہ بھی ہے کہ پہلے اہل اسلام تیر اندازی کیا کرتے تھے، پھر جب کفار سے ان کے مقابلے ہوئے تو ان کے پاس توپ اور بندوقیں تھیں، پھر لشکر اہل اسلام کے مجاہدین کے لیے بھی یہی آلات تجویز کیے گئے۔ چنانچہ تیر اندازی کے بارے میں فقہا لکھتے ہیں :

هو في زماننا اسغنى عنه بالمدافع . (۲)

یعنی اب ہمارے زمانے میں توپوں کی موجودگی میں اس کی کوئی حاجت نہ رہی۔

جس طرح پلٹن اور رسالہ وغیرہ کے قواعد حرب ان کے ہاں تھے، اس طرف بھی اسی طرح کر کے مقابلہ کیا گیا، تو اس کو تہہ نہیں کہتے۔ یہ تو اس آیت کریمہ کی تعمیل ہے :

فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ . (۳)

جو تم پر زیادتی کرے اس پر زیادتی کرو اتنی ہی جتنی اس نے کی۔

اس آیت کریمہ کے ذیل میں صاحب روح البیان لکھتے ہیں :

(۱) الفاظ مدعیہ ہیں :

عن أبي قتادة الأنصاري قال سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن صوم يوم الاثنين فقال : فيه ولدت وفيه أنزل علي . (صحیح مسلم : ۵۷۶/۲ : ۱۹۷۸ - سنن ابوداؤد : ۲۰۰۶/۲ : ۲۰۷۱ - مکتبۃ المصنوع : ۲۶۲/۱ : ۲۰۲۵ - سنن کبریٰ بیہقی : ۲۹۳/۲ - مستدرک : ۲۹۶/۲ : ۲۱۵۰۸ - دلائل النبوة بیہقی : ۲۶۲/۲ : ۲۲۱ - شعب الایمان بیہقی : ۲۲۶/۳ : ۱۳۷۵ - مستخرج ابی حاتم : ۲۲۰/۲ : ۲۳۵۱ - صحیح ابن خزیمہ : ۲۸۶/۲ : ۱۹۳۹ - فضائل الاوقات بیہقی : ۲۲۳/۱ : ۲۸۳ : ۲۸۲/۲۸ - تحفۃ الاشراف : ۱۹۹/۱ : ۱۲۱۸ -

(۲) اس سلسلے میں رد المحتار کی عبارت یوں ہے : وقد تركت اليوم للاستغناء عنها بالمدافع الحافظة . (۱۵/۲۳۶)

(۳) سورہ بقرہ : ۱۹۳/۲۴ -

ای بعقوبة مماثلة لجناية اعتدائه - الخ - (۱)

یعنی تم اس کو ویسی ہی سزا دو جیسی انھوں نے زیادتی کی۔

تو جب فریق ثانی توپ اور بندوق سے مسلمانوں کو بھونسنے لگے، تو یہ بھی جواب میں اسی طرح پیش آنے لگے۔ الحاصل! مغربی ممالک وغیرہ میں کہ جہاں حدود اقوام نصاریٰ سے ملحق ہیں جب وہ لوگ اپنے پیغمبر مسیح کی یوم ولادت میں شوکت و احتشام ظاہر کر کے فخر دکھلاتے ہیں اور کمزور مسلمان ان کی ظاہری شوکت دیکھ کر افسردہ خاطر اور خستہ دل ہوتے تھے تب مصر و اندلس اور مغرب کے مسلم بادشاہوں نے قوم نصاریٰ سے کہیں زیادہ رونق و جلال کے ساتھ اعلائے کلمۃ الحق اور شانِ اسلامی کے اظہار کے لیے اپنے نبی مختار - صلی اللہ علیہ وسلم - کے روز میلاد - ماہ ربیع الاول - میں خوب تزک و احتشام ظاہر کیا تا کہ ان کے مقابلے میں شوکت اسلامی کا پورا مظاہرہ ہو۔ اور اس کے اندر طرح طرح کے معجزات کا پڑھنا شروع کیا تا کہ حضور - صلی اللہ علیہ وسلم - کے جاہ و جلال اور فضل و کمال کا شہرہ سارے جہاں میں آشکار ہو جائے، یہ کوئی تہمت نہیں بلکہ درحقیقت مخالفین کو پست کرنا اور شعائر دین کو فروغ دینا ہے۔ چنانچہ کلام حافظ ابو الخیر سخاوی میں اس کی تصریح ملتی ہے جسے ملا علی قاری نے اپنے رسالہ مورد الروی میں نقل کیا ہے :

و أما ملوک الأندلس و المغرب فلهم فيه معنى في ربيع الأول ليلة تسير

بها الركبان و يجتمع فيها أئمة العلماء الأعيان من كل مكان و يعلو بين أهل

الكفر كلمة الإيمان .

یعنی بادشاہان اندلس و مغرب نے ربیع الاول میں ایک رات خاص کر رکھی ہے جس میں دور

دور سے لوگ سوار ہو کر آتے، نیز وقت کے اجلہ علمائے کرام بھی ہر جگہ سے تشریف لاتے اور

اہل کفر کے سچے کلمہ ایمان کا غلغلہ بلند ہوتا۔

اسی طرح نور الدین ابو سعید بورانی نے لکھا ہے :

علما از اطراف عالم جمع آیند و در تقظیم آں شب یعنی شب میلاد شریف ارغام اہل کفر و

ضلال نمایند۔

یعنی دنیا جہاں کے اطراف سے اس میں علما شرکت فرماتے اور شب میلاد شریف کی

تقظیم و تکریم سے اہل کفر و ضلال کے سر ذلت و خواری سے نیچے ہوتے دکھائی پڑتے۔

خود کلام ابن جزری میں اس کی تصریح ہے :

لو لم یکن فی ذلک إلا إدغام الشیطان و إدغام أهل الإیمان . (۱)
یعنی یہ محفل میلاد شریف اہل ایمان کے لیے باعث تقویت ، اور شیطان کے لیے ذلت
و خواری کا سامان ہے۔

تماشہ یہ ہے کہ کسی دور میں کفار اس محفل سے جلا کرتے تھے اور اس آخری دور میں بعض
مسلمان اس سے جلتے نظر آ رہے ہیں۔

ابن جزری کی طرف سے ایک تیسرا جواب بھی ہو سکتا ہے کہ یہ دستور ہے کہ جو لوگوں کو کسی
نیک کام کی طرف ترغیب دیتے ہیں تو ادنیٰ کا ذکر کر کے اعلیٰ کا شوق دلانا مقصود ہوتا ہے مثلاً گاؤں کشی
وغیرہ مقدمات دینیہ میں جب اہل اسلام کو بے رغبت دیکھیں تو ان کو یہ کہا جائے کہ قوم ہنود
باوجودے کہ ان کا مذہب باطل ہے وہ تو باطل پر جاں فشانی کریں اور تم حق پر ہو کر بھی کچھ نہ کرو، تم
کو ان سے کہیں زیادہ عرق ریزی اور جاں نثاری کرنی چاہیے۔ اس کو کوئی عاقل تشبہ بالکفار نہ کہے گا
، اسی قاعدہ کے مطابق قرآن میں نازل ہوا :

إِنْ تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَلْيَأْلَمُوا بِأَنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَ تَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا

يَرْجُونَ . (۲)

اگر تمہیں دکھ پہنچتا ہے تو انہیں بھی دکھ پہنچتا ہے جیسا تمہیں پہنچتا ہے اور تم اللہ سے وہ امید
رکھتے ہو جو وہ نہیں رکھتے۔

اس آیت کی تفسیر دیکھنی چاہیے۔ اور محمد بن مسعود کا رزونی کا قول اسی درجہ میں ہے ، وہ لکھتے
ہیں کہ جب بادشاہ یا کوئی مقتدر امیر اپنے گھر میں لڑکا پیدا ہونے کی خوشی میں طرح طرح کے
تکلفات و ضیافت وغیرہ کرے۔ حالاں کہ وہ اپنا دنیا سے ہے۔ تو پھر میلاد رسول - صلی اللہ علیہ
وسلم - کی خوشی میں ایسا کیوں نہ کیا جائے کہ یہ سب نجات ہے۔ تو ترغیب محفل میلاد کے سلسلے میں
ابن جزری کا قول بھی اسی قبیل سے واقع ہوا ہے کہ جب نصاریٰ اپنے پیغمبر کی میلاد کی ایسی خوشی
کریں تو ہم تو ان سے زیادہ اس کے مستحق ہیں کہ اپنے نبی - صلی اللہ علیہ وسلم - کی آمد کی خوشی
منائیں۔

(۱) سبل الہدیٰ والرشاد: ۳۶۳۔

(۲) سورہ نساء: ۱۰۴۔

أَنَا أَحَقُّ بِمُوسَى مِنْكُمْ . (١)

فتح الحق بموسىٰ متکم. (سنن ابن ماجہ: ۲۶۹/۵ ج ۵: ۱۷۲۳۔۔۔ سنن نسائی: ۱۵۷/۲ ج ۲: ۲۸۳۵۔۔۔ تحف کبر طبرانی: ۱۰/۱۰ ج ۱۰: ۱۲۱۹۳۔۔۔ تہذیب الأثر و طبری: ۱۲۵/۲ ج ۲: ۱۰۹۱۔۔۔ شعب الایمان: ۲۹۲/۸ ج ۸: ۳۶۱۷۔۔۔ مستخرج ابی حواء: ۲۷۶/۶ ج ۶: ۲۳۸۲۔۔۔ فضائل الاوقات: ۱/۱ ج ۱: ۲۶۲ ج ۱: ۲۳۳۔۔۔)

ہیں لیکن ایک روز پہلے بھی جو ہم رکھ لیتے ہیں اتنے ہی سے تشبہ اہل کتاب جاتا رہتا ہے، اور ہمارا فعل ان سے جدا گنا جاتا ہے۔ فقہ وحدیث کی کتابوں میں (اس کی تفصیل) معلوم کریں۔
تو جب اس قدر مخالفت کرنے سے تشبہ باطل ہو گیا۔ حالاں کہ ہم ان کے اصل فعل یعنی صوم یوم عاشورا میں ان کے شریک ہیں۔ پھر نصاریٰ کے بڑے دن اور کنہیا کے جنم میں کہ ہم ان کے ان دونوں دنوں میں ان کے افعال میں (کسی بھی طرح) شریک نہیں تمہارا کیا خیال ہے؟۔ اور ہم جو محفل میلاد شریف کرتے ہیں اس کی ترتیب و آئین جدا اور ان کے رسوم و قواعد جدا، نہ دن میں کوئی شرکت اور نہ کاروبار میں کوئی مشابہت!۔ استغفر اللہ!۔ اسے ابن جزری کی طرف سے چوتھا جواب سمجھو۔

خلاصہ یہ کہ امام المحدثین علامہ ابن جزری اور جملہ اہل سنت و جماعت کا مشرب نہایت صاف اور تشبہات کفریہ سے بالکل پاک ہے۔ ہاں! یہ حضرات محفل میلاد شریف کو جنم کنہیا وغیرہ سے تشبیہ دے کر کچھ اپنی عاقبت بخیر ہونے کا سامان کر رہے ہیں۔ اگرچہ مجھ کو اکثر مبتدعین کی تکفیر میں سکوت ہے کیوں کہ اگر وہ کافر ہو گئے تو ان کے عذاب کے لیے اللہ بس ہے، میں اپنا منہ کیوں آلودہ کروں۔ ہاں! بعض اہل علم تحریر فرماتے ہیں کہ ایسی تشبیہ دینے اور حضور سید الابرار۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کے ذکر پاک کی محفل کو اس قسم کی تحقیر و اہانت کرنے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے تو اہل اسلام کو چاہیے کہ ایسے خطرناک الفاظ سے پرہیز کریں۔ و ما علینا الا البلاغ۔

فائدہ : چون کہ تشبہ بالہندو و النصارى کا لفظ ابن جزری وغیرہ علمائے کبار تک پہنچا ہے اس لیے ہم شرع سے اس کی ایک نظیر پیش کرتے ہیں تاکہ وہ پاکبازان امت اس دجے سے پاک نظر آئیں۔
اگر کسی کام میں بظاہر تشبہ معلوم ہوتا ہو لیکن مسلمانوں کی اس سے غرض تشبہ کی نہ ہو بلکہ کسی مصلحت اور اعلائے شان اسلام مقصود ہو تو وہ فعل، مکروہ نہیں رہتا۔ دیکھیے مساجد کی تزئین و آرائش کے سلسلہ میں حدیث آئی ہے :

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- مَا أَمَرْتُ بِتَشْيِيدِ الْمَسَاجِدِ ، قَالَ

ابْنُ عَبَّاسٍ لَتُزَخَّرَ فَنَهَا كَمَا زُخِرَتْ الْيَهُودُ وَ النَّصَارَى . (۱)

(۱) مشکوٰۃ المصابیح: ۱۵۸/۱ حدیث: ۷۱۸۔ سنن ابوداؤد: ۳۲۶۲ حدیث: ۳۷۸۔ سنن بیہقی: ۲۳۹/۲۔ مصنف عبد

الرزاق: ۱۵۲/۳ حدیث: ۵۱۲۔ صحیح ابن حبان: ۲۳۲۷ حدیث: ۱۲۳۲۔ کنز العمال: ۲۶۸/۷ حدیث: ۲۰۸۲۷۔

۔ اسناد الجامع: ۵۱۹/۱ حدیث: ۵۹۷۸۔ تجلہ الاشراف: ۲۲۷/۷ حدیث: ۶۵۵۳۔ روضۃ المحدثین: ۱۰۲/۹۔

حدیث کے الفاظ یوں بھی ملتے ہیں :

انہی لم أومر بتشديد المساجد ، قال ابن عباس (تکم کتب طبرانی: ۳۸۲/۱۰ حدیث: ۱۲۸۲۶۔ مستدرک حاکم: ۸/۲ حدیث: ۲۳۹۹۔ مستدرک بیہقی: ۸/۲ حدیث: ۲۳۹۹۔

یعنی مشکوٰۃ میں بروایت ابو داؤد حضرت ابن عباس - رضی اللہ عنہما - سے روایت ہے کہ رسول اللہ - صلی اللہ علیہ وسلم - نے فرمایا کہ مجھے پکی اور بلند مسجدیں بنانے کا حکم نہیں ہوا ہے۔ حضرت ابن عباس اس حدیث کی مراد یہ بتاتے ہیں کہ تم مسجدوں کو یوں ہی سجاؤ گے جس طرح یہود و نصاریٰ اپنی عبادت گاہوں کی تزئین اور نقش نگاری کیا کرتے ہیں۔

ابن ماجہ میں ہے :

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَرَأَيْتُمْ تَشْرَفُونَ مَسَاجِدَكُمْ بَعْدِي كَمَا شَرَفَتِ الْيَهُودُ كَنَائِسَهَا وَ كَمَا شَرَفَتِ النَّصَارَى بِيَعَهَا . (۱)
یعنی رسول اللہ - صلی اللہ علیہ وسلم - نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم میرے بعد مسجدوں کی عمارتیں بلند کرو گے جیسے کہ یہود نے اپنے کنیسوں اور نصاریٰ نے اپنے گرجا گھروں کو عالیشان بنایا ہے۔

دیکھیے! یہاں خود رسول اللہ - صلی اللہ علیہ وسلم - کے کلام میں لفظ تشہہ وارد ہوا ہے جس سے یہ ثابت ہے کہ اگر مسلمان اپنی مسجدوں کو بلند بنائیں یا نقش و نگار سے سجائیں تو یہود و نصاریٰ کے فعل کے ساتھ تشہہ ہے لیکن اس کے باوجود محققین اہل سنت اور ارباب اجتہاد و فتاویٰ نے اس کو جائز رکھا۔ ہدایہ میں ہے :

لَا بَأْسَ بِأَنْ يُنْقَشَ الْمَسْجِدُ بِالْجَصِّ وَالسَّاجِ وَمَاءِ الذَّهَبِ . (۲)
یعنی مسجدوں کو چونے، سال کی لکڑی اور آب زریں سے زینت بخشنے میں کوئی حرج نہیں۔ یوں ہی درختار اور فتح القدیر میں ہے کہ مسجد کی زینت کرنے میں تین قول ہیں، ہمارا مذہب یہ ہے کہ اس میں کچھ مضائقہ نہیں۔ ان کی عبارت یہ ہے :

وَالْأَقْوَالُ ثَلَاثَةٌ وَ عِنْدَنَا لَا بَأْسَ بِهِ . (۳)
یعنی اس سلسلے میں تین اقوال ہیں مگر ہمارے نزدیک ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں۔

(۱) سنن ابن ماجہ: ۲۳۶/۲ ط ۷: ۷۳۲ - کنز العمال: ۶۶۷/۷ ط ۷: ۲۰۸۲۳ - مسند الجامع: ۲/۱۹ ط ۷: ۵۹۷۷ - تحفۃ الاشراف: ۱۳۹/۷ ط ۷: ۶۲۰۸۔

(۲) التہذیب شرح الہدایہ: ۷۸/۲ - فصل استقبال القبۃ - فتح القدیر: ۲۳۹/۲ - فصل وکمرہ استقبال القبۃ - ... لمبوسط: ۱۶۵/۳۳ - کتاب الکسب - ... در شرح غرر: ۳۹۲/۱ - مکروہات الصلوۃ -

(۳) فتح القدیر: ۲۳۰/۲ - فصل وکمرہ استقبال القبۃ -

ٹھٹھلاوی نے بحر الرائق کے حوالے سے نقل کیا ہے :

و أصحابنا قالوا بالجواز من غير كراهة . (۱)

یعنی ہمارے اصحاب مذہب نے بلا کراہت ترمین مسجد کے جواز کا حکم دیا ہے۔

ان تین اقوال میں دوسرا قول یہ ہے کہ مسجد کو زینت دینا مستحب ہے۔ یہ قول بھی ہدایہ اور

شامی وغیرہ میں موجود ہے۔ شامی کی عبارت یوں ہے :

و قيل يستحب لما فيه من تعظيم المسجد . (۲)

یعنی ترمین میں تعظیم مسجد ہونے کی وجہ سے اس کے انتخاب کا بھی حکم دیا گیا ہے۔

تیسرا قول یہ ہے کہ مساجد کی ترمین و آرائش مکروہ ہے؛ مگر یہ قول ضعیف و مرجوح ہے۔

علامہ عینی نے شرح ہدایہ میں فرمایا :

مانعین کی حجت ضعیف ہے اس لیے کہ جملہ مسلمانوں کے اجماع سے کعبۃ اللہ کو

زینت دی گئی، اور یوں کہ اندر سے سہرا کام کیا گیا اور باہر سے غلاف دیا اس پر

چڑھایا گیا، اور خود حضرت عمر - رضی اللہ عنہ - نے غلاف چڑھایا۔ اسی طرح مسجد کی

زینت میں لوگوں کو مسجد آنے کی رغبت ہوتی ہے، تو یہ تکثیر جماعت کا سامان ہے، اور اس

میں خانہ خدا کی تعظیم ہے۔ انتہی۔

مجمع البحار کی تقریر ذکر چہلم وغیرہ کے سلسلے میں ہم اوپر لکھ چکے کہ لوگ اپنے مکانات عمدہ عمدہ

بنانے لگے، اب اگر مساجد کی زینت نہ کی جائے تو خانہ خدا کی تحقیر لازم آتی ہے۔ انتہی۔

شیخ عبدالحق محدث دہلوی یہی مضمون ”اشعة اللمعات“ میں یوں رقم فرماتے ہیں :

مردم خانہاے مشید و مزخرف و مظلومی سازند اگر ما مسجد با نخت و گل سادہ بنا کشیم شاید

کہ در نظر عوام خوار نماید و حقیر در آید۔ انتہی۔

یعنی لوگ تو اپنے مکانات پختہ، منقش اور پر زینت بنائیں اب اگر مسجدیں صرف اینٹ اور

مٹی کی بالکل سادہ بنائی جائیں تو شاید عوام کی نظر میں اس کی اہمیت و وقعت گھٹ جائے۔

خلاصہ یہ ہے کہ مکروہ سمجھنے پر محققین کا عمل نہیں بلکہ عالم بھر میں پھر کر دیکھو جمع اہل اسلام چونہ

اور گچ وغیرہ سے تعمیر مساجد میں خوبصورتی پیدا کرتے ہیں اور جنہیں قدرت ہوتی ہے وہ فرشوں،

(۱) بحر الرائق: ۱۸۶/۳ - باب فضل المسجد۔

(۲) رد المحتار: ۸۲/۵ - فروع اشمال الصلوۃ علی الصما۔

قدیلوں اور کونا کون نقوش وغیرہ سے زینت دیتے ہیں حتیٰ کہ مولف براہین قاطعہ گنگوہی نے بھی اس مقام پر صفحہ ۱۳۳ کی پانچویں سطر میں اسی طرح لکھا ہے :

زینت مساجد کی بوجہ ازالہ شین اسلام کی ہے اور رفع شین اسلام کا فرض ہے۔ الیٰ

آخرہ۔

بھلا جب وہ تشبہ - جو حدیث نبی - صلی اللہ علیہ وسلم - میں منصوص ہے - کسی دینی غرض کی وجہ سے کراہت سے نکل کر - مولف براہین قاطعہ کے مذہب کے مطابق - فرضیت کے عالی منصب پر پہنچ گیا اور علمائے سلف کے اقوال کے موافق مستحب اور مباح ہو گیا - تو کیا غفلت کا پردہ پڑ گیا مانعین کی فہم پر!

مولد شریف میں کیوں نہیں سمجھتے کہ اگر بالفرض تم کو اس میں تشبہ نظر آتا ہے تو کیفیت زمانہ تبدیل ہو جانے کی وجہ سے اب اس کو مستحب سمجھو جیسا کہ ہم اوپر علی قاری - رحمۃ اللہ علیہ - کی کتاب سے امام سخاوی کا یہ قول نقل کر چکے :

يجتمع أئمة العلماء الأعيان من كل مكان و يعلو بين أهل الكفر كلمة

الإيمان -

یعنی اس محفل میں اجلہ ائمہ و علماء ہر جگہ سے تشریف لاتے تھے اور اہل کفر کے درمیان کلمہ ایمان بلند کرتے تھے۔

یہ فائدہ ہم نے بطور تنزل لکھا ہے یعنی درحقیقت اس میں تشبہ نہیں اور اگر تشبہ بھی ہوتا تب بھی یہ عمل ایک دوسری خوبی کی بنیاد پر مستحب اور مستحسن ہوتا کہ اس میں کلمۃ الحق بلند ہوتا ہے۔ جیسا کہ مساجد کی زینت میں کہ - کو یہود و نصاریٰ کا تشبہ موجود ہے لیکن دوسری خوبی کے باعث کہ خانہ خدا کی تعظیم نکلتی ہے - اس کی یہ زینت مستحب اور مستحسن ہے۔

لمعہ رابعہ :

یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اگرچہ اس میں کفار کا شبہ نہیں پھر بھی یہ محفل بدعت سیئہ ضرور ہے کیوں کہ قرونِ ثلاثہ میں نہیں پائی گئی۔

جواب مولوی اسماعیل صاحب اپنی تصنیفات 'تذکیر الاخوان' وغیرہ میں لکھتے ہیں :
جو عمل ایسا ہو کہ زمانہ نبوت - علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام - اور اس کے بعد تین زمانے - یعنی صحابہ و تابعین اور تبع تابعین - میں وہ عمل نہ پایا جائے، اور نہ ان چاروں زمانوں میں اس کی نظیر و مثل پائی جائے تو وہ عمل بدعت ہے۔ اور جو کچھ مجتہدین نے اپنے اجتہاد سے نکالا وہ سنت میں داخل ہے۔ اٹھلی۔

اسی بنیاد پر ہم کہتے ہیں کہ عمل مولد شریف بدعت نہیں کیوں کہ اس کی اصل بھی پائی گئی اور اس کی مثل و نظیر بھی۔

اصل وجود تو یہ ہے کہ میلاد شریف کی شروعاتی بحث میں ہم نصوص قرآنی لکھ چکے ہیں ان کو دیکھنا چاہیے۔ علاوہ ازیں اللہ - سبحانہ و تعالیٰ - نے فرمایا :

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ
بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ (۱)

بے شک تمہارے پاس تشریف لائے تم میں سے وہ رسول جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا
گراں ہے تمہاری بھلائی کے نہایت چاہنے والے مسلمانوں پر کمال مہربان، مہربان -
دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں آپ - صلی اللہ علیہ وسلم - کے آنے کا ذکر فرمایا اس کے
بعد آپ کی صفات بیان فرمائیں۔ اور میلاد شریف میں بھی یہی ہوتا ہے۔ آپ کے آنے کا ذکر کرتے
ہیں کہ آپ پیدا ہوئے یعنی عالم غیب و بطون سے عالم شہادت و ظہور میں تشریف لائے۔ اور پھر
آپ کی صفات کا نثر اور نظم بیان ہوتا ہے۔

اس سے بھی واضح تر سنو۔ نبی کریم - صلی اللہ علیہ وسلم - نے فرمایا :

إِنِّي عِنْدَ اللَّهِ مَكْتُوبٌ خَاتَمُ النَّبِيِّينَ وَإِنَّ آدَمَ لَمُنْجِلٌ فِي طِينَتِهِ وَ
سَأُخْبِرُكُمْ بِأَوَّلِ أَمْرِي دَعْوَةُ إِبْرَاهِيمَ وَبَشَارَةُ عِيسَى وَرُؤْيَا أُمِّي الَّتِي رَأَتْ

حِينَ وَضَعْتَنِي وَقَدْ خَرَجَ لَهَا نُورٌ أَضَاءَ لَهَا مِنْهُ قُصُورُ الشَّامِ . (۱)

یعنی میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک اسی وقت سے خاتم النبیینؑ لکھا ہوا ہوں جب کہ آدم بھی اپنی

(۱) مکتوۃ المصابیح: ۲۵۱/۳: ۵۷۵۹: — صحیح ابن حبان: ۲۳۹/۲۶: ۲۵۱۰: — برادر القمحا: ۵۱۲/۱: —

یہ حدیث الفاظ کے ذرا ذرا سے فرق کے ساتھ متعدد طریقے پر ملتی ہے:

■ سمعت رسول اللہ - صلی اللہ علیہ وسلم - يقول: اني عبد الله في أم الكتاب لخاتم النبيين و إن آدم لم تجدل في طينته و سببتكم بناويل ذلك دعوة أبي إبراهيم و بشارة عيسى قومه و رؤيا أمي رأت أنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام . (متداخر: ۲۵/۳۵: ۱۶۵۳۷: — متدرک حاکم: ۲۵۱/۹: ۲۱۴۰: — تحف کیر طبرانی: ۱۷۲/۱۳: ۱۵۰۳۳: — دلائل النبوة: ۲۲/۱: ۱۵: — لابی ابن بشران: ۲۲/۱: ۲۰:)

■ قال: دعوة أبي إبراهيم و بشرى عيسى و رأت أمي أنه يخرج منها نور أضاءت منها قصور الشام . (متداخر: ۲۲۶/۳۵: ۲۱۲۳۱: — فیه الحارث: ۲۸۱/۱: ۹۳۱: — تحف کیر طبرانی: ۱۹۲/۷: ۷۶۳۱: — دلائل النبوة: ۲۲/۱: ۱۷: — متداخر: ۱۸۲/۵: ۱۵۵۲: — متدرک: ۲۲۳/۳: ۱۲۲۳: — مجمع الزوائد: ۳۹۱/۳: ۲۸۳/۱۱: ۲۱۸۲۹: — متداخر: ۱۷۲/۱۸۲: ۵۳۳۹: — حدیث ابو الفضل زہری: ۶۶/۲: ۵۶۵: — برحق مجلس من لابی ابی الطاهر: ۶/۱: ۵: — متداخر: ۱۹۷/۷: ۲۸۹۲: — متداخر: ۲۸۲/۳: ۹۱۲: — متداخر: ۲۲۲/۳: ۱۲۵۳:)

■ اني عبد الله ، و خاتم النبيين و إن آدم - عليه السلام - لم تجدل في طينته و ساحتكم عن ذلك دعوة أبي إبراهيم و بشارة عيسى و رؤيا أمي رأت و كذلك أمهات النبيين يرين و إن أم رسول الله - صلی اللہ علیہ وسلم - رأت حين وضعت نور أضاءت منه قصور الشام . (تحف کیر طبرانی: ۱۷۱/۱۳: ۱۵۰۳۳: — دلائل النبوة: ۲۰/۱: ۱۳: — شعب الإيمان: ۲۲۵/۳: ۱۳۷۲: — روضة المحررين: ۲۵۲/۳: ۱۲۲۷:)

■ اني عند الله لخاتم النبيين و إن آدم لم تجدل في طينته و سببتكم بأول ذلك دعوة إبراهيم و بشرى عيسى و رؤيا أمي رأت حين وضعت نور أضاءت منه قصور الشام . (مجمع الزوائد: ۳۹۲/۳: ۲۸۳/۱۱: ۲۱۸۲۹: — کزاحمال: ۲۱۸/۱۱: ۲۱۹۶۰:)

■ أخذ الله - عز وجل - مني الميثاق كما أخذ من النبيين ميثاقهم ، و بشرى المسيح عيسى ابن مريم و رأت أمي في مقامها أنه خرج من بين رجليها سراج أضاءت له قصور الشام . (کزاحمال: ۲۱۲/۱۱: ۲۱۹۳۱:)

مٹی میں گندھے ہوئے تھے۔ اب میری ابتدا کا معاملہ سنو! میں ابراہیم کی دعا^(۱)، نوید عیسیٰ^(۲)، اور اپنی ماں کا وہ خواب ہوں جو انھوں نے میری ولادت کے وقت دیکھا تھا اور اس وقت ان کے لیے ایک ایسی روشنی ظاہر ہوئی جس سے ان کو شام کے محلات تک نظر آنے لگے تھے۔ یہ روایت مشکوٰۃ کے - باب فضائل سید المرسلین - میں موجود ہے۔

امام قسطلانی - رحمۃ اللہ علیہ - نے مواہب لدنیہ میں کہا کہ اس حدیث کو امام احمد، بیہقی اور حاکم نے روایت کیا اور حاکم نے کہا کہ یہ حدیث صحیح الاسناد ہے۔ اور زرقانی نے شرح مواہب میں کہا کہ اس کو ابن حبان نے بھی اپنی صحیح میں روایت کیا ہے۔ دیکھیے حدیث صحیح سند سے ثابت ہے کہ آپ نے اپنی اولیت و سلاقیات کا ذکر اور ولادت با سعادت کا بیان بھی خود فرمایا ہے اور وہاں موجود صحابہ - رضوان اللہ علیہم اجمعین - کی جماعت نے سنا جن کو حضور نے مخاطب کر کے فرمایا تھا: **سأخبركم بأول أمري**۔

اب ہم دوسری روایت وہ بیان کریں جس میں یہ بات ہے کہ ایک جلیل القدر صحابی نے صحابہ - رضی اللہ عنہم اجمعین - کے مجمع عام میں ایسے اشعار پڑھے جن میں ولادت شریف کا ذکر ہے اور رسول اللہ - صلی اللہ علیہ وسلم - نے جسے بہ رضا و رغبت سنا۔

مواہب لدنیہ نیز دیگر کتابوں میں حاکم و طبرانی اور دیگر محدثین کے حوالے سے روایت ہے کہ جب حضور - صلی اللہ علیہ وسلم - غزوہ تبوک سے واپس آئے تو پہلے آپ مسجد میں تشریف لائے جہاں آپ نے مجلس عام میں اجلاس فرمایا؛ جیسا کہ کعب بن مالک نے صحیح میں روایت کیا ہے:

(۱) سورہ بقرہ کے بارہویں رکوع میں یہ دعا مذکور ہے:

رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (بقرہ: ۱۲۹/۱۳۰)۔

اے ہمارے رب! اور بھیج ان میں ایک رسول انہیں میں سے کہ ان پر تیری آیتیں تلاوت فرمائے اور انہیں تیری کتاب اور پختہ علم سکھائے اور انہیں خوب سحر فرمادے، بے شک تو ہی ہے غالب حکمت والا۔
روایت ہے کہ جب ابراہیم - علیہ السلام - نے یہ دعا کی تو غیب سے آواز آئی کہ ابراہیم تیری دعا قبول ہوگئی وہ رسول آخر زمانہ میں آئے گا۔

(۲) سورہ صف میں ہے کہ یحییٰ - علیہ السلام - نے کہا:

وَمَبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِيهِمْ مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ (صف: ۶/۷۱)۔

اور ان رسول کی بنا رت سنا ۲۱ ہوا جو میرے بعد نکھرے گا، ان کا نام احمد ہے ۱۲ منہ

مُسْتَوْدِعٌ حَيْثُ يُخَصَفُ الْوَرَقُ	●	مِنْ قَبْلِهَا طَبَّتْ فِي الظَّلَالِ وَفِي
أَنْتَ وَلَا مُضْغَةٌ وَلَا أَعْلَقُ	●	ثُمَّ هَبَطْتَ الْبِلَادَ لَا بَشَرُ
الْجَمَ نَسَرًا وَأَهْلَهُ الْفَرَقُ	●	بَلْ نُطْفَةٌ تَرْكَبُ السَّفِينَ وَقَدْ
إِذَا مَضَى عَالَمٌ بَدَأَ طَبَقُ	●	تُنْقَلُ مِنْ صَالِبٍ إِلَى رَحِمِ
فِي صُلْبِهِ أَنْتَ كَيْفَ يَحْصِرُ	●	وَرَدَتْ نَارَ الْخَلِيلِ مُكَفَى
خَنَدُكَ عَلَيْهِ تَحْتَهَا النُّطْقُ	●	حَتَّى اخْتَوَى يَتَكَ الْمُهَيِّمُ مِنْ
رُضٍ وَضَاءٍ بِنُورِكَ الْأَفُقُ	وَأَنْتَ لَمَّا وَلَدْتَ أَشْرَقْتَ الْأَ
وَرَوْسُ الرُّشَادِ نَخْرَقُ	فَنَحْنُ فِي ذَلِكَ الضِّيَاءِ وَفِي النَّ

(آپ پاک صلبوں میں منتقل ہوتے رہے) یہاں تک کہ شامل ہوا آپ کانسب عالی، اولاد و خندف کے نسب سے بلند تر ہو گیا کہ اس کے بیچ اور طبقات تھے۔

(۱) مستدرک: ۲۲۷/۱۲ ط ۵۲۲۲ --- تخم کبیر طبرانی: ۲۸۶/۳ ط ۲۰۵۷ --- دلائل النبوة: ۲۵۲/۵ ط ۲۰۲۲ --- معرفة الصحابة: ۲۱۸/۷ ط ۲۲۶۱ --- التواریخ الخیرة: ۲۶۹/۱ ط ۲۶۳ --- مجمع الزوائد وفتح التواریخ: ۲۸۸/۳ ط ۲۲۸/۱۲ ط ۲۵۲۸۹ --- تخریج احادیث الاحیاء: ۲۱۷/۵ ط ۲۱۷/۲

اور جب آپ عالم دنیا میں جلوہ گر ہوئے تو میلاد النبی - صلی اللہ علیہ وسلم - کے انوار و برکات سے زمین و آسمان جگمگ جگمگ کر اٹھے۔

تو اب ہم اسی جادہ نور و ضیا اور رشد و ہدایت پر چل رہے ہیں۔

اب دیکھیے! اس میں حضور - صلی اللہ علیہ وسلم - کی اولیت، آپ کے ایک صلب سے دوسرے صلب میں منتقل ہونے اور حضرت نوح وبراہیم - علیہما السلام - کا آپ کی برکت سے نجات پانے کے احوال بیان ہوئے ہیں کہ آپ کا نور ان کے ساتھ تھا پھر پاک صلبوں اور رحموں سے منتقل ہوتے ہوتے انجام کار عالم وجود میں آیا، وقت ولادت ایک نور پھوٹا جس سے تمام عالم روشن ہو گیا تو جو کچھ میلاد شریف کی محفل میں بہ تفصیل بیان ہوتا ہے اس جلسہ میں وہ سب بالا جمال مذکور ہوا ہے۔ لہذا ان لوگوں کا قول باطل ہو گیا جو یہ کہتے ہیں کہ استقلال کے ساتھ یہ ذکر نہ کرے، اگر وعظ کے اندر اور ذکر کے دوران یہ بھی ذکر کر دے تو درست ہے۔ اور بعض یہ کہتے ہیں کہ تہا پڑھ لیا جائے تو جائز ہے مجمع میں نہ پڑھیں۔

اب لوگوں کو آنکھ کھول کر دیکھنا چاہیے کہ اس مجلس میں حضرت عباس کا پورا قصیدہ بالاستقلال اسی ایک ذکر میں ہے جس کے اول و آخر کوئی پند و موعظت نہیں۔ اور پھر عین مجمع میں پڑھ رہے ہیں۔ اسی طرح روایت سابقہ میں نبی کریم - صلی اللہ علیہ وسلم - نے یہی ایک ذکر مجمع عام میں بالاستقلال بیان فرمایا تھا تو مجلس ذکر مبارک کی اصل اصیل ثابت ہو گئی۔

اب ہم دوسری بات ثابت کریں کہ اس کی نظیر اور مثل بھی ثابت ہے۔ تو اس کی تفصیل یہ ہے کہ مجلس میلاد شریف، نعمت خداوندی کا شکریہ ہے کہ اس نے ایک ایسا ہادی کامل ہماری ہدایت کے لیے بھیج دیا۔ جیسا کہ امام نووی کے کلام کی اسناد میں اس مضمون کی تصریح موجود ہے:

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا - الآية -

تو اس کی نظیر اور مثل یہی ہے کہ جلسہ شکریہ صحابہ میں بھی ایسا ہی ہوتا تھا چنانچہ صحیح مسلم میں ہے ایک روز رسول اللہ - صلی اللہ علیہ وسلم - حلقہ صحابہ میں تشریف لائے اور پوچھا تم کیوں بیٹھے ہو؟ کہا ہم یہاں بیٹھے اللہ یاد کی کرتے ہیں اور اس کا شکر و احسان ادا کرتے ہیں جو اس نے ہمیں دولت اسلام سے مالا مال فرمایا اور ہمیں راہ راست پر لگا دیا۔ (اُن کے کلمات یہ ہیں:)

عَلَى مَا هَدَانَا اللَّهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ بِهِ عَلَيْنَا

اس پر حضور - صلی اللہ علیہ وسلم - نے فرمایا: اللہ کی قسم! کیا محض تم شکریے کے لیے بیٹھے ہو

انہوں نے عرض کی: قسم اللہ کی ہم صرف اسی غرض سے بیٹھے ہیں۔ آپ نے فرمایا: میں نے تم کو قسم اس لیے نہیں دی کہ تم پر جھوٹ بولنے کا گمان تھا بلکہ میرے پاس جبرئیل آئے اور انہوں نے یہ خبر دی:

إِنَّ اللَّهَ - عَزَّ وَجَلَّ - يَبَاهِي بِكُمْ الْمَلَائِكَةَ . (۱)

یعنی اللہ تعالیٰ فرشتوں کے درمیان تم پر فخر فرما رہا ہے کہ دیکھو یہ میری نعمت کا شکر ادا کر رہے ہیں۔

دیکھیے! صحابہ نے نعمت اسلام کا شکر یہ ادا کر کے وہ درجہ پایا۔ اور مجلس میلاد میں اُس نعمت عالی کا شکر ہے جو دین اسلام کی اصل جڑ ہے؛ تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ملائکہ میں بانیانِ محفل میلاد اقدس پر بھی فخر ظاہر فرمائے کیوں کہ علت وہی نعمت کا شکر یہ ہے۔

جب یہ معلوم ہو گیا کہ مجلس ذکر میلاد شریف کی اصل اور نظیر و مثل سب ثابت ہیں تو پھر اس کا بدعت سینہ کہنا باطل ہو گیا۔

اب اگر کوئی مجلس میں امورِ مروجہ بالائی کے سلسلہ میں بحث کرے تو اس کا جواب یہ ہے کہ محفلوں کے امورِ مروجہ جیسے فرش، چوکی، منبر یا عطریات کا استعمال، شیرینی کی تقسیم یا کھانا وغیرہ تو یہ سب امورِ مباحات شرعیہ میں سے ہیں۔ جیسا کہ عنقریب واضح ہوگا۔ اور بعض مباحات کا بعض مباحات کے ساتھ خلل جانا کسی اصولی کے نزدیک کراہت و حرمت کا باعث نہیں۔

اعتراض: یہ کہنا کہ ایک آدمی، ابن عمر - رضی اللہ عنہما - کے برابر میں چھینکا اور یہ کہا: الحمد لله والسلام علی رسول الله۔ ابن عمر نے فرمایا: میں بھی کہتا ہوں: الحمد لله والسلام علی رسول الله۔ لیکن ایسے موقع میں ہم کو ایسا تعلیم نہ فرمایا بلکہ رسول اللہ - صلی اللہ علیہ وسلم - نے یہ تعلیم فرمایا ہے کہ کہا کریں: الحمد لله علی کل حال۔ اس حدیث سے یہ سند ہوئی کہ جو شرع میں ثابت ہو اس پر زیادہ کرنا منع ہے۔

جواب: مختصر طور پر (اس کا جواب) یہ ہے کہ ”درمختار“ کے کتاب الذبائح - میں ہے:

(۱) صحیح مسلم: ۲۱۲/۱۳، حدیث: ۲۸۶۹۔ سنن ترمذی: ۱۱/۲۳۳، حدیث: ۳۳۰۱۔ مشکوٰۃ المصابیح: ۱۲/۲، حدیث: ۲۲۷۸۔ مستدرک: ۱۹۵/۳۳، حدیث: ۱۲۳۳۲۔ سنن کبریٰ منائی: ۵۰۰/۳۔ الآحاد والائصال: ابن ابی عامر: ۲/۲۰، حدیث: ۲۹۳۔ تہذیب طبرانی: ۲۲۲/۱۳، حدیث: ۱۶۰۵۷۔ مستدرک: ۱۹۲/۱۵، حدیث: ۷۲۲۳۔ صحیح ابن حبان: ۱۱۸/۳، حدیث: ۸۲۳۔ الذبائح: ۲۰/۵، حدیث: ۱۷۸۰۔ التہذیب والائصال: ابن مبارک: ۳/۱۵۷، حدیث: ۱۱۰۹۔ التہذیب والائصال: ۱۵۸/۵، حدیث: ۱۸۸۰۔ کنز العمال: ۲۳۷/۱، حدیث: ۱۸۸۲۔ مستدرک: ۲۹۶/۳۵، حدیث: ۱۱۶۵۳۔ التہذیب والائصال: ۹۸/۳، حدیث: ۱۵۰۳۔

(قال - عليه السلام -) مَوِطَّانٍ لَا أَذْكَرُ فِيهِمَا عِنْدَ الْعُطَاسِ وَ عِنْدَ

الذَّبْحِ . (۱)

یعنی دو جگہ میرا ذکر نہ کرنا چاہیے، چھینک اور ذبح کے وقت۔

تو اس کا السلام علی رسول اللہ کہنا نبی کے مقابل واقع ہوا تھا پھر بھلا وہ ایک منہی عنہ امر کے الحاق کو کیوں نہ منع فرماتے۔ امور منہیہ کو تو ہم بھی منع کرتے ہیں۔

براہین قاطعہ میں ہے :

ایک شخص نے چھینک کر کہا السلام علیکم، حضرت ابن عمر نے اس پر بھی انکار کیا۔ ابھی۔

ہم کہتے ہیں: وہ انکار اس لیے تھا کہ شریعت کا الحمد للہ کہنے کا جو معینہ و وظیفہ تھا اس نے اسے چھوڑ کر اس کی جگہ تحت ملاقات کا وظیفہ قائم کیا تھا اور یہ دین میں تبدیلی کرنا اور نئی شریعت گڑھنا ہے۔ مولد شریف کو اس سے کیا علاقہ! امور خیر کا اضافہ و ایجاد تو من سن فی الاسلام سنة حسنة کی تعمیل ہے، یہ نہ تو تبدیل دین اور نہ تشریع جدید۔

اب ہم یہ تقریر پیش کرتے ہیں کہ کسی ایسے امر مستحسن یا مباح کا زیادہ کر دینا۔ جو پہلے نہ تھا۔ جائز ہے۔ اس کی دو نظیریں لکھتا ہوں۔ باقی جس شخص کی نظر فتاویٰ پر ہوگی وہ اور نظیریں نکال لے گا۔
نظیر اول: یہ بھی جانتے ہیں کہ صحاح ستہ میں جلسہ التحیات کے لیے حضور - صلی اللہ علیہ وسلم - کا تعلیم فرمایا ہوا درود یہ ہے :

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ - إِلَى آخِرِهِ - (۲)

(۱) در مختار: ۲۱۱/۵۔

کنز العمال میں یوں آیا ہے : لا تذكروني في ثلاث مواطن عند العطاس و عند اللبحة و عند التعجب . (۱/۵۱۰۷: ۲۲۵۲)

(۲) صحیح بخاری: ۱۵۵/۱۱: ۳۱۱۸۔ صحیح مسلم: ۲۷۲/۲: ۶۱۳۔ سنن ابوداؤد: ۱۶۱/۳: ۸۳۰۔ سنن ترمذی: ۳۰۳/۳: ۲۲۵۔ سنن نسائی: ۹/۱۱: ۳۱۳۳۔ سنن ابن ماجہ: ۱۵۰/۳: ۸۹۳۔ مسند احمد: ۲۳۱/۳: ۱۳۲۳۔ مصنف ابن ابی شیبہ: ۲۳۶/۳۳: ۱۶۳۵۰۔ سنن کبریٰ بیہقی: ۲/۱۲۷۔ مصنف عبدالرزاق: ۲۱۲/۲: ۳۱۰۷۔ سنن کبریٰ نسائی: ۳۸۱/۱: ۱۲۰۸۔ متدرک: ۲/۱۲۷۔ سنن کبریٰ طبرانی: ۲۰۹/۱۲: ۱۲۱۱۷۔ شعب الایمان: ۳۲/۳: ۱۲۷۲۔ سنن دارمی: ۱۳۲/۳: ۱۳۹۲۔ مسند ابویعلیٰ موصلی: ۱۳۱/۲: ۶۲۶۔ سنن دارقطنی: ۲۸۶/۳: ۱۳۵۵۔ صحیح ابن حبان: ۳۱۲/۳: ۹۱۲۔ صحیح ابن خزیمہ: ۱۵۹/۳: ۶۸۸۔ مسند عثمانی: ۱/۱۶۲: ۱۲۳۔ مسند طرابلسی: ۲۲۸/۳: ۱۱۳۳۔ مشکل الآثار لمطاولی: ۲۱۷/۵: ۱۸۵۵۔

لیکن اگر کوئی آدمی اس میں تعظیم و ادب کے لیے لفظ 'سیدنا' زیادہ کر کے یوں کہے:
 اللہم صل علی سیدنا محمد - الخ - تو صاحب درمختار نے اس کو افضل و مستحب لکھا ہے :
 و ندب السیادة ، لأن زیادة الاخبار الواقع عین سلوک الأدب فهو افضل
 من ترکہ . (۱)

یعنی لفظ 'سیدنا' کہنا مستحب ہے کیوں کہ خبر واقعی کا زیادہ کرنا عین ادب کا راستہ چلنا ہے تو
 اس کا پڑھنا اس کے چھوڑنے سے افضل ہے۔

نظیر دوم: زیارت مدینہ منورہ - زادہا اللہ شرفاً و تعظیماً - کے سلسلے میں فقہایوں لکھتے ہیں :

و کل ما کان أدخل فی الأدب و الإجلال کان حسناً .

یعنی افعال و اعمال سے جو چیز زیادہ ادب و جلال میں داخل ہو وہ بہتر ہے۔

اس عبارت سے بھی معلوم ہوا کہ سلف سے منقول بات کی رعایت کرنا کہ وہی ہو اس سے
 کچھ زیادہ نہ ہو ایسا کچھ ضروری نہیں ؛ بلکہ اپنی طرف سے جو کچھ بھی مودبانہ حرکات و سکنات کرے گا
 سب بہتر ہیں، ان تعظیسات میں زائر کو اختیار ہے۔

خلاصہ یہ کہ حدیث عطا اس میں اس شخص کا لفظ السلام علی رسول اللہ زائد کرنا رسول اللہ - صلی
 اللہ علیہ وسلم - کی نہی کے مقابل تھا اسی لیے ابن عمر - رضی اللہ عنہما - نے اس کو منع کیا، اور مولد شریف
 میں جو بعض امور ملحقہ ہیں ان کی نہی شرع میں وارد نہیں، لہذا امور غیر منہیہ کا امور منہیہ پر قیاس کرنا
 صحیح نہیں۔

آج کل کے مروجہ مدارس کی کیفیت کا ذرا خیال کیجیے کہ حضور - صلی اللہ علیہ وسلم - کے زمانے
 میں بھی تعلیم دین ہوتی تھی اور آج مدارس اسلامیہ میں بھی ہوتی ہے لیکن (دونوں میں) کس قدر
 فرق ہے کہ پہلے تو یہ بات شائع تھی کہ استاد پڑھتے اور شاگرد سنتے تھے۔ چنانچہ بخاری و مسلم اور ابو
 داؤد وغیرہ بھی محدثین لکھتے ہیں کہ ہمارے استادوں نے یہ حدیثیں ہمارے سامنے پڑھیں اور ہم کو
 تعلیم کیں، لفظ حدثنا جا بجا اس پر شاہد ہے۔ اور امام احمد، ابن مبارک اور یحییٰ - رحمۃ اللہ علیہم
 اجمعین - کے نزدیک لفظ أخبرنا بھی حدثنا کی طرح سماع عن الاستاذ کے معنی میں ہے۔ مکہ معظمہ
 - زادہا اللہ شرفاً و تعظیماً - میں تیرہ سو برس ہو چکے اور ابھی تک وہی دستور جاری ہے کہ استاد
 پڑھتا ہے اور شاگرد سنتے ہیں جو شبہ ہوتا ہے استاد سے دریافت کر لیتے ہیں۔

ہندوستان کے مدارس کا یہ طریقہ ہے کہ شاگرد پڑھتا اور استاد سنتا ہے جو سلف میں تو بکثرت تھا مگر اب یہاں بالکل متروک ہو چکا ہے۔

مدرسہ کی تعمیر نہ تو حضور - صلی اللہ علیہ وسلم - سے ثابت، اور نہ بو بکرو عمر اور نہ عثمان و علی - رضوان اللہ علیہم اجمعین - سے۔ اور پہلے صحابہ و تابعین حتیٰ کہ امام اعظم، امام محمد اور امام ابو یوسف تک بھی علم دین کی تعلیم کی اجرت نہ لیتے تھے، اب علم دین کے پڑھانے پر باقاعدہ تنخواہیں معین ہیں اور آئین تعلیم میں صرف و نحو وغیرہ کے حدود مقرر ہیں کہ فلاں فلاں کتاب تک ہو جب کہ پہلے ایسا نہ تھا۔ اس کے علاوہ منطق اور علم ہیئت و ہندسہ وغیرہ - جن کا سلسلہ یونانیوں تک پہنچتا ہے - اب تحصیل میں داخل ہیں جب کہ صحابہ کی جوتیوں تک کو ان علوم کی گرد نہ لگی تھی۔

پہلے جو کوئی روپیہ دیتا تھا تو خفیہ طور پر دینے کو ریا سے خالی سمجھتا تھا اور اب چندہ دینے والوں کی نمائش ہوتی ہے، ان کے نام سال بہ سال کتابوں میں چھپتے ہیں۔ چندہ والا اگر دینے میں کچھ تاثر کرے تو تقاضا کرنے والا ایک پیادہ اس پر معین کیا جاتا ہے؛ خلاصہ کلام یہ کہ اس زمانہ کے مطابق تعلیم مدارس کو کہاں تک بیان کروں کم سے کم علم آدمی بھی سوچے تو اسے معلوم ہو جائے گا کہ بے شک اس ہیئت کذائی و مجموعی کے ساتھ تعلیم دین کا مدرسہ قرونِ ثلاثہ میں ہرگز نہ پایا گیا لیکن صرف اس بنیاد پر اس کو جائز رکھتے ہیں کہ کوکہ یہ عوارض و لوازم سلف سے ثابت نہیں لیکن اصل تعلیم دین تو ثابت ہے، ان عوارض سے اس کی اصلیت باطل نہیں ہو جاتی۔ اب کوئی یہ نہیں کہتا کہ اس ہیئت کذائی کے ساتھ تعلیم بدعت اور ضلالت ہے۔

علیٰ ہذا القیاس اس ہیئت کذائی کے عارض ہونے سے محفل میلاد شریف بھی سنت ہونے سے خارج نہیں ہو سکتی، اور اس کو بدعت ضلالت کہنا خود ضلالت ہے۔

فائدہ: اس مقام پر مولف برائین قاطعہ نے زمانہ حال میں مروجہ مدرسہ کو تمام وجوہ کے ساتھ سنت ثابت کیا ہے۔ صفحہ ۱۸۵ پر تعمیر مدرسہ کے سلسلہ میں لکھا:

صفحہ کو جس پر اصحاب صفہ طالب علم دین اور فقر او مہاجرین رہتے تھے مدرسہ ہی تو تھا نام کا فرق ہے لہذا اصل سنت وہی ہے اور عمال کو یعنی جو زکوٰۃ وصول کرتے تھے ان کو عمالہ یعنی اجر ملتا تھا سو وہ بھی تنخواہ مدرسین کی ہے یہ بھی امر دین پر لینا ہے۔

صفحہ ۱۸۶:

اور چندہ خود رسول اللہ - صلی اللہ علیہ وسلم - نے غزوہ تبوک میں لیا ہے۔

بے شک تھوڑے علم والا بھی جانتا ہے کہ مدارس کے سب امور سنت ہیں قرونِ ثلاثہ میں موجود تھے۔ اپنی کلامہ تلخیصاً۔

ہم کہتے ہیں کہ امور مندرجہ مخفل میلاد کا ثبوت اس سے بہت اعلیٰ طور پر ہے۔ ذکر ولادت یہ خود ثابت الاصل ہے۔ جیسا کہ اوپر گزر چکا۔

فرش، استعمال عطر اور کھانا و شیرینی دینا یہ دراصل مہمانوں کی ضیافت اور خاطر داری ہے۔
صحیحین کی حدیث ہے :

مَنْ كَانَ يَوْمًا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ. (i)

یعنی جس کو اللہ اور روز قیامت پر ایمان ہے اس کو چاہیے کہ اپنے گھر آئے ہوئے کی تواضع خاطر داری کرے۔

- (۱) صحیح بخاری: ۱۰۳/۱۹ طے: ۵۲۷۱: — صحیح مسلم: ۱۶۵/۱ طے: ۶۹: — سنن ابوداؤد: ۱۸۹/۱۰ طے: ۳۲۵۲: —
 سنن ترمذی: ۲۳۱/۷ طے: ۱۸۹۰: — سنن نسائی: ۲۰۹/۹ طے: ۲۲۲۳: — سنن ابن ماجہ: ۶۶/۱۱ طے: —
 ۳۶۶۲: — مشکوٰۃ المصابیح: ۲۶۳/۲ طے: ۲۲۳۳: — مستدرک: ۲۷۰/۱۳ طے: ۶۳۳۲: — مصنف ابن ابی
 شیبہ: ۳۳۸/۱۵ طے: ۷۳۰۷: — سنن کبریٰ بیہقی: ۶۸/۵: — مصنف عبدالرزاق: ۷/۱۱ طے: ۱۹۷۳۶: —
 مستدرک: ۱۲۲/۱۷ طے: ۷۳۰۵: — تہذیب کبریٰ طبرانی: ۱۶۹/۲ طے: ۳۷۷۸: — شعب الایمان: ۲۲۲/۱۰
 طے: ۷۷۱۲: — سنن دارمی: ۲۱۲/۶ طے: ۲۰۸۸: — مستخرج ابوعوانہ: ۵۸/۱۳ طے: ۵۲۳۵: — مستدرک: ۱۲۲/۱۰
 موسلی: ۳۳۷/۱۳ طے: ۶۳۵۵: — صحیح ابن حبان: ۵۰۷/۳ طے: ۵۰۷: — معرفۃ الصحابہ اصحابی: ۲۰۲/۲ طے: —
 ۶۲۸: — مستدھاب قضاہی: ۲۶۳/۲ طے: ۲۲۷: — مستدرک: ۲۲۶/۶ طے: ۲۲۵۸: — مشکل الآثار
 طحاوی: ۲۶۸/۶ طے: ۲۳۲۹: — اخبار اصغیان: ۱۷۹/۷ طے: ۲۰۵۵۵: — الادب بیہقی: ۷۸/۱ طے: —
 ۶۵: — الادب المفرد: ۱۵۸/۱ طے: ۱۰۲: — مستدرک: ۱۲۱/۹ طے: ۳۱۹۵: — الزہد والرقائق: ۳۹۲/۱
 طے: ۷۷۱: — مستدھاشی: ۲۸۹/۲ طے: ۸۳۹: — المطالب العالیہ: ۲۳۳/۱ طے: ۱۹۵: — مستدرک ابن عبد
 الحزین: ۱۱۰/۱ طے: ۷۷: — تہذیب ابن اُمّیری: ۲۲۱/۲ طے: ۸۸۹: — معارج المکارم الاخلاق خراسانی: ۳۰۲/۱ طے: —
 ۳۰۷: — مجمع الزوائد وفتح القوائد: ۲۶۲/۳ طے: — کنز العمال: ۲۳۶/۹ طے: ۲۵۸۶۰: — مستدرک: ۲۳۶/۱۳
 طے: ۲۵۲۶: — تحفہ الاثراف: ۲۸۲/۱۱ طے: ۱۳۲۷: — روحۃ المجد شمس: ۲۲۲/۱۱ طے: ۵۲۳۳: —

تو فرشِ زیبا پر ان کو بٹھانا اور عطر لگانا یہ مہمانوں کی تعظیم و اکرام ہی تو ہے۔ اور مجلس کرنے والوں سے پوچھ لیجیے کہ ان کی نیت بے شک یہ ہوتی ہے کہ جو کچھ کھجور یا شیرینی وغیرہ ہم نے تیار کی ہے وہ اپنے گھر آنے والے لوگوں کو کھلائیں گے۔ اور شریعت سے یہ بات معلوم کیجیے کہ ضیافت شرع میں کس چیز کا نام ہے۔ کھانے کی چیز خواہ تھوڑی ہو یا بہت جب اس کے لیے آدمیوں کو بلائے گا تو وہی شرع میں ضیافت کہلائے گی۔ صحابہ روٹی کا ٹکڑا یا کھجور جو کچھ ہوتا پیش کر دیتے اور حدیث میں ہے :

لَوْ دُعِيَ إِلَى كِرَاعٍ لَأَجَبْتُ . (۱)

یعنی ایک پاچہ بکری کے لیے بھی اگر کوئی دعوت کرے تو میں اسے ضرور قبول کروں گا۔

حضور۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کا اخلاق عالی اہل ضیافت کو خوش کر دینا تھا اپنا پیٹ بھرنا منظور نہ ہوتا، اور یہی امت کو بھی ارشاد فرمایا: جیسا کہ بخاری میں ہے :

(۱) صحیح بخاری: ۱۲/۹۰: ۲۳۸۰۔۔۔ مشکوٰۃ المصابیح: ۱۱/۱: ۱۸۲۷۔۔۔ مسند احمد: ۳۹۷/۲۰: ۳۹۷۳۔۔۔ ۹۸۵۳۔۔۔ سنن کبریٰ نسائی: ۱۳۰/۳: ۶۶۰۹۔۔۔ تہم کبیر طبرانی: ۳۲۸/۹: ۱۱۰۷۳۔۔۔ شعب الایمان: ۱۸/۲۸۲: ۸۶۹۳۔۔۔ صحیح ابن حبان: ۱۲۰/۲۲: ۵۲۸۲۔۔۔ اخبار اصناف: ۲/۲: ۳۷۶۔۔۔ ۲۰۳۹۳۔۔۔ تہم ابن اُمقری: ۲۳۱/۲: ۷۲۵۔۔۔ مجمع الزوائد و منبع الفوائد: ۶۰/۲: ۶۰۷۹۔۔۔ کنز العمال: ۲۵۷/۹: ۲۵۹۳۰۔۔۔ نصب الرایۃ: ۲۵۵/۱۰: ۲۵۵۸۔۔۔ تہذیب الاثراف: ۱۱/۱۱: ۱۳۲۰۵۔۔۔ تخریج احادیث الاجاء: ۳۳۵/۳: ۱۳۲۵۔۔۔

یوں بھی آیا ہے :

■ لَوْ أُهْدِيَ لِي كِرَاعٌ لَفَقَلْتُ وَ لَوْ دُعِيَ عَلَيَّ لَأَجَبْتُ . (سنن ترمذی: ۱۷۸/۵: ۱۲۵۸۔۔۔ مسند احمد: ۳۹۷/۲۰: ۳۹۷۳۔۔۔ ۹۸۵۳۔۔۔ سنن کبریٰ نسائی: ۱۲۹/۲: ۱۲۹۰۰۔۔۔ تہم کبیر طبرانی: ۳۲۲/۱: ۱۱۰۷۳۔۔۔ شعب الایمان: ۱۸/۲۸۲: ۸۶۹۳۔۔۔ صحیح ابن حبان: ۱۱۸/۲۲: ۵۲۸۱۔۔۔ مسند ابن راہویہ: ۲۳۲/۱: ۱۲۳۲۔۔۔ المطالب العالیہ: ۱۸۲/۵: ۱۷۰۵۔۔۔ مسند الحنفی ابن راہویہ: ۱۸۱/۱: ۱۸۱۱۔۔۔ ۱۷۲۔۔۔ تہم ابن اُمقری: ۱۹۳/۲: ۶۹۰۔۔۔ مجمع الزوائد و منبع الفوائد: ۱۱۲/۲: ۱۱۲۰۰۔۔۔ کنز العمال: ۲۵۷/۹: ۲۵۹۳۹۔۔۔ مسند جامع: ۱۹۷/۳: ۸۶۳۔۔۔ روضۃ المحدثین: ۳۶/۵: ۱۸۱۱۔۔۔

اور یوں بھی آیا ہے :

■ لَوْ أُهْدِيَ لِي كِرَاعٌ لَفَقَلْتُهَا وَ لَوْ دُعِيَ عَلَيْهَا لَأَجَبْتُ . (معجم عبد الرزاق: ۲۳۹/۱۰: ۲۳۹۰۰۔۔۔ ۱۹۶۶۸۔۔۔ جامع معمر بن راشد: ۳۳۷/۱: ۲۶۷۷) (۲۶۷۷)

إِذَا دُعِيتُمْ إِلَى كُرَاعٍ فَاجِيبُوا . (۱)

یعنی کوئی اگر تم کو پاچہ بکری پر بھی دعوت کرے تو قبول کرلو۔

فقہانے بھی یہی حکم دیا ہے۔ فتاویٰ برہنہ میں ہے :

از جہت بعد و فقر امتناع نیارد و قصد تکند حاجت شکم را بلکہ نیت کند اقتداے سنت و ادخال سرور در دل مسلم۔

یعنی دور اور فقیر ہونے کے سبب نہ رکے، اور پیٹ بھرنے کی نیت سے نہ جائے بلکہ اس کی نیت سنت کی پیروی اور دل مسلم کو خوش کر دینے کی ہونی چاہیے۔

تو اگر کوئی با حیثیت دولت مند محفل میلاد میں شکم سیر کھانا کھلا دے۔ یا کسی کم حیثیت والے نے محض شیرینی اور کھجور ماحضر کے لیے اہل اسلام کو زحمت دی تو یہی شریعت میں ضیافت کہلاتی ہے۔ ہدایہ میں ہے :

مَنْ لَمْ يُجِبِ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ . (۲)

یعنی اگر کوئی کسی مسلمان کی دعوت رد کر دے تو گویا وہ رسول اللہ - صلی اللہ علیہ وسلم - کا نافرمان ہے۔

(۱) صحیح مسلم: ۲۸۵/۷۔ حدیث: ۲۵۸۲۔ سنن کبریٰ بیہقی: ۲۶۲/۷۔ مستخرج ابوعوانہ: ۲۷۶/۸۔ حدیث: ۲۲۱۹۔ صحیح ابن حبان: ۱۱۶/۲۲۔ حدیث: ۵۳۸۰۔ موارد اللمعات: ۲۶۱/۱۔ کنز العمال: ۲۵۵/۹۔ حدیث: ۲۵۹۱۸۔ تخریج الاثراف: ۲۷۸/۸۔ حدیث: ۸۲۳۹۔

کنز العمال میں یہ حدیث یوں بھی آئی ہے : مَنْ دَعَاكُمْ إِلَى كُرَاعٍ فَاجِيبُوا . (۲۵۹۲۸)۔ حدیث: ۲۵۷/۹۔ (۲) عتایہ شرح ہدایہ: ۲۱۶/۱۳۔ فصل فی الاکل والشرب۔۔۔ نصب الراية: ۲۳۲/۳۔ بیسوط: ۲۳۲/۱۹۔ کتاب ادب القاضی۔۔۔ تبیین الخلفاء: ۲۳۶/۱۶۔ کتاب الکربیہ۔۔۔ فتح القدر: ۲۶۹/۲۔ باب ادراک القریضہ۔۔۔ درر غرر: ۲۶۶/۳۔ سنن دہلی ولیمہ۔۔۔ بحر الرائق: ۱۱۵/۲۲۔ سنن دہلی ولیمہ۔۔۔ مسند ابویعلیٰ موصلی: ۱۲/۱۲۶۔ حدیث: ۵۷۵۸۔

کتاب احادیث میں یہ حدیث یوں ملتی ہے :

مَنْ لَمْ يُجِبِ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ . (صحیح مسلم: ۲۸۹/۷۔ حدیث: ۲۵۸۲۔ مسند احمد: ۲۸/۱۱۔ حدیث: ۵۰۱۲۔ سنن کبریٰ بیہقی: ۲۶۲/۷۔ مستخرج ابوعوانہ: ۲۷۹/۸۔ حدیث: ۲۲۱۳۔ صحیح ابن حبان: ۱۲۲/۲۲۔ حدیث: ۵۳۹۳۔ مسند علی بن ابی طالب: ۲۷۲/۲۔ حدیث: ۲۲۱۳۔ مشکل الآثار و تلخیص: ۳۵۷/۷۔ حدیث: ۲۵۵۲۔ الجوزی: ۲۵۹/۷۔ کنز العمال: ۲۵۷/۱۶۔ حدیث: ۲۲۶۲۶۔ مسند الجامع: ۳۶۶/۲۳۔ حدیث: ۷۶۹۳۔ الترغیب والترہیب: ۲۲۸/۲۔ حدیث: ۲۱۵۲)۔

افسوس وہ لوگ تو تعمیل سنت کے لیے آئیں قلیل و کثیر پر نظر نہ کریں۔ اور یہ منکرین ان عاملانِ سنت پر طعن کریں اور اس بات کا بھی خیال نہ کریں کہ سنت کی استہزا میں ایمان چلے جانے کا اندیشہ ہوتا ہے۔

مٹھائی بانٹنے کا ثبوت

یہ جو طعنہ دیا جاتا ہے کہ مٹھائی کے لالچ سے آتے ہیں اور بعض یہ کہتے ہیں کہ مٹھائی بانٹنے کی کیا اصل ہے تو یہ اعتراض بھی صحیح نہیں۔ شاہ عبدالعزیز صاحب رسالہ ”ما امل فقیر اللہ“ مطبوعہ مطبع محمدی کے صفحہ ۴۲ پر لکھتے ہیں :

و تقسیم طعام و شیرینی امر مستحسن و خوب است باجماع علما۔ انہی بلفظہ۔
یعنی علمائے کرام کا اس پر اجماع ہے کہ کھانا اور شیرینی بانٹنا مستحسن و عمدہ کام ہے۔
فتاویٰ ”خزانۃ الروایات“ کی - فصل ضیافت - اور ”روح البیان“ کی جلد دوم میں لکھا ہوا ہے :

إن فی بطن المؤمن زاویة لا یملأها إلا الحلو۔ (۱)
یعنی مومن کے پیٹ میں ایک ایسا گوشہ ہوتا ہے جسے مٹھائی کے بغیر کوئی چیز بھر نہیں سکتی۔
اب سوچیں کہ ایک مومن کا گوشہ شکم - جو کہیں سے نہیں بھرنا - تو مٹھائی سے اس کا بھر دینا کیا کچھ اجر کی بات نہ ہوگی!۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا :

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ۔ (۲)
تم ہرگز بھلائی کو نہ پہنچو گے جب تک کہ تم اپنے پیارے چیز نہ خرچ نہ کرو۔
اور حدیث سے معلوم ہوا ہے کہ جن چیزوں کو مومن دوست رکھتا ہے ان میں مٹھائی بھی ہے؛ چنانچہ ”خزانۃ الروایات“ نیز ”تفسیر روح البیان“ میں آیا ہے :

(۱) تفسیر روح البیان: ۲۲۲/۳۔

(۲) سورۃ آل عمران: ۹۲/۳۔

قال - عليه السلام - إِنَّ الْمُؤْمِنَ حُلُوٌّ وَ يُحِبُّ الْحَلَاوَةَ . (۱)

یعنی رسول اللہ - صلی اللہ علیہ وسلم - نے فرمایا کہ مومن خود بھی شیریں ہوتا ہے اور میٹھی چیز کو پسند بھی کرتا ہے۔

تو جو چیز خود پانٹنے والے مومن اور لینے والے مومنین کو محبوب ہو، تو امید ہے کہ اس کی تقسیم میں وہ نیکوکاری کی حد کو پہنچیں۔ اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ انہی وجوہات کی بنیاد پر شاہ عبدالعزیز صاحب نے اس کو باجماع علما، مستحسن و خوب لکھا ہے۔

منبر یا چوکی نیز اشعار پڑھنے کا ثبوت

منبر یا چوکی اور اشعار کا ثبوت یہ ہے کہ حضرت حسان، مسجد نبوی - صلی اللہ علیہ وسلم - میں منبر پر کھڑے ہو کر خود حضور - صلی اللہ علیہ وسلم - کے سامنے اشعار پڑھتے تھے۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے۔ (۲)

(۱) تفسیر روح البیان: ۳۲۲/۳۔

المقاصد الحسنیہ: ۱۶۳/۱۔ کشف الکھاف: ۹۹/۲۔ حدیث: ۱۸۸۳، ۳۶۷۸۔ تذکرۃ الموضوعات: ۱۳۹/۱۔ کنز العمال: ۳۶۷/۱۔ حدیث: ۱۶۱۲۔ کے الفاظ حدیث یوں ہیں: المؤمن حلو، يحب الحلاوة۔
تزیہ حدیث یوں بھی ملتی ہے: قلب المؤمن حلو، يحب الحلاوة۔ (المقاصد الحسنیہ: ۱۶۳/۱۔ الدرر المنتزعة فی الاحادیث المشہورہ: ۱۵/۱۔ الموضوعات: ۱۹/۳۔ کشف الکھاف: ۹۹/۲۔ حدیث: ۱۸۸۳۔ تذکرۃ الموضوعات: ۱۳۹/۱۔ کنز العمال: ۱۳۶/۱۔ حدیث: ۷۱۳)۔

(۲) متن حدیث یوں ہے:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - يَضَعُ لِحَسَانٍ مَنِيرًا فِي الْمَسْجِدِ يَقُومُ عَلَيْهِ قَائِمًا يُفَاخِرُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - . (سنن ابوداؤد: ۲۶/۱۰۔ حدیث: ۲۷۷۳۔ مشکوٰۃ المصابیح: ۲۱/۳۔ حدیث: ۲۸۰۵۔ بحار ترمذی: ۲۸۲/۱۔ حدیث: ۲۲۷۔ مستدرک: ۱۰۸/۱۳۔ حدیث: ۶۰۹۹۔ تہذیب الآداب طبری: ۲۱۶/۲۔ حدیث: ۵۳۳۔ مسند ابی یعلیٰ موطی: ۸/۱۰۔ حدیث: ۳۶۲۳۔ معرۃ الصحابہ: ۲/۲۳۲۔ حدیث: ۲۰۲۲۔ مسند الجامع: ۳۳۱/۵۱۔ حدیث: ۱۷۲۰۱۔ تحفہ الاشراف: ۲۷۸/۱۳۔ حدیث: ۱۷۰۲۰۔ تحفۃ الاحیاء: ۱۷۱/۵۔ حدیث: ۲۱۷۱)۔

اور تہذیب طبرانی میں یوں ہے:

ان رسول اللہ - صلی اللہ علیہ وسلم - کان يضع لحسان بن ثابت منبراً في المسجد يتشد عليه الأشعار . (۳۲/۳۔ حدیث: ۲۵۰۱)۔

مذاعی یعنی آدمیوں کو بلانا۔ اس کی دو شکلیں ہیں: یا تو یہ بلانا تناول ماحضر کے لیے ہے جو خود سنت دعوت ہے۔ یا یہ بلانا اس لیے ہے کہ وہ آکر نبی کریم - صلی اللہ علیہ وسلم - کی سیرت و صفات سنیں اور یہ بھی سنت ہے؛ اس لیے کہ نبی کریم - علیہ الصلوٰۃ والسلام - بھی صحابہ کو خبر بھیج کر بلواتے اور جمع کر کے ان سے کچھ فرماتے تھے۔ آپ کا زبان سے کچھ فرمانا حدیث ہے لہذا حدیث سننے کے لیے لوگوں کو بلانا سنت ہوا۔

اصطلاح دین میں حدیث رسول اللہ - صلی اللہ علیہ وسلم - کے قول و فعل و تقریر، صفات و ثنائیل اور فضائل و حلیہ وغیرہ کو شامل ہے۔ علم حدیث کا موضوع ذات رسول - صلی اللہ علیہ وسلم - ہے۔ اور اس کی غایت دارین کی سعادت کا حصول ہے۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ محفل میلاد شریف میں افراد علم حدیث بیان ہوتے ہیں تو اعلام کر کے بلانا گویا حدیث رسول - صلی اللہ علیہ وسلم - کے لیے بلانا ہے تو اس مذاعی کو مکروہ و حرام کہنا عجیب بات ہے۔ اگر یہ لوگ آیت کریمہ: ادع الی سبیل ربک سے بھی اپنی تسلی کر لیں تو یہ بھی ممکن ہے۔ تعجب ہے کہ مدرسہ کے لیے کس قدر درد راز فکر کو دوڑایا کہ کہاں عمالہ عالمین! اور کہاں تنخواہ مدرسین، کہاں صفہ! اور کہاں مدرسہ، کہاں جہاد کا چندہ! اور کہاں مدرسہ کا چندہ۔ اور میلاد شریف کے سلسلے میں ہمارے دلائل جو اپنے دعووں کے مدلولات پر صراحتہ دلالت کر رہے ہیں ان کی طرف ایک ذرا خیال نہیں فرماتے، اس کو بدعت ٹھہراتے ہیں۔ اللہ اللہ! کمال بواجبی کا مقام ہے۔ اعتراض: اگر کوئی یہ کہے کہ یہ چیزیں الگ الگ تو بیشک جائز ہیں لیکن ہم ان کا جمع ہونا جائز نہیں جانتے۔

جواب: یہ ہے کہ مدرسہ کی ہیئت مجموعی بھی قرون ثلاثہ سے ثابت نہیں، اس کے اثبات کے لیے بھی انفرادی اجزاء کا ثبوت دیا گیا ہے تو یہاں بھی وہی قبول کرنا چاہیے۔ دوسرے یہ کہ امام غزالی - رحمۃ اللہ علیہ - ”احیاء العلوم“ میں فرماتے ہیں:

فبان أفراد المباحات إذا اجتمعت كان ذلك المجموع مباحا . و مهما
انضم مباح إلى مباح لم يحرم إلا إذا تضمن المجموع محظورا لا تتضمنه
الآحاد . (۱)

یعنی جد اجد امباح جب جمع کر لیے جائیں گے تو وہ مجموعہ مباح ہو جاتا ہے، اور جب ایک مباح دوسرے مباح سے مل جاتا ہے تو وہ اس وقت تک حرام نہیں ہوتا جب تک کہ اس مجموعہ میں کوئی ایسا ممنوع شرعی نہ ہو جائے جو جد اجد میں نہ تھا۔

تو مباح اور مستحسن چیزوں کے جمع ہو جانے سے یہ محفل ممنوع نہ ہو جائے گی۔

براہین قاطعہ کے صفحہ ۶۰ میں سلف کے اس قاعدہ مسلمہ پر جو اعتراض کیا ہے اور یہ لکھا ہے :
 تمر اور پانی دونوں کا نبیذ بنایا جائے بعد کف دینے کے جو ہیئت حاصل ہوئی حرام ہو گیا۔

اس کا جواب یہ ہے کہ جب تک محض کھجور اور پانی تھا اس وقت تک مباح تھا اب طول مدت اور تاثیر زماں سے ایک تیسری چیز پیدا ہو گئی جو نشہ آوری کا سبب ہے، تو حرمت کا باعث یہ تیسری چیز ممنوع شرعی ہے نہ کہ وہ مباح چیزیں۔ ورنہ مولف براہین کی تعلیل کے موافق تو مباح چیزوں کے جمع ہونے سے قطع نظر ایک منفرد چیز بھی حرام ہو جائے گی؛ اس لیے کہ انگور کارس، سکر کے بعد خود شراب بن جاتا ہے تو چاہیے کہ منفرد چیز کو بھی حرام کہا جائے، اور یہ صحیح نہیں۔ شرعی احکام میں غور و خوض درکار ہے۔ لہذا صحیح وہی ہے کہ اگر مباح چیزوں کے اجتماع میں کوئی ممنوع شرعی لازم نہ آتا ہو تو وہ درست اور مباح ہے۔ اس سے مخالفین کے وہ دوسرے دو اعتراض بھی رد ہو گئے جو کہتے تھے کہ قرآن دیکھ کر پڑھنا سنت تھا اور نماز سنت تھی، مجموعہ مل کر اہل کتاب کے مشابہ ہو گیا۔ اور رکوع شروع اور قرآن شروع دونوں کا جمع مکروہ ہوا۔

اس کا جواب یہ ہے کہ پہلی صورت میں محظوظ شرعی یہ لازم آیا کہ اہل کتاب سے تہتہ ہوا۔ اور دوسری صورت میں یہ کہ حدیث شریف کے مخالف یہ فعل ٹھہرا کہ (آپ نے) فرمایا :

أَلَا إِنِّي نَهَيْتُ أَنْ أَقْرَأَ الْقُرْآنَ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا . (۱)

یعنی مجھے اس سے منع کیا گیا کہ میں رکوع اور سجود کی حالت میں قرآن کی تلاوت کروں۔

(۱) صحیح مسلم: ۲۲/۳، حدیث: ۷۳۸۔۔۔ مشکوٰۃ المصابیح: ۱۹۰/۱، حدیث: ۸۷۳۔۔۔ معرفۃ السنن والآثار: ۶۲/۳، حدیث: ۸۹۲۔۔۔ کنز العمال: ۳۶۸/۱۵، حدیث: ۲۱۴۰۹۔۔۔ نصب الراية فی تخریج احادیث الہدایہ: ۲۱۴/۲۔ باب صفۃ الصلوٰۃ۔۔۔ تلخیص الخیر فی تخریج احادیث الرافعی الکبیر: ۲۷۸/۱، حدیث: ۳۶۷۔۔۔ مستند الباب: ۵۹/۱۹، حدیث: ۶۰۲۵۔۔۔ تخریج احادیث الاحیاء: ۲۸۲/۲، حدیث: ۹۸۳۔

ذکر میلا و شریف میں مذکورہ بالا امور شریک ہوئے ہیں لیکن اہل کتاب سے کوئی تشہہ نہیں ہے۔ جیسا کہ بعد ثالثہ میں بخوبی اس کا ابطال ہو چکا ہے۔ اور نہ تو مباح چیزوں کے ملانے کے سلسلہ میں کوئی شرعی نہی وارد ہوئی ہے؛ لہذا یہ مروجہ مجلس، مباح و مستحسن امور کے اجتماع کے ساتھ درست اور مستحسن ہے۔

امور مذکورہ کے جواز پر دوسری تقریر یہ ہے کہ اللہ - سبحانہ و تعالیٰ - نے فرمایا :

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَ الطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ . (۱)

تم فرماؤ کس نے حرام کی اللہ کی وہ زینت جو اس نے اپنے بندوں کے لیے نکالی، اور پاک

رزق۔

پہلے تو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ آیات کا نزول خواہ کسی موقع پر ہوا ہو لیکن ان کا حکم شان نزول کے ساتھ خاص نہیں ہوتا بلکہ جہاں تک الفاظ کی دلالت جاری ہوتی ہے وہاں تک حکم جاری کیا جاتا ہے۔ علمائے اصول کے نزدیک یہ متفقہ ہے۔ چنانچہ توضیح وغیرہ میں مندرج ہے :

إن العبرة لعموم الألفاظ لا لخصوص السبب . (۲)

یعنی اعتبار لفظ کی عمومیت کا ہوتا ہے نہ کہ کسی سبب خاص کا۔

ہماری یہ بات استدلال کی جملہ آیتوں میں یاد رکھنا چاہیے۔ تو یہ آیت کریمہ کو کسی خاص موقع کے لیے نازل ہوئی لیکن تمام مفسرین و اصولیین اور فقہاء اس آیت کو عام لیتے ہیں؛ جس کی نظر درمختار، تفسیر بیضاوی اور تفسیر رازی وغیرہ پر ہوگی اس سے یہ بات مخفی نہیں کہ فرش بچھانا، محفل سجانا،

(۱) سورۃ اعراف: ۳۲/۷۴۔

(۲) شرح التلویح علی التوضیح: ۲۲۵/۱۔ فصل فی الفاظ العام۔۔۔ المصنوع: ۱۲۵/۳۔۔۔ الوار الہر وق فی الوار الہر وق: ۱/۱۔ ۲۲۲۔ حل الموم۔۔۔ کشف الاسرار: ۱۸۵/۲۔ باب حکم الاجتماع و محله۔۔۔ البحر المحیط: ۲۲۲/۳۔ المسئلة الہدیۃ ص ۷۰۔۔۔ التقریر والتخیر: ۱۸۹/۱۔ استدلال علی اصول۔۔۔ شرح الکواکب المہر: ۲۶۲/۲۔ مفہوم الموقوتہ لوعان۔۔۔ غزیمون البصائر شرح الاشباہ والنظائر: ۳۹۶/۲۔ الخراج بالصمان۔۔۔ حافیہ علی شرح الجلال المکی علی جمع الجوامع: ۱۰۷/۳۔ مسئلہ جواب السائل غیر المستقل۔

اصول سرخی میں یوں ہے :

فإن العبرة لعموم الخطاب لا لخصوص السبب . (۱۶۴/۱)

الاشباہ والنظائر کی شرح غزیمون البصائر میں یوں بھی آیا ہے :

إن العبرة لخصوص الغرض لا لعموم اللفظ . (۲۲۷/۱۔ اختلاف اللسان والقلب فی الہدیۃ۔)

عطریات سے لباس بسانا، چوکی و منبر اور مسند لگانا یہ سب 'زینۃ اللہ' میں داخل ہے۔ اور حاضرین کو پان، الائچی، چائے، کھجور، شیرینی یا کھانا جو کچھ کھلایا جائے گا اس کو لفظ 'طیبات من الرزق' شامل ہے۔

علامہ بیضاوی نے آیت مذکورہ کی تفسیر میں لکھا ہے :

فيه دليل على أن الأصل في المطاعم والملابس وأنواع التجملات

الإباحة . (۱)

یعنی اس میں اس بات کی دلیل ہے کہ کھانوں، کپڑوں اور طرح طرح کی آرائشوں میں اصل حکم یہ ہے کہ مباح ہے۔

لہذا یہ سب چیزیں علم اصول کے قواعد کی رو سے اور مفسرین کرام کی تصریح کے مطابق جائز اور مباح ہوں گی۔ اور ان کو منع کرنے والا بڑے خطرے میں ہے۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحَرَّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا

يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ . (۲)

اے ایمان والو! حرام نہ ٹھہراؤ وہ سہری چیزیں کہ اللہ نے تمہارے لیے حلال کیں، اور حد

سے نہ بڑھو، بے شک حد سے بڑھنے والے اللہ کو پسند ہیں۔

لہذا مانعین کو اس سے اندیشہ کرنا چاہیے کہ وہ کہیں 'معتدین' میں شامل نہ ہو جائیں جنہیں اللہ پسند نہیں فرماتا۔

تیسری تقریر جملہ امور مجلس میلاد کے لیے یہ ہے کہ اس آیت کریمہ سے دلیل پکڑنی چاہیے جو سورہ یونس کے چھٹے رکوع میں ہے :

قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ . (۳)

تم فرماؤ اللہ ہی کے فضل اور اسی کی رحمت اور اسی پر چاہیے کہ خوشی کریں، وہ ان کے لیے

سب دھن دولت سے بہتر ہے۔

(۱) تفسیر بیضاوی: ۲/۲۵۲۔

(۲) سورہ بقرہ: ۵۷/۸۷۔

(۳) سورہ یونس: ۱۰۸/۵۸۔

بارہ برس قبل یہ تحیف اس آیت کو اپنی کتاب ”بہارِ جنت“ میں درج کر چکا ہے، لیکن عام آدمیوں کو جب تک تشریحاً نہ سمجھایا جائے اصل مدعا کو نہیں پہنچتے؛ تو اب اس کی تفسیر کر رہا ہوں۔ واضح ہو کہ اللہ - سبحانہ تعالیٰ - اس آیہ ہدایت پیرایہ میں اہل ایمان کو حکم دیتا ہے کہ وہ اللہ ہی کے فضل اور اللہ ہی کی رحمت سے فرحت و سرور کریں۔ امام رازی اور امام بیضاوی - رحمۃ اللہ علیہما - فرماتے ہیں کہ یہاں ایک فعل فلیفرحوا محذوف ہے، اب آیہ مذکورہ یوں ہوگی کہ اہل ایمان کو چاہیے کہ اللہ کے فضل و رحمت پر خوشی کریں۔ پھر دوبارہ فرمایا کہ چاہیے اسی پر خوشی کریں، تو یہ امر کی تکرار تاکید کے لیے ہے اور لفظ فبذلک مفید حصر ہے۔ یعنی ایک انسان پر واجب ہے کہ فرحت و خوشی خاص اللہ ہی کے فضل و رحمت پر کرے کیوں کہ جو جسمانی و نفسانی لذتیں اور دنیاوی نعمتیں ہیں سب فانی ہیں، یہ فرحت و سرور کے قابل نہیں۔ اور فضل و رحمت خداوندی کے بارے میں فرمایا: ہو خیر مما یجمعون یعنی وہ تمام فانی لذتوں اور نعمتوں سے بہتر ہے جو وہ دنیا میں جمع کرتے اور سمیٹتے ہیں۔

اس آیت کریمہ سے اللہ کے فضل و رحمت کے ساتھ فرحت و سرور کرنا ثابت ہوا، اور اس میں کوئی شک نہیں رسول اللہ - صلی اللہ علیہ وسلم - خدا کی رحمت اور اس کے فضل ہیں۔ علامہ ماوردی نے آیت کریمہ :

لَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا (۸۳/۴) (۱)

کی تفسیر میں نقل کیا ہے کہ ”فضل اللہ“ رسول اللہ - صلی اللہ علیہ وسلم - ہیں، اور رحمت بھی وہی ہیں۔ اس کو شارح مواہب زرقانی نے ذکر کیا ہے۔

تفسیر روح البیان میں سورہ نساء کی اس آیت مذکورہ کے تحت لکھا ہے :

و فی الحقیقة کان النبی - علیہ السلام - فضل اللہ و رحمته بدل علیہ قوله تعالیٰ : هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُوا - إلی قوله - ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ - و قوله تعالیٰ - وَ مَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ - یعنی حقیقت یہ ہے کہ نبی کریم - صلی اللہ علیہ وسلم - ہی اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہیں۔ جس پر اللہ کی یہ آیتیں شہادت دے رہی ہیں: هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ

(۱) تفسیر المکتب والعیون: ۳۱۶/۱ - ترجمہ آیت: اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو ضرور تم شیطان کے پیچھے لگ جاتے، مگر تمہوڑے۔

يَنْلُوا — ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ — وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً
لِّلْعَالَمِينَ - (۱)

یہی وجہ ہے کہ حدیث و سیرت کی کتابوں میں حضور - صلی اللہ علیہ وسلم - کے مجملہ اسمائے مبارکہ میں 'فضل اللہ'، 'رحمتہ للعالمین'، 'رحمتہ مہداتہ'، 'رحمتہ الامتہ' اور 'رسول الرحمہ' بھی شمار کیے ہیں۔ جیسا کہ زرقانی اور قسطلانی وغیرہ محدثین نے لکھا ہے۔ لہذا آپ کے وجود باوجود پر فرحت و سرور کرنا ثابت ہو گیا؛ تو اب خوشی کے جتنے بھی مباح اسباب ہیں، سب ثابت ہو گئے کیوں کہ یہ ایک مسلمہ قاعدہ ہے :

إذا ثبت الشيء ثبت بلوازمه .

یعنی جب کوئی چیز ثابت ہوتی ہے تو اپنے جملہ لوازمات کے ساتھ ثابت ہوتی ہے۔
تو برادرانِ اسلام کا اجتماع، مکان کی آرائش، شیرینی کے خوان اور زمانے کی جملہ مروجہ چیزیں حتیٰ کہ ذکروادت شریف کے وقت جوش فرحت و سرور میں کھڑے ہو جانا اور اس فضل و رحمت مہداتہ کی بابت شکرا لہی بجالانا سب فلیفروحواء کے منطوق سے ثابت ہو گیا۔

اور آیت کریمہ: **وَ اشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ** سے بھی یہ امور ثابت ہو سکتے ہیں؛ اس لیے کہ رسول اللہ - صلی اللہ علیہ وسلم - بڑی نعمت ہیں اور شکر طرح طرح کے افعال و اعمال سے ادا ہوتا ہے جیسے آیتوں کی تلاوت کرنا، معجزات و درود و سلام سے متعلق احادیث پڑھنا اور کھانا کھانا وغیرہ۔ لمعہ خامسہ میں بھی امور ملحقہ کی تقریر آئے گی۔

اگر مانعین اس طرح کی نظیر و مثل طلب کرتے ہیں کہ ایسا جلسہ مسنونہ بتاؤ جس میں جلسہ مولد شریف کی طرح چند سنتیں اکٹھا ہوں تو اس کی نظیر بھی شرع میں موجود ہے مثلاً شادی عروسی کہ اس میں مومنوں کا اجتماع بھی ہے اور اللہ کا ذکر بھی؛ اس لیے کہ خطبہ نکاح - جو سنت ہے - جلسہ نکاح میں پڑھا جاتا ہے پھر اس کے بعد خرماء وغیرہ تقسیم کر دیا جاتا ہے یا حاضرین کے ہاتھوں لٹا دیا جاتا ہے۔
فتاویٰ عالمگیری میں ہے :

لا بأس بشرب السكر و الدراهم في الضيافة و عقد النكاح - (۲)

یعنی ضیافت اور شادی بیاہ کے موقع پر میٹھی چیزیں اور روپیہ پیسہ لٹانے میں کوئی حرج نہیں۔

(۱) تفسیر روح البیان: ۲۲/۳۔

(۲) فتاویٰ عالمگیری: ۳۵۹/۳۹ - باب فی اہبیت۔

مولوی اسحاق صاحب نے ”مسائل اربعین“ میں لکھا ہے کہ حضور - صلی اللہ علیہ وسلم - نے فاطمہ - رضی اللہ عنہا - کے نکاح میں لوگوں کو جمع کر کے خطبہ پڑھا، ایجاب و قبول کیا اور چھوڑے لٹائے۔ نیز جس وقت حضور - صلی اللہ علیہ وسلم - کا نکاح حضرت ام حبیبہ کے ساتھ نجاشی بادشاہ حبشہ نے اپنے ملک حبش میں کیا تو حضرت جعفر اور تمام مہاجرین کو جمع کر کے خطبہ پڑھا، ایجاب و قبول کیا اور اس کے بعد سب کو کہا کہ ابھی بیٹھے ہو یہ پیغمبروں کی سنت ہے کہ نکاح کے بعد کچھ کھانا کھائیں پھر کھانا منگا کر سب کو کھلایا۔ یہ بھی مسائل اربعین میں ہے۔

اب دیکھیے کہ اگر نکاح میں عقد نکاح کا سرور ہے تو یہاں یعنی مجلس میلاد شریف میں اس سے کہیں زیادہ بڑی نعمت - یعنی باعث ایجادِ عالم کے وجود - کا سرور ہے۔ وہاں خطبہ میں توحید اور اقرارِ رسالت ہے، تو یہاں بھی وہ مضمون، شرح و تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ وہاں شیرینی و خرما اور کھانے کی تقسیم ہے تو یہاں بھی - علیٰ ہذا القیاس - یہ باتیں موجود ہیں۔

اگر سال بہ سال دائمی ہونے کی مشیت مطلوب ہو تو محدثین، صومِ عاشورا کی نظیر دے چکے ہیں کہ موسیٰ - علیہ السلام - کی نجات کا شکر یہ سال بہ سال کب سے چلا آتا ہے۔ غرض کہ میلاد شریف کی اصل بھی شرع میں موجود ہے، اور نظیر و مثل بھی۔ لہذا مولوی اسماعیل صاحب کے قول کے موافق یہ محفل بدعت نہیں۔

اب ایک اور تقریر سے ثابت کرتے ہیں کہ یہ محفل سنت ہے۔

مولوی اسماعیل صاحب ”تذکیر الاخوان“ میں مجتہدوں کی نکالی چیز کو سنت میں داخل کرتے ہیں، اور مجلس میلاد اس ہیئت مجموعی کے ساتھ گرچہ کسی مجتہد مطلق نے خود ایجاد نہیں فرمائی لیکن مجتہدانِ مطلق نے ایسے ایسے عمدہ قاعدہ ہائے کلیہ ایجاد کیے کہ یہ مجلس ان قاعدوں میں داخل ہوگئی۔ مثلاً حضرت امام مالک، حدیث کی تعظیم اس طرح کرتے تھے کہ اول غسل کرتے، پھر فرش ہوتا، چوکی و مسند بچھتی، عود و لوبان بخور وغیرہ خوشبو سلگتی، پھر منبر پر بیٹھ کر کمالِ ادب سے بیان فرماتے تھے۔ لوگوں نے پوچھا کہ یہ اہتمام کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا: رسول اللہ - صلی اللہ علیہ وسلم - کی حدیث کی تعظیم کرتا ہوں۔ پھر کسی نے اعتراض نہ کیا اور چپ ہو گئے۔

امام مالک، مجتہد اور خیر القرون تبع تابعین میں تھے اور ان کے فعل سے یہ آداب ثابت ہوئے۔ پھر جس نے ان پر اعتراض کیا وہ ان کی معقول دلیل سن کر چھپ ہو گیا کہ واقعی یہ حدیث رسول اللہ - صلی اللہ علیہ وسلم - کی تعظیم ہے، تو اعتراض کے بعد دوسروں کا سکوت کرنا یہ بھی امام

مالک کے قول کا مؤید ہو گیا۔ علاوہ ازیں اس وقت سے لے کر آج تک حنفیہ و مالکیہ و شافعیہ کی تمام کتابوں میں یہ دستور العمل تحریر ہو گیا کہ حدیث رسول اللہ - صلی اللہ علیہ وسلم - کے لیے بلند مکان پر بیٹھنا، خوشبو لگانا اور تعظیم مد نظر رکھنا مستحب ہے۔

مدارج النبوة، مواہب اللدنیہ اور شرح مواہب وغیرہ سے یہ بات ظاہر اور سب کو معلوم ہے کہ محفل میلاد شریف میں رسول اللہ - صلی اللہ علیہ وسلم - کی احادیث و معجزات کا ذکر ہوتا ہے تو اس میں اس قسم کے آداب کیے جاتے ہیں۔ لہذا یہاں تک تو محفل میلاد شریف، خیر القرون کے بعد میں داخل اور سنت میں شامل ہے۔ باقی رہا یہ کہ کھڑے ہو کر تعظیماً درود و سلام اور مدح و نعت پڑھنا تو اس کی اصل بھی مجتہدوں سے ثابت ہے۔

امام احمد بن حنبل کے استاد یحییٰ بن سعید، مینارہ مسجد سے پشت لگا کر بیان کرنا شروع کرتے تھے اور بڑے بڑے عالم، مجتہد، محدث۔ جیسے علی ابن مدینی، ابن خالد اور امام احمد وغیرہ۔ کھڑے رہتے اور حدیثوں کی تحقیق کرتے تھے، اور ان کے ہیبت و جلال سے کوئی بیٹھ نہیں سکتا تھا۔ فتاویٰ برہنہ میں یہ احوال موجود ہیں۔ تو ان محدثوں اور مجتہدوں کے فعل سے یہ ثابت ہو گیا کہ اگر کوئی شخص کھڑے ہو کر ذکر رسول کرے (تو یہ بھی) صحیح ہے۔ اور حضرت حسان منبر پر کھڑے ہو کر اشعار پڑھا کرتے اور رسول اللہ - صلی اللہ علیہ وسلم - کا ثربیان کرتے تھے؛ لیکن قاری اور سامعین اول سے آخر تک کھڑے رہنے میں مشقت سمجھ کر کہ ہر کسی کا کھڑا رہنا دشوار ہے: لَا يَكْلِفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا تو بس اتنی ہی دیر کھڑے ہو جاتے ہیں جس میں اصل ولادت شریف کا ذکر ہوتا ہے کہ یہ جلسہ اسی کی فرحت و سرور کا ہے۔

الحاصل! مجلس میلاد سے متعلق مندرجہ امور کا ثبوت مجتہدین مطلق کے قواعد و اعمال سے ہو گیا۔ اور جس وقت ملک ابوسعید مظفر نے محفل میلاد کا سامان کیا اور ۶۰۴ھ - (1207) میں مفتیان دین میں اس مسئلہ کا اعلان کیا تو اس وقت اگرچہ کوئی مجتہد مطلق موجود نہ تھا لیکن مجتہدین کے چند طبقے میں سے ایک مجتہدین فی المسائل بھی ہوتے ہیں کہ ان کی قوت نظریہ قوی ہوتی ہے اور اپنے امام کی اصل پر نظر کر کے غیر منصوص مسائل میں بہ نظر اجتہادی حکم دیتے ہیں، اس قسم کے مجتہد شافعی و مالکی وغیرہ موجود تھے۔ تو ارنج سے ثابت ہے کہ اس وقت محفل میلاد شریف کو تمام علما نے امور مروجہ، اطعام طعام اور تعین یوم میلاد وغیرہ کے ساتھ جائز رکھا۔ تو ان خصوصیات کی اسناد بھی مجتہدین تک پہنچے گی۔ اور مولوی اسماعیل صاحب نے مجتہد مطلق اور مجتہد فی الشرع کی قید تو لگائی

نہیں کیوں کہ ان کی غرض یہ ہے کہ کوئی فعل ایسا نہ ہو کہ عوام یا علمائے کم مایہ اس کو پسند کر لیں بلکہ وہ ایسے مجتہد ہوں کہ ان کی قوت نظر یہ اصل و نظیر پہنچانے کے لائق ہو۔ اور مولوی اسماعیل صاحب نے ”مذکیر الاخوان“ کے باب تہلید میں یہ بھی بیان کیا ہے کہ :

اگر اکثر دین دار متقی عالم اس مسئلہ کو قبول کر لیں تو البتہ وہ بھی معتبر ہے۔ انتہی۔

دیکھیے کہ یہاں اجتہاد کی بھی قید نہیں ہے۔ اب ہم کہتے ہیں کہ اس محفل کو اکثر دین دار علماء اور متقیوں نے معتبر رکھا ہے اور استہاب کا فتویٰ بھی دیا ہے۔ اور ابو سعید مظفر کے عہد میں بڑے عالی درجہ صحیح النظر اور جامع اصول و فروع علماء تھے، اپنی عقل و ادراک میں غیر منصوص سے مسائل اخذ کرنے کی قوت رکھتے تھے علاوہ بریں اہل اسلام میں مروجہ یہ محفل اپنے جملہ خصوصیات و تعینات کے ساتھ امام شافعی۔ جو کہ مجتہد فی الشرع تھے۔ کے قاعدہ میں داخل ہے۔

قاعدہ یہ ہے کہ امام شافعی سے بیعتی نے یہ روایت کی ہے کہ اگر کوئی ایسی نئی بات ایجاد ہو کہ قرآن و حدیث اور اجماع کے احکام کو مٹاتی اور رد نہ کرتی ہو تو وہ بدعت حسنہ اور محمودہ ہے اس کو برا نہیں کہنا چاہیے۔ (۱)

لہذا محفل میلاد اس مجتہد کے قول میں داخل ہوگئی کیوں کہ یہ قرآن و حدیث اور اجماع کے کسی حکم کو رد نہیں کرتی۔ اور رد کرتی ہو تو بیان کرو۔ من ادعیٰ فعلیہ البیان۔

الحاصل! ہر نہج سے سب کی اسناد مجتہدین تک پہنچتی ہے خواہ تصریحاً خواہ استنباطاً؛ لہذا یہ محفل مولوی اسماعیل صاحب کے مقررہ قاعدہ کے موافق بدعت نہیں بلکہ سنت میں داخل ہے۔

سوال: تم ہندوستان کے رہنے والے حنفی المذہب ہو، امام مالک اور شافعی سے استدلال کیوں کرتے ہو۔

جواب: جو مسئلہ ہمارے امام سے تصریحاً بیان نہ ہو، اور دوسرے اماموں نے اس کی تصریح کی ہو، اور وہ ہمارے قاعدے کے مخالف نہ ہو تو وہ تسلیم کر لیا جاتا ہے۔ ہمارے مذہب حنفیہ میں کتب فقہ پر نظر رکھنے والے کو بالفعل اس کی نظیریں مل جائیں گی۔ ایک مثال لکھتا ہوں۔

(۱) و جاء عن الشافعي أيضا ما أخرجه البيهقي في مناقبه قال : المحنفات ضربان ما أحدث بخالف كتاباً أو سنة أو أثراً أو إجماعاً فهله بدعة الضلال ، و ما أحدث من الخير لا يخالف شيئاً من ذلك فهله محدثة غير مألوفة .
فتح الباری لابن حجر : ۲۲۰/۲۰۰ ج ۵ : ۶۷۲۵۔

درمختار میں ہے :

و أما تقبيل الخبز فحور الشافعية أنه بدعة مباحة و قيل حسنة . (۱)
یعنی صاحب درمختار نے کہا کہ شافعیوں نے روٹی چومنے یعنی بوسہ دینے کو بدعت مباح یا مستحب تحریر کیا ہے۔

شافعیوں کا یہ مذہب لکھنے کے بعد صاحب درمختار نے - جو مذہب حنفی ہیں - لکھتے ہیں :
و قواعدا لا تباہ . (۲)

یعنی ہم حنفیوں کے قاعدے اس سے کچھ مخالفت نہیں رکھتے۔

تو ثابت ہوا کہ غیر اماموں کے مذہب میں جو بات ایسی ہو کہ ہمارے مذہب میں اس کا ذکر نہ ہو اور ہماری مخالفت بھی نہ ہو تو اس کا لے لینا درست ہے۔ چنانچہ ہماری کتب فقہ شامی وغیرہ میں بدعت حسنہ اور سیئہ کی تقسیم امام شافعی کے مذہب کے مطابق درج ہے۔ اور اسی طرح قراءت حدیث کے وقت لبان وغیرہ سلگانا، خوشبو لگانا اور اونچی جگہ بیٹھنا باقتدائے امام مالک کتب حنفیہ میں موجود ہے۔

لمعہ خامسہ :

اعتراض : اعتراض کرتے ہیں کہ اگر یہ محفل کبھی کبھی کرنی جائز بھی ہو تو خیر! لیکن اس کا خاص ربیع الاول کی بارہویں تاریخ میں کرنا اور وہ بھی ہر سال دہرنا کرنا اس کی تو کوئی دلیل نہیں ہے۔

جواب : محفل میلاد شریف کی تخصیص اس طور پر کہ خاص ربیع الاول کی بارہویں تاریخ! اور پھر جائز نہ ہو، یہ کسی عالم اہلسنت نے تصریح نہیں فرمائی بلکہ اہل ایمان جب کر سکیں کریں، فتاویٰ متقدمین کی صریح عبارتیں موجود ہیں۔ ملا علی قاری - رحمۃ اللہ علیہ - کی ”مورد الروی“ میں ہے :

بل يحسن في أيام الشهر كلها و لياليه .

یعنی بہتر تو یہ ہے کہ مہینہ کے تمام دنوں اور راتوں میں کیا جائے۔

اس کے بعد ابن جماع - رحمۃ اللہ علیہ - کا قول نقل کیا ہے :

(۱) درمختار: ۷۰۲/۵۔

(۲) نفس المصدر: ۷۰۲/۵۔

كان يقول لو تمكنت عملت بطول الشهر كل يوم مولدا .
یعنی حضرت ابن جماع فرمایا کرتے کہ اگر مجھے قدرت ہوتی تو میں پورے مہینہ میلاد النبی
ﷺ منایا کرتا۔

سیرت شامی میں علامہ ظہیر الدین ابن جعفر کا فتویٰ یہی ہے :

بدعة حسنة إذا قصد فاعلها جمع الصالحين و الصلوة على النبي الأمين
ﷺ عليه وسلم - و إطعام الطعام للفقراء و المساكين و هذا لقد يثاب
عليه بهذا الشرط كل وقت .

یعنی جب میلاد النبی ﷺ اس نیت سے کیا جائے کہ اس میں نیک لوگ جمع
ہوں اور نبی کریم ﷺ پر درود و سلام پڑھا جائے، غریب و مساکین کو کھانے کھائے
جائیں تو یہ بدعت حسنہ ہے اور ان شرطوں کے ساتھ جب بھی کرے گا اس پر اسے ثواب بھی
ملے گا۔

اس میں اصل تحقیق یہ ہے کہ نصوص قرآنی مطلق ہیں :

وَ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ . (۱)

اسی طرح :

قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَ بِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا . (۲)

اسی طرح :

وَ اشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ . (۳)

پس حضور رحمۃ للعالمین ﷺ کے وجود باجود کی نعمت کا شکریہ ہم پر فرض ہوا،
اور اسی طرح فرحت کا بھی حکم ہوا کہ رحمت خداوندی پر فرحت و سرور کیا کرو، اور ظاہر ہے کہ حق
- سبحانہ و تعالیٰ - نے اس فرحت و سرور اور شکریہ کو کسی وقت کے ساتھ موقت نہیں فرمایا ہے لہذا حضور
ﷺ کی ولادت کی فرحت و خوشی دائمی ہوئی، اسی لیے مشرق و مغرب کے تمام اسلامی
شہروں میں جملہ اہل اسلام بارہ مہینہ میں جب کسی سے بن پڑتا ہے میلاد شریف کر دیا کرتا ہے۔ اور

(۱) سورہ بقرہ: ۲۳۱/۲۳۲۔ آل عمران: ۱۰۳/۱۰۴۔ سورہ مائدہ: ۷۵/۷۶۔

(۲) سورہ یونس: ۵۸/۱۰۰۔

(۳) سورہ نحل: ۱۱۲/۱۱۳۔

اسی طرح ولادتِ نبی کریم - علیہ الصلوٰۃ والسلام - کا شکر عبادت کے جملہ افراد میں عام رہا، اور یہ بات علمائے اصول سے مخفی نہیں ہے کہ فرضیت امر الہی کسی فرد میں پالے جانے سے ادا ہو جاتی ہے، خواہ وہ کتنا ہی قلیل ہو لیکن تکمیل فرض کے لیے - جہاں تک بوجہ مشروع (یعنی شرعاً جائز) ہو سکے - از روئے شرع فرض کی مقدار سے زیادہ کرنا شرعاً مستحب اور مطلوب ہے۔

جب یہ بات معلوم ہو گئی تو ثابت ہو گیا کہ نبی کریم - صلی اللہ علیہ وسلم - کے وجود کا سرور و شکر یہ دائمی ہے جب ہو سکے اور جس فرد میں ہو سکے عمل میں لائے خواہ اہل ایمان میں کھانا کھانا ہو یا شیرینی کی تقسیم، خواہ تلاوتِ قرآن، قراءتِ معجزات اور تعظیمِ وادب کے طور پر مدائح و محامد و مناقب کا گنگنا ہو، خواہ ان سب باتوں کو جمع کر دے پھر ماہِ ربیع الاول کی بارہویں تاریخ کو یہ افعال و اعمال بجالائے یا کسی اور تاریخ و مہینہ میں سب جائز ہے۔

اس تقریر سے مطلق کا ہر فرد جائز رہا، اگر کوئی ”اللہ کی نعمت“ کا یہ ذکر بلا قید کرے وہ بھی جائز ہے اور جو آداب و مستحبات کی قید کے ساتھ کرے - جن کا ذکر بعدِ رابعہ میں گزر چکا - وہ بھی جائز ہے۔

یہ بدیہی طور پر معلوم ہے کہ محفل میں مستحبات و مستحبات شرعیہ جتنے زیادہ ہوں گے خیر و برکت اتنی زیادہ ہوگی، اسی وجہ سے اکثر آدمی اس ذکر اقدس کو مقدور بھر تعظیم و احترام اور زیب و احتشام کے ساتھ کرتے ہیں تاکہ افرادِ مستحبات کے اجتماع سے حسن معنوی دو آتشہ ہو جائے اور ظاہری زیب و زینت سے شانِ اسلام کا تجل ظاہر ہو۔ ایسا نہیں جو مانعین سمجھتے ہیں کہ ان لوگوں کے نزدیک امورِ مروجہ کے بغیر محفل ذکر اقدس منع ہے - حاشا وکلا - جب جی چاہے، قیود سے خالی بھی مدح و قصاید میلاد وغیرہ پڑھتے ہیں، لہذا ان پر کوئی غبار نہیں۔ ہاں! مانعین ایک عظیم اندیشہ میں ہیں کہ زیب و تجل، تقسیم شیرینی اور مومنین کے اجتماع کو منع کرتے ہیں گویا انھوں نے مطلق کو مقید کر دیا ہے کہ اس بیتِ تجل کے ساتھ نہ ہو، اس کا نام شرع میں نسخ ہے - معاذ اللہ -

اعتراض: یہ اعتراض کہ صحابہ نے اس تجل کے ساتھ کیوں نہ کیا؟

جواب: اس کا جواب یہ ہے کہ ان کے وقتوں میں چند ایسے مصارف پیش تھے کہ روپیہ کا ان میں صرف ہونا قرینِ مصلحت تھا، وہ اپنی زینت اور طعام و لباس کے تکلف میں بھی نہ لگاتے تھے جو کچھ پاتے انھیں مواقع میں اٹھاتے لیکن پھر بھی اصل فرحت و سرور ذکرِ نبی میں ہمارے شریک تھے۔ تجل سے کو جلسہ نہ کیا لیکن اصل عمل فرحت و سرور اور شکر یہ مفروضہ تو ان میں پایا گیا، ایک فرد

قسم اس ذات پاک کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے میرے صحابہ کی وہ شان ہے کہ اگر تم اُحد پہاڑ کے برابر سونا خدا کی راہ میں لٹا دو گے تب بھی ان کے تین پاؤ جو کے ثواب نہ ملے گا۔

اس صورت میں اہل اسلام بنظر تحقیق دیکھیں کہ حضرت عباس کا حضور سید کائنات - صلی اللہ علیہ وسلم - کے آگے ذکر میلاد کے سلسلہ میں وہ قصیدہ خوشی خوشی پڑھ دینا، اور حضرت حسان کا رسول اللہ - صلی اللہ علیہ وسلم - کے مواجہہ میں اکثر فخریہ اشعار پڑھنا اس تمام ہیئت مجموعی کے افراد کثیرہ کی خیر و برکت سے کہیں زیادہ ہوگا، جب ان کا ڈیڑھ پاؤ خرچ کیا ہو جو ہمارے پہاڑ کے برابر سونے سے زیادہ نہ ہو تو یہ اعتراض لغو ہو گیا جو کہتے ہیں کہ تم صحابہ سے بھی بڑھ گئے کہ انھوں نے تو یہ تجل نہ کیا تم کیوں کرتے ہو؟ -

مقتن خطے یوں ہے :

یوں بھی آیا ہے : لا تسبوا اصحابی لو ان احدثکم انفق مثل احدى ذبا ما بلغ مذ احدہم ولا نصیفہ
(صحیح بخاری: ۵۷۱۲ ط: ۳۳۹۷ --- صحیح مسلم: ۳۷۰۱۲ ط: ۳۶۱۱ --- مشکوٰۃ المصابیح: ۳۰۷۳ ط: ۵۷۱۲ : ۵۹۹۸ --- مستدرک: ۲۰۲/۲۲ ط: ۱۰۶۵۷ --- سنن کبریٰ منائی: ۸۲/۵ ط: ۸۳۰۸ --- شعب الایمان: ۱۲۸۰ --- مستدرک: ۲۸/۲ ط: ۱۳۸۰ --- مستدرک: ۱۱/۲ ط: ۱۰۳۹ --- صحیح ابن حبان: ۲۹/۲۹ ط: ۷۱۲۰ --- مستدرک: ۲۶/۱ ط: ۱۱۲۲ --- لابی ابن بشران: ۵۷۹ --- مشیح ابن طہران: ۱۳۲/۱ ط: ۱۲۳۳)

فقو ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ان کا فرحت و سرور قلبی سے ایک ذکر کرنا از روئے حدیث ہمارے بہت سے سامانِ فرحت و سرور سے افضل ہے، پھر ہم ان سے کہاں بڑھ گئے!۔ ہاں! صحابہ اصل اس تذکرہ اور نبی کریم - صلی اللہ علیہ وسلم - کے وجودِ باجود کی فرحت و سرور میں ہمارے شریک ہیں، لہذا ہمارا سلسلہ ان سے ملا ہوا ہے۔ جیسا کہ حضرت شاہ ولی اللہ - رحمۃ اللہ علیہ - ”انتباہ“ کے دیباچہ میں فرماتے ہیں :

باید دانست کہ یکے از نعم خدا تعالیٰ بر امتِ مصطفویہ - علی صاحبہا الصلوٰات والتسلیمات - آفت کہ تا امروز سلسلہ ہائے ایشان تا حضرت پیغامبر - صلی اللہ علیہ وسلم - صحیح و ثابت است و اگرچہ لوائل امت را با و آخر امت در بعض امور اختلاف بودہ است پس صوفیہ صافیہ ارتباط ایشان در زمن اول بصحبت و تعلیم و تا دب بآدب و تہذیب نفس بودہ است نہ بخرق و بیعت و در زمن سید الخائفہ جنید بغدادی رسم خرقہ ظاہر شد و بعد ازاں رسم بیعت پیدا گشت و ارتباط سلسلہ بہمہ ایں متحقق است و اختلاف صور ارتباط ضرر نمی کند۔ الی ان قال - و علمائے کرام ارتباط ایشان و زمن اول با سماع احادیث و حفظ آں در و ناے قلب بود و بعد ازاں تصنیف کتب و قراءت و مناوولہ و اجازت آں پیدا شد و ارتباط سلسلہ بہمہ نوع ایں امور صحیح است و اختلاف صور اثری نیست۔

یعنی معلوم ہونا چاہیے کہ انعامات الہیہ میں سے امت محمدیہ پر ایک انعام یہ ہے کہ ان کے یہ سلسلے حضور پیغمبر اسلام - صلی اللہ علیہ وسلم - سے لے کر آج تک صحیح اور ثابت ہیں، گرچہ امت کے پچھلوں کا پہلوں سے بعض امور کی بابت کچھ اختلاف واقع ہوا ہے۔ دراصل صوفیہ صافیہ کا اول زمانے میں ربط و تعلق، صحبت و تعلیم، صالح ادب اور تہذیب نفس سے رہا ہے، بیعت و خرقہ سے ان کا کوئی تعلق نہ تھا۔ سید الخائفہ حضرت جنید بغدادی کے زمانے میں رسم خرقہ جاری ہوئی اور پھر اس کے بیعت کی رسم پیدا ہوئی۔ تو اس کے ساتھ اس سلسلہ کا رابطہ ثابت و متحقق ہے، اور تعلق و ربط کی صورت کا اختلاف کسی ضرر کا باعث نہیں۔ یہاں تک کہ فرمایا۔ اور علمائے کرام کا ان سے اور زمانہ اول سے ارتباط حدیث سننے اور اس کو دل سے حفظ کرنے کے ساتھ تھا، پھر اس کے بعد کتابوں کی تصنیف، قراءت و مناوولت اور اجازت کا سلسلہ شروع ہوا۔ اور ان امور کے ساتھ اس سلسلہ کا ارتباط و تعلق درست ہے اور صوری اختلاف کوئی معنی نہیں رکھتا۔

لہذا اگر فرحت و سرور اور مدح خوانی میں ہمارے اور صحابہ - رضوان اللہ علیہم - کے مابین ہیئت کا کچھ اختلاف ہو تو یہ ہرگز مضر نہیں کیوں کہ اصل امر ہم میں اور ان میں مشترک ہے۔

باقی رہی تعیین تاریخ کی تحقیق تو ان لوگوں کی مراد یہ نہیں کہ بارہویں ربیع الاول کے علاوہ اور دنوں میں جائز نہیں بلکہ اس میں ایک قسم کی مناسبت سمجھ کر زیادہ تر یہ محفل پاک اس میں کرتے ہیں اور اس پر بھی دلیل شرعی موجود ہے۔

شرع شریف میں یہ مضمون پایا گیا ہے کہ جس روز کسی نعمت عظمیٰ کا ظہور ہو ہر سال اسی روز خوشی کیا کریں۔ قرآن شریف کے اندر اس تعیین یوم کی مثال یہ ہے کہ جب حواریوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ ہمارے لیے آسمان سے کھانے کا (کوئی) خوان اترے، تب عیسیٰ علی نبینا وعلیہ السلام نے یہ فرمایا :

اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا اَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِّنَ السَّمَاءِ تَكُوْنُ لَنَا عِيْدًا لِاَوَّلِنَا وَ آخِرِنَا ۔ (۱)

امام رازی نے تفسیر کبیر میں فرمایا :

اس کے معنی یہ ہیں کہ یا اللہ! آسمان سے کھانے کا ایک خوان اتار کہ وہ ہمارے پہلوں اور پچھلوں کے لیے عید ہو جائے یعنی جس دن وہ مائدہ اترے اس کو ہم عید بنالیں اور ہمارے بعد جو پیدا ہوں وہ بھی اس کو عید بنائیں اور اس دن کی تعظیم جاری رہے تو وہ مائدہ اتوار یعنی یک شنبہ کو اترے اور نصاریٰ نے اس کو خوشی کا دن بنالیا کہ اس میں خوشی کرتے ہیں۔ انتہی۔ (۲)

یعنی وہ لوگ اپنی عبادت گاہ میں یک شنبہ کو جمع ہوتے ہیں جیسے اہل اسلام (روزِ جمعہ و عیدین) جمع ہوتے ہیں۔ اس روز اپنے محکموں میں تعطیل کرتے ہیں اور راحت پاتے ہیں۔

دیکھیے کہ قرآن کریم سے اصل ثابت ہوئی کہ نعمت حاصل ہونے والے دن کو ہمیشہ کے لیے عید بنالیا جائے۔

حدیث سے اس کی سند یہ ہے جسے محدث ابن حجر نے مسلم اور بخاری کی حدیث سے نکالی ہے یعنی جس وقت رسول اللہ - صلی اللہ علیہ وسلم - مدینہ میں تشریف لائے تو یہود کو دیکھا کہ وہ عاشورائے محرم کو روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے پوچھا: یہ روزہ کیوں رکھتے ہو؟ وہ بولے کہ یہ وہ دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرعون کو ڈبایا اور موسیٰ - علیہ السلام - کو بچالیا۔ شکرانے میں موسیٰ نے روزہ رکھا فنحن نوصومہ شکراً للہ تعالیٰ یعنی تو ہم بھی شکر الہی ادا کرنے کے لیے اس دن روزہ رکھتے ہیں۔ حضور - صلی اللہ علیہ وسلم - نے یہ سن کر فرمایا: تمہاری بہ نسبت موسیٰ سے ہم کو زیادہ

(۱) سورہ مائدہ: ۱۱۲۔

(۲) تفسیر رازی: ۱۹۸/۳۔

مناسبت ہے تب آپ نے عاشورا کا روزہ رکھا اور صحابہ کو بھی حکم دیا۔ یہ حدیث صحیح ہے، بخاری و مسلم میں موجود ہے۔ (۱)

اب دیکھیے کہ کب فرعون ڈوبا، کب موسیٰ - علیہ السلام - نے نجات پائی اور جب سے اب تک اس نعمت کا شکریہ جاری ہے کہ جب وہ عاشورا کے محرم کا روزہ آتا ہے ہر سال اہل اسلام اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور رسول اللہ - صلی اللہ علیہ وسلم - کا پیدا ہونا تو ایسی بڑی نعمت ہے کہ حضرت عیسیٰ کے خوان اترنے اور حضرت موسیٰ - علیہما السلام - کے نجات پانے سے کہیں زیادہ افضل و اکمل ہے تو جب یہ دن ہر سال آئے تو اس میں فرحت و سرور ظاہر کیوں نہ کیا جائے اور شکر الہی کیوں نہ ادا کیا جائے۔ جب ایک معین دن کا ہر سال، عادۃً شکر و سرور کا باعث ہوتا قرآن و حدیث سے ثابت ہو گیا تو یوم میلاد النبی - صلی اللہ علیہ وسلم - تو اس سے کہیں درجہ اس قابل ہے کہ اس کو یوم سرور کیا جائے۔

ان دلائل کے علاوہ علمائے محققین مثلاً مفتی سعد اللہ صاحب وغیرہ نے ظہور نعمت کے باعث یوم سرور کے تعین و قرار کے سلسلہ میں اور بھی حدیث صحیح بیان فرمائی ہے۔ اور یہ بات تو اس قسم کی ہے کہ ابو عبد اللہ بن الحاج - جن کو یہ صاحب اپنا طرف دار شمار کرتے ہیں یعنی ان کو میلاد النبی کے عمل کو منع کرنے والا جانتے ہیں - انھوں نے ماہ ربیع الاول کی افضلیت کی اس تخصیص کو مسلم رکھا ہے۔ ”مدخل“ میں ان کی عبارت یوں ہے :

هذا الشهر الكريم الذي من الله تعالى علينا فيه بسيد الأولين و الآخرين
فكان يجب أن يزاد فيه من العبادات و الخير شكرا للمولى - سبحانه و
تعالى - على ما أولانا من هذه النعم العظيمة وقد أشار - عليه الصلوة
و السلام - إلى فضيلة هذا الشهر العظيم بقوله - عليه الصلوة و السلام -

(۱) متن حدیث یوں ہے :

لما قدم النبي - صلى الله عليه وسلم - المدينة وجد اليهود يصومون عاشوراء فستلوا عن ذلك فقالوا هذا اليوم الذي أنقذ الله فيه موسى و بني إسرائيل على فرعون و نحن نصومه تعظيما له فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نحن أولى بموسى منكم ثم أمر بصومه .
(صحیح بخاری ۲۲۳/۱۲ ج ۷: ۳۶۳۹ - صحیح مسلم ۲۷۲/۵ ج ۷: ۱۹۱۰ - سنن ابوداؤد: ۲۲۸/۶ ج ۷: ۲۰۸۸ - مستدرک حلی موطا: ۱۲۲/۶ ج ۷: ۲۵۱۳ - صحیح ابن خزيمة: ۲۲۳/۷ ج ۷: ۳۰۳۱ - تحفہ الاشراف: ۲۱۵/۶ ج ۷: ۵۳۵۰)

للسائل الذي سأل عن صوم يوم الإثنين فقال له - عليه الصلوة والسلام -
ذلك يوم ولد في فيه ، فتشريف هذا اليوم متضمن لتشريف هذا الشهر الذي
ولد فيه . (1)

یعنی ربیع الاول کا یہ مہینہ بڑا بزرگ ہے کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ہم پر احسان کیا کہ
اس نے ایک سید الاولین والآخرین پیدا فرمایا۔ لہذا جب یہ مہینہ آیا کرے تو ہم کو چاہیے کہ
شکرانے کے طور پر اس میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کیا کریں۔ اور حضور - صلی اللہ علیہ وسلم - نے
بھی اس کی بزرگی کی طرف اشارہ کر دیا؛ کیوں کہ آپ پیر کے دن کا روزہ رکھا کرتے تھے۔
جب کسی نے اس کی وجہ پوچھی تو آپ نے فرمایا: چوں کہ میں اسی دن پیدا ہوا ہوں۔ تو اس سے
ثابت ہوا کہ جب پیر کا دن آپ کی پیدائش کی وجہ سے اور دنوں کی بہ نسبت مشرف و مکرم ہو گیا
تو یقیناً وہ مہینہ بھی تمام مہینوں میں مکرم و معظم ٹھہرا جس میں آپ بزم دنیا میں تشریف لائے۔
ایک دوسرا اعتراض جو وارد ہوتا تھا کہ یہ مہینہ اگر افضل تھا تو حضور - صلی اللہ علیہ وسلم - نے
اس میں اظہارِ شکر یہ وغیرہ بذات خود کیوں نہ کیا۔ تو اس کا جواب بھی حضرت ابن حجاج نے
”مدخل“ میں دے دیا ہے :

وإن كان النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يزد فيه على غيره من الشهور
شيئاً من العبادات وما ذاك إلا لرحمته - صلى الله عليه وسلم - بأمة و
رفقه بهم ؛ لأنه - عليه الصلوة والسلام - كان يترك العمل خشية أن
يفرض على أمة . (2)

یہ عبارت پہلی عبارت سے ملی ہوئی ہے یعنی ہم پر ربیع الاول میں نیکیوں کی کثرت واجب ہے۔
حضور - صلی اللہ علیہ وسلم - نے خود کوئی بات اس مہینہ میں زیادہ نہیں فرمائی، اور ایسا اس لیے
تھا کہ آپ بعض کام چھوڑ دیا کرتے تھے کہ میری سبب سے کہیں یہ کام امت پر فرض نہ
ہو جائے۔

تو تخصیص ربیع الاول کے اعتراض کو دفع کرنے کے لیے ان کے محقق و مسلم الثبوت کا یہ کلام
کافی و وافی ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔

(1) مدخل: ۲۸۱/۱ - فصل فی مولد النبی والبدع۔

(2) مدخل: ۲۸۰/۱ - فصل فی مولد النبی والبدع۔

دوسری دلیل : اس عمل کی علی الدوام یعنی ہر سال کرنے کی دوسری دلیل یہ ہے کہ حدیث صحیح میں آیا ہے :

أَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ أَدْوَمُهَا وَإِنْ قَلَّ . (۱)

یعنی اللہ کے نزدیک سب سے پیارا عمل وہ ہوتا ہے جو برابری ہوتا رہے اگرچہ تھوڑا ہو۔

تو جو شخص سال بھر میں ایک دو مرتبہ محفل کرے گا تو ظاہر ہے کہ تین سو ساٹھ دن میں ایک دن یا دو دن اس عمل پاک کے حصہ میں آئے تو یہ قلیل ہے، جب قلیل ہوا تو اب اس کو دائمی بھی نہ کریں تو کیا اللہ تعالیٰ کو پیارا ہوگا! لہذا طالبِ حسنات کو لازم ہوا کہ یہ عمل ہر سال کیا کرے۔

تیسری دلیل : اس کے دوام کی تیسری دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ حدید میں ارشاد فرمایا ہے :

وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقًّا

رِعَائَتَهَا . (۲)

(۱) صحیح بخاری: ۱۰۰/۲۰ حدیث: ۵۹۸۳ --- صحیح مسلم: ۱۸۸/۲ حدیث: ۱۳۰۵ --- مسند احمد: ۳۱۰/۵۱ حدیث: ۲۲۱۵۳ --- سنن کبریٰ بیہقی: ۲/۲۸۵ --- مسند عبد بن حمید: ۱۳۲/۳ حدیث: ۱۵۲۰ --- معرفۃ السنن والآثار: ۱۵۰/۲ حدیث: ۱۳۹۷ --- مسند شہاب قضاوی: ۱۷۲/۳ حدیث: ۷۰۸ --- مشکل الآثار: ۲۲۲/۳ حدیث: ۱۰۵۳ --- مسند ابن راہویہ: ۱۳۰/۲ --- اخبار صیوان: ۲۲۷/۲ حدیث: ۵۲۲ --- آداب الصحیۃ ابو عبد الرحمن سلیمان: ۵۲/۱ حدیث: ۳۶ --- الزہد والرقائق: ۳۵۹/۳ حدیث: ۱۳۱۱ --- الفوائد الثمیر بالقیلائیات ابو بکر عثمانی: ۳/۲۵ حدیث: ۹۶۶ --- مسند اسحاق بن راہویہ: ۶۷/۲ حدیث: ۵۲۶ --- کنز العمال: ۲۲/۳ حدیث: ۵۲۰۱ --- مسند البیاض: ۲۶۸/۵۱ حدیث: ۱۷۳۱۲ --- نخبة الاشراف: ۱۲۱/۱۲ حدیث: ۱۷۷۱۸ --- تخریج احادیث الاحیاء: ۱۳۸/۲ حدیث: ۶۳۸۔

یوں بھی آیا ہے :

أَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَدْوَمُهَا وَإِنْ قَلَّ . (مسند احمد: ۳۱۰/۵۱ حدیث: ۲۲۱۵۳ --- صحیح ابن حبان: ۱۵۷/۷ حدیث: ۱۶۰۳ --- حدیث اسحاق بن جعفر: ۱۹۹/۱ حدیث: ۱۹۵) صحیح ابن خزیمہ میں یوں ہے :

إِنَّ أَفْضَلَ الْأَعْمَالِ أَدْوَمُهَا . (۵۱/۵ حدیث: ۱۲۱۳)

اور مسند عبد اللہ بن مبارک میں یوں ہے :

إِنَّ أَحَبَّ الْأَعْمَالِ عِنْدَ اللَّهِ أَدْوَمُهَا وَإِنْ قَلَّ . (۸۰/۱ حدیث: ۷۹)

(۲) سورہ حدید: ۲۷/۵۷۔

اور رابب بننا تو یہ بات انھوں نے دین میں اپنی طرف سے نکالی ہم نے ان پر مقرر نہ کی تھی ہاں یہ بدعت انھوں نے اللہ کی رضا چاہنے کو پیدا کی پھر اسے نہ نبھایا جیسا کہ اسے نباہنے کا حق تھا۔

یہ آیت جس طرح بدعت حسنہ کے جواز کی دلیل ہے اسی طرح اس پر بھی دلیل ہے کہ اگر کوئی نیک کام اپنی طرف سے ایجاد کرے تو اس کا نباہ اور حق ادا کرنا بھی مناسب ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ جب بنی اسرائیل نے خاص اللہ تعالیٰ کی رضا مندی اور اپنی نفس کشی کے واسطے اپنی طرف سے یہ ایجاد کیا کہ پہاڑوں اور جنگلوں میں اکیلے جا بیٹھتے، موٹے کپڑے پہنتے، نکاح نہ کرتے لیکن انجام کار پوری حق گزاری ادا نہ ہوئی تب اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا کہ انھوں نے بدعتیں تو ہماری رضا مندی کے لیے ایجاد کیں اور ہم نے ان کا حکم نہیں دیا تھا، پھر ان کو نہ نباہا جس طرح نباہنا چاہیے تھا۔

دیکھیے اس میں ایک دلیل تو یہ پیدا ہوئی کہ بعض بدعتیں اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کے لیے بھی ہوتی ہیں۔ دوسرے یہ کہ اگر ایسی بدعت نکالی تو اس کا پوری طرح نباہ کرے کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اس بات پر ملامت نہ فرمائی کہ انھوں نے یہ بدعتیں کیوں ایجاد کیں بلکہ ملامت اس بات پر فرمائی کہ انھوں نے اس کو نباہنے کی طرح نباہا نہیں۔

جب یہ مضمون قرآن سے ثابت ہو گیا تو معلوم کرنا چاہیے کہ رسول اللہ - صلی اللہ علیہ وسلم - نے نماز تراویح تین رات پڑھ کر چھوڑ دی تھی، نہ اس میں یہ بیان ہوا تھا کہ اول شب میں ان کو پڑھنا چاہیے یا آخر شب میں۔ اور رمضان کی تمام راتوں میں پڑھنا چاہیے یا کسی رات میں پڑھ لینا کافی ہے، اور نہ قراءت کی مقدار ہی بیان ہوئی تھی کہ ختم قرآن ہو یا نہ ہو، اور نہ ہی یہ بیان ہوا تھا کہ اپنے گھر میں پڑھیں یا مسجد میں۔ اور نہ اس کے لیے جماعت ہی کا کچھ اہتمام و انتظام ارشاد ہوا تھا۔ اور اسی طرح حضرت ابو بکر - رضی اللہ عنہ - کے دور میں بھی رہا۔ پھر حضرت عمر - رضی اللہ تعالیٰ عنہ - نے اس میں زیادہ اہتمام کیا، تمیم داری کو حکم دیا کہ عورتوں کو تراویح پڑھائیں اور ابی بن کعب کو حکم دیا کہ مردوں کو نماز تراویح پڑھائیں۔ مردوں کو مسجد میں تراویح کا حکم دیا جب کہ پہلے صحابہ اپنے اپنے گھروں میں بلا جماعت پڑھتے تھے۔ اور حضرت عمر نے مسجد میں قندیل روشن کیے۔ ”حجۃ اللہ الباقیہ“ میں ہے کہ یہ بھی حکم دیا کہ عشا کے بعد شروع رات میں پڑھا کرو، یعنی بطور تہجد پچھلی رات کو مت پڑھو۔ غرض کہ جب حضرت عمر نے اس نماز کو جسے حضور - صلی اللہ علیہ وسلم - نے کچھ پڑھ کر چھوڑ دی تھی - جاری فرمائی، اور بعض خصوصیات و تعینات اس میں زیادہ فرمائیں تو اب

اس میں بیست کذائی جدید عارض ہو جانے کی وجہ سے آپ نے بزبان خود اس کو بدعت فرمایا لیکن تعریف کے ساتھ فرمایا :

نَعَمَتِ الْبِدْعَةُ هَذِهِ . (۱)

یعنی کیا ہی خوب بدعت ہے یہ !۔

اس وقت صحابہ میں ٹھہرا کہ دیکھو اس نماز کو تم نے اہتمام، جماعت اور قیود کے ساتھ خود کیا ہے لہذا اب اس کو ترک نہ کرنا چاہیے اور خوب مداومت کے ساتھ پڑھنا چاہیے، ایسا نہ ہو جیسا بنی اسرائیل کچھ باتیں ایجاد کر کے پھر اس پر پورے عامل نہ ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو عتاب کیا: مَارِعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا کہ انھوں نے اس کو ویسا نہ نباہا جیسا کہ نباہنے کا حق تھا۔ یہ قصہ ”کشف الغمہ“ اور تفسیر روح البیان کی سورۃ حدید میں مذکور ہے :

و كَانَ أَبُو أَمَامَةَ الْبَاهِلِي - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - يَقُولُ أَحَدُثْتُ قِيَامَ رَمَضَانَ وَلَمْ يَكُتَبْ عَلَيْكُمْ فَلَوْ مَوَا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ وَلَا تَتْرَكُوهُ فَإِنَّ اللَّهَ عَاتَبَ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي قَوْلِهِ : وَ رَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا - انتہی - (۲)

جب آیت کریمہ کے معنی اور اس سے احداث بدعت حسنہ کے جائز ہونے کے سلسلہ میں صحابہ کا استدلال اور اس کی تاکید مداومت سن چکے تو اب مسئلہ میلا دشریف کا حال سنو کہ حضور - صلی اللہ علیہ وسلم - نے ماہِ ربیع الاول میں کوئی عمل مقرر نہیں فرمایا تھا۔ ابن حاج - رحمۃ اللہ علیہ - نے اس کا عذر بیان کر دیا ہے کہ حضور - صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم - کو اندیشہ تھا کہ کہیں میرے کرنے سے

(۱) موطا امام مالک: ۱/۲۳۰ ج ۱: ۲۳۱ - صحیح بخاری: ۱۳۵/۷ ج ۱: ۱۸۷۱ - معجم طبرانی: ۱۱/۵۲ ج ۱: ۱۳۳۸ - شعب الایمان: ۲۷۱/۷ ج ۱: ۳۱۲۲ - معجم فریابی: ۱/۱۵۷ ج ۱: ۱۳۸ - المدخل: ۱/۱۹۱ ج ۱: ۱۹۰ - فضائل الاوقات: ۲۷۱/۲ ج ۱: ۲۲۳ - فوائد محمد بن حجاز: ۶/۱ ج ۱: ۵ - قیام رمضان مروتی: ۲۷۱/۱ ج ۱: ۱۲ - نصب الراية: ۲۲۸/۳ ج ۱: ۵۵۱ - تحفۃ الاشراف: ۲۵۲/۹ ج ۱: ۱۰۵۹۳ - روضۃ المحدثین: ۵۰۰/۱ ج ۱: ۵۰۰۔

نعم البدعة هذه کے الفاظ بھی درج ذیل کتابوں میں ملتے ہیں۔ (سنن بیہقی: ۲۹۳/۳ - مصنف عبد الرزاق: ۲/۲۵۹ ج ۱: ۷۷۲۳ - صحیح ابن خزيمة: ۲۲۷/۲ ج ۱: ۱۰۳۶ - معرقۃ السنن والآثار: ۲/۲۰۶ ج ۱: ۱۳۳۲ - کنز العمال: ۲۰۸/۸ ج ۱: ۲۳۲۶۶)

(۲) تفسیر قرطبی: ۲۶۲/۱۷۔

امت پر فرض نہ ہو جائے، لیکن اس کی فضیلت کا اشاریہ دے دیا کہ میں پیر کے دن اس لیے روزہ رکھتا ہوں کہ اس میں پیدا ہوا ہوں یعنی اس سے امت کو اشارہ مل گیا کہ جب ہفتہ کے سات دنوں میں یہ ایک دن ولادت مبارکہ ہونے کے باعث محل عبادت شکر یہ ہو گیا تو برس دن کے بارہ مہینوں میں ایک دو مہینہ بھی بلاشبہ محل عبادت شکر یہ ہوگا جس میں میلاد شریف ہوا۔

اس اصل و بنیاد پر اہل اسلام نے اس مہینہ میں مجلس شکر یہ - جو چند عبادات بدنیہ و مالیہ پر مشتمل ہوتی ہے - ایجاد کی اور اکابر علماء، محدثین اور فقہاء - جن کا نام ہم خاتمہ میں شمار کریں گے - اس کے بانی، جائز کرنے والے اور ثنا خواں ہوئے۔ اور اہل کشف و ولایاء اللہ نے مکاشفات^(۱) و منامات میں رسول اللہ - صلی اللہ علیہ وسلم - کو اس سے راضی پایا۔ غرض کہ علمائے طریقت و شریعت کے اتفاق سے یہ عمل مستحسن ٹھہرا؛ لہذا اس پر بھی آیت کریمہ والا وہی مضمون صادق آیا: ابتداء عوہا ما کتبناہا علیہم إلا ابتغاء رضوان اللہ اور تراویح کے سلسلے والا قصہ صحابہ اس کے مطابق ہوا۔ تو اگر ہم اس عمل پاک پر مداومت نہ کریں اور ہر سال بطور اوراد معینہ ادا نہ کریں تو ہم کو بھی وہی اندیشہ ہوگا جو ابوامامہ باہلی کو ہوا جس کے سبب انھوں نے فرمایا:

ذُومُوا عَلٰی مَا فَعَلْتُمْ وَ لَا تَتْرُکُوْهُ ۔

یعنی اب اسے برابر کرتے رہو کبھی چھوڑنا نہیں۔

رباطی کا یہ قول :

من أصر علی مندوب و جعل عرفا و لم یعمل بالرخصة فقد أصاب منه

الشیطان ۔ (۲)

یعنی جو آدمی کسی امر مستحب کو واجب جان کر کرتا رہے کبھی ترک نہ کرے تو یقیناً اس میں

شیطان کا دخل ہے۔

تو علامہ طباطبائی نے یہ بات عبداللہ بن مسعود - رضی اللہ تعالیٰ عنہ - سے پیدا کی ہے کہ انھوں

نے فرمایا :

(۱) حاشیہ : اس عاجز نے کچھ اولیاء کے قصے اس قسم کے دیکھے ہیں کہ ان واقعات و منامات میں رسول اللہ - صلی اللہ علیہ

وسلم - کو عمل مولد شریف سے خوش پایا ہے۔ یہ کتابوں میں دیکھے ہیں اور اس وقت بھی چند صلائے وقت کو اس محل

شریف کی بجا رت ہوئی ہے ۱۲ منہ

(۲) فیض القدیر: ۲۷۲/۲ - مگر اس میں وجعل عرفا کا لفظ نہیں آیا۔

سنت میں واجب ہونے کا اعتقاد نہ کرے۔ - انتہی - (۲)

من أصر على مندوب - إلى آخره -

تو جو معنی اڑ صحابی کے ہیں کہ سنت کو واجب اعتقاد نہ کرے وہی معنی کلام طہی کے بھی ہوئے۔

(۲) مظاہر حق حصہ اول: ۳۲۹-۱ باب الدعائی اتقید۔ مطبع آری نکھو۔

اور اگر کوئی شخص مستحب کو مستحب جان کر مداومت کرے تو کلامِ طیبی سے اس کی برائی ثابت نہیں ہوتی۔ اور ہو بھی کیسے! جب خود حدیث شریف میں عمل کا دوام محبوب ثابت ہو چکا ہے۔

مولوی قطب الدین خان صاحب اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں :
اس حدیث کے سبب اہل تصوف ترک اور اد کو ایسا ہی برا جانتے ہیں جیسے ترک فرائض کو۔ اچھی - (۱)

ہم کہتے ہیں تو اسی طرح اہل مولد بھی میلاد کے وظیفہ معمولہ کو ترک کرنا اچھا نہیں جانتے۔

براہین قاطعہ گنگوہی کے اعتراضات مع جوابات

[۱] یکشنبہ کا عید ہونا نیز صوم عاشورا بحکمِ الہی تھا۔

جواب: اگر بحکمِ الہی نہ ہوتا تو ہم اس پر قیاس بھی نہ کرتے، اور جب وہ بحکمِ الہی ہوا تو یہ استنباط بالکل صحیح ہو گیا کہ حصولِ نعمت کا شکریہ اور دائمی طور پر ہر سال خوشی منانا بحکمِ الہی ہے؛ لہذا ان افرادِ سابقہ کو نظیر قرار دے کر وہی حکمِ نعمت، نبی کریم - صلی اللہ علیہ وسلم - کے وجود میں بھی جاری کیا۔
[۲] یکشنبہ کا عید ہونا منسوخ ہو چکا اور شریعت عیسٰی - علیہ السلام - منسوخ ہو چکی۔

جواب: اس میں کچھ حرج نہیں۔ اگر ان کے لیے مادہ نازل ہونے والا دن عید ٹھہرا تو ہمارے لیے جس رات کو مادہ وجود نبی کریم - صلی اللہ علیہ وسلم - شکم جناب آمنہ میں نزول فرما ہوا اس کی صبح یعنی جمعہ کا دن عید ٹھہرایا گیا۔ اور صحیح تر یہ ہے کہ حضرت آمنہ کے صدفِ رحم میں درہ محمدیہ کا استقرار شب جمعہ ہوا تھا جیسا کہ مدارج النبوة میں ہے۔ اس سے قطع نظر اگر پہلی ملتیں نسخ ہو گئیں تو جملہ ملتوں کا ہر حکم تو نسخ نہیں ہو جاتا۔ ہم کہتے ہیں کہ نعمت ملنے کے دن کا شکریہ ادا ہونا کبھی نسخ نہیں ہوا؛ اور یہ خود آپ - صلی اللہ علیہ وسلم - کے فعل سے ثابت ہے کہ آپ نے نجاتِ موسیٰ کے شکرانے میں روزہ عاشورا رکھا۔

[۳] یہود نے حضرت سے کہا تھا: نحن نصومه فقط اب اس پر شکر اللہ تعالیٰ مولف انوارِ ساطعہ نے افترا علی الحدیث کیا ہے۔ براہین قاطعہ صفحہ ۱۹۴۔

جواب: یہود کا نحن نصومه شکر اللہ تعالیٰ کہنا خود ابن حجر عسقلانی - رحمۃ اللہ علیہ -

نے نقل کیا ہے۔ پھر ان سے جلال الدین سیوطی - طاب اللہ ثراہ - نے ”حسن المقصد“ میں نقل کیا ہے، نیز علی قاری - نور اللہ مرقدہ - نے ”مورد الروی“ میں بھی نقل کیا ہے۔ ذرا کتابوں پر نظر بھی چاہیے یوں ہی زبان اٹھا کر مغتری کہہ دینا اچھا نہیں، قیامت کو ہر لفظ کا محاسبہ ہوگا۔ (۱)

واضح ہو کہ لفظ شکر اللہ کی جگہ تعظیماً کا لفظ بھی روایت میں آیا ہے۔ نحن نصومه تعظیماً لہ کی عبارت بخاری و مسلم نے اپنی صحیح میں، حضرت غوث الثقلین نے ”غنیۃ“ میں اور ابواللیث سمرقندی نے ”تنبیہ الغافلین“ میں روایت کی ہے۔ اور شکر اللہ کی طرح یہ روایت بھی وہی معنی دیتی ہے۔ (۲)

﴿م﴾ رسول اللہ - صلی اللہ علیہ وسلم - نے صوم عاشورا، شکر اور را نہیں رکھا اور أحق بموسیٰ منکم کے معنی یہ ہیں: اتباعاً، لا سروراً و شکراً۔ صفحہ ۱۶۵۔

جواب: آپ انکار فرماتے ہیں اور مذہب حنفی کے ایک بڑے امام ابو جعفر طحاوی - رحمۃ اللہ علیہ - ”شرح معانی الآثار“ - مطبوعہ مصطفائی - کے صفحہ ۳۳۷ پر ہمارے معنی کی تصریح فرماتے ہیں:

ففي هذا الحديث أن رسول الله - صلی اللہ علیہ وسلم - إنما صامه

شكراً لله - عز وجل - في إظهار موسىٰ على فرعون - (۳)

(۱) علاوہ ازیں شکر اللہ کی تفصیل ذیل کی کتابوں میں بھی موجود ہے:

صحیح بخاری: ۱۹۵/۱۱ ط ۷: ۳۱۲۵ - مستدرک: ۲۰۲/۱۷ ط ۷: ۸۳۶۰ - سنن کبریٰ نائی: ۱۵۷/۲ ط ۷: ۲۸۲۵ - تہذیب الآداب طبری: ۹۵/۲ ط ۷: ۱۰۶۳ - صحیح ابن حبان: ۲۳۹/۱۵ ط ۷: ۳۶۹۵ - کنز العمال: ۵۷۶/۸ ط ۷: ۲۳۲۵۲ - صحیح الزوائد: ۱۸۲/۳ ط ۷: ۱۳۳۹۵ - فتح الباری ابن حجر: ۲۸۲/۲ ط ۷: ۱۸۶۵ - شرح ابن بطال: ۳/۷ ط ۷: فیض القدیر: ۲۵/۳ ط ۷: شرح معانی الآثار: ۲۷/۳ ط ۷: باب صوم یوم عاشورا - فقیر بنوی: ۲۷۳/۳ ط ۷: فقیر آلوسی: ۳۳۱/۲ ط ۷: فقیر البحر المحیط: ۲۳۵/۵ ط ۷: فقیر جامی: ۲۶۳/۳ ط ۷: فقیر نسفی: ۲۸۸/۱ ط ۷: فقیر نیرساوری: ۲۱۹/۱ ط ۷: فقیر کشاف: ۲۸۱/۲ ط ۷: فقیر ہوا سعود: ۳۶۳/۳ ط ۷: فقیر درمنثور: ۲۵۲/۱۰ ط ۷: فقیر خازن: ۲۱۷/۱ ط ۷: فقیر انوار البیان: ۹۹/۱ ط ۷: فقیر معانی: ۲۸۳/۲ ط ۷: فقیر الاقنوم زیدی: ۲۲۱/۱ ط ۷: فقیر بیان الزوائد: ۳۰۵/۱ ط ۷: فقیر معالم التنزیل: ۱۷۹/۳ ط ۷: الانصاف فیما قبل فی المولد من اهلہ والاعقاب: ۵۶/۱ ط ۷: اقتضاء الصراط المستقیم لکھنؤ: اصحاب اکثم: ۳۶۱/۱ ط ۷: حواشی الشروانی: ۲۲۳/۷ ط ۷: تحفہ المحتاج فی شرح المنہاج: ۲۷۷/۳ ط ۷: قصص الانبیاء: ۱۱۳/۱ ط ۷: سبل الہدیٰ والرشاد: ۳۶۶/۱ ط ۷: زاد المعاد: ۲/۲ ط ۷: ۶۳ - کتاب ابن حبان: ۱۳۵/۱ ط ۷: البدایہ والنہایہ: ۱۳۲/۱ ط ۷: نہایہ الارب فی فنون الادب: ۲۷/۱ ط ۷۔

(۲) صحیح بخاری: ۳۲۳/۱۲ ط ۷: ۳۶۳۹ - صحیح مسلم: ۲۷۲/۵ ط ۷: ۱۹۱۰ - سنن ابو داؤد: ۲۲۸/۶ ط ۷: ۲۰۸۸ - سنن کبریٰ نائی: ۱۵۶/۲ ط ۷: ۲۸۳۳ - صحیح ابن خزیمہ: ۲۲۲/۷ ط ۷: ۳۰۳۱۔

(۳) شرح معانی الآثار: ۲۷/۳ - باب صوم یوم عاشورا۔

یعنی رسول اللہ - صلی اللہ علیہ وسلم - نے فرعون پر حضرت موسیٰ کو غلبہ عطا کیے جانے کی خوشی میں بطور شکر الہی روزہ رکھا تھا۔
پھر اکیس سطر کے بعد لکھا :

و قد أخبر ابن عباس في حديثه بالعلة التي من أجلها كانت اليهود تصومه
إنها على الشكر منهم لله تعالى في إظهاره موسى على فرعون ، و أن رسول
الله - صلى الله عليه وسلم - أيضا صامه ، كذلك ، و الصوم للشكر اختيار
لا فرض . (۱)

یعنی حضرت ابن عباس نے اپنی حدیث میں اس سبب کو بھی بیان فرمایا جس کی وجہ سے
یہود روزہ رکھا کرتے تھے، کہ وہ دراصل شکرانے کا روزہ تھا جو اللہ نے فرعون پر موسیٰ کو غلبہ بخشا
تھا۔ اور رسول اللہ - صلی اللہ علیہ وسلم - نے بھی یوں ہی شکر یہ کے طور پر روزہ رکھا۔ اور شکر کا
روزہ کوئی فرض نہیں بلکہ اختیاری ہوتا ہے۔

تو جس طرح ابن حجر اور سیوطی کے کلام سے سمجھا گیا تھا اسی طرح مذہب حنفی کے امام کبیر سے
بھی ثابت ہو گیا کہ یہود اس روزہ کو بطور شکر یہ رکھتے تھے، پھر حضرت نے بھی شکر یہ کے طور پر رکھا۔
اور خود مولف براہین نے صفحہ ۱۶۵ کی سولہویں سطر پر بیان کیا کہ :
رسول اللہ - صلی اللہ علیہ وسلم - نے فرمایا: ہم موسیٰ کے متبع ہیں۔ اچھی۔
یہ بات معلوم ہے کہ موسیٰ - علیہ السلام - نے شکر اُروزہ رکھا تھا کہ ان کو نجات ملی تھی۔ براہین
کے صفحہ ۱۶۴ پر ہے :

فصامه موسى شكرا .

یعنی موسیٰ نے شکر یہ کے طور پر روزہ رکھا تھا۔

تو علت اتباع اور اس تقریر سے حضور - صلی اللہ علیہ وسلم - کا روزہ بھی شکر اُروزہ ہو گیا کیوں کہ تابع
و متبوع کا حکم ایک ہوتا ہے۔

واضح ہو کہ وہ روزہ ہم بھی رکھتے ہیں تو ہزار ہا سال گزر جانے کے باوجود وہ شکر یہ اب تک
باقی ہے۔ پھر نبی کریم - صلی اللہ علیہ وسلم - کے وجود باوجود کی نعمت کا شکر یہ اگر ہمیشہ جاری رہے تو کیا
بڑی بات ہے!، اور اس کا شرع سے کیا منافات (ٹکراؤ)۔

لمعہ سادسہ :

اعتراض کرتے ہیں کہ قیام بدعت سینہ اور شرک ہے، چند دلیلوں میں سے ایک یہ ہے کہ محفل میں ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونا شرک ہے؛ اس لیے کہ یہ عبادت ہے اور خاص نماز کی صورت ہے اور غیر اللہ کے لیے عبادت، شرک فی العبادۃ ہے۔

دوسری قباح تجم الدین قنوجی نے یہ لکھا کہ قیام کرنے والے یوں سمجھتے ہیں گویا اسی وقت پیغمبر خدا - صلی اللہ علیہ وسلم - شکم مادر سے باہر تشریف لاتے ہیں اور یہاں حاضر ہیں اور یہ کفر و شرک ہے۔

تیسری قباح یہ کہ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ نبی - صلی اللہ علیہ وسلم - کی روح محفل میں آیا کرتی ہے اور یہاں حاضر ہے اور یہ اعتقاد شرک ہے۔

جواب: ان امور کا جواب یہ ہے کہ ذکر اللہ اور ذکر رسول اللہ اگر کوئی کرے وہ تین حالتوں سے خالی نہیں یا کھڑا ہو کر کرے یا بیٹھ کر یا لیٹے ہوئے۔ ان تینوں حالتوں کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ارشاد ہوا ہے :

فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ - (۱)

تو اللہ کی یاد کرو کھڑے اور بیٹھے اور کروٹوں پر لیٹے۔

لیکن لیٹ کر پڑھنے کے اذکار تو وہ ہیں جو خاص سونے کے وقت احادیث میں آئے ہیں، یا کوئی تھکا ہوا سستی چڑھا ہوا یا مریض ہو؛ اس لیے کہ جب آدمی تندرست اور چاق ہوتا ہے تو ذکر اللہ اور ذکر رسول اللہ لیٹ کر کرنا ادب نہیں سمجھتا چنانچہ نماز میں بھی قیام و قعود و تجویز ہوا، لیٹنا نہ ہوا مگر مریض کے واسطے۔ تو عبادت کے لیے ادب کی دو حالت مقرر ہوئیں، قیام اور قعود۔ اب اس کی تین شکلیں ہیں: یا تو پورا ذکر قیام کی حالت میں کرے، یا پورا قعود میں، یا کچھ قیام میں اور کچھ قعود میں۔ یہ تینوں شکلیں کلام اللہ کے مضمون میں داخل ہیں۔ ان میں کی ایک شکل، جلسہ میلاد شریف پر بالکل منطبق ہے کیوں کہ اس میں کچھ روایات و معجزات بیٹھ کر پڑھے جاتے ہیں اور کچھ درود و سلام یا مدح کھڑے ہو کر۔ مندرجہ آیت کریمہ کے تین مضامین میں سے یہ ایک مضمون ہوا، اور کتاب الہی

سے ثابت شدہ افرادِ ثلاثہ میں سے ایک فرد ہوا؛ لہذا لفظ بدعت کا اطلاق اس پر صحیح نہیں۔ بدعت وہ ہے جس کی کتاب و سنت سے لفظاً و اشارۃً کوئی سند نہ ہو۔ جیسا کہ مولوی اسحاق صاحب نے ”مائتہ مسائل“ میں لکھا ہے۔

ہاں! ایک وجہ خاص کے سبب کہ چوں کہ وہ قیام خاص اسی وقت کیا جاتا ہے جب میلاد شریف کا ذکر آتا ہے نہ اس سے پہلے اور نہ اس کے بعد، نیز مداومت کرنے کے باعث کہ دائمی قیام کیا جاتا ہے، تو اگر اس مناسبت سے لفظ بدعت کا اس پر اطلاق کریں تو صحیح ہے۔ لیکن جمہور اسلام کے مفتی بہ اور مذہب صحیح کے مطابق بدعت دو طرح کی ہوتی ہے: سنیہ اور حسنہ۔ بدعت سنیہ وہ ہے جو قرآن، حدیث یا اجماع کے خلاف ہو، لیکن یہ بات تو اس قیام میں نہیں۔ اس لیے کہ اگر کوئی قرآن کی آیت یا کوئی حدیث اس سلسلہ میں آئی ہوتی کہ ایسے موقع میں کھڑے ہو کر مدح و سلام پڑھنا منع ہے یا اس بات پر علمائے امت کا اجماع ہو گیا ہوتا تب تو اس کی مخالفت کی وجہ سے قیام کا یہ حکم استحباب بدعت سنیہ ہوتا لیکن اس خاص موقع کے لیے کوئی نئی ہرگز وارد نہیں۔ کیا عجمیوں کے قیام مروجہ کے علاوہ قیام تعظیمی کے لیے شرع میں نئی وارد نہیں ہوئی؟ چنانچہ شاہ ولی اللہ صاحب نے ”حجۃ اللہ الباقیہ“ میں لکھا ہے۔ پس جب کہ نئی ثابت نہیں ہوئی تو جمہور حنفیہ و شافعیہ کے علمائے فقہ کے قواعد مقررہ اور اصول مسلمہ کے مطابق کہ ”اشیا میں اصل اباحت ہے“ یہ قیام مباح امر ٹھہرا اور بدعت سنیہ نہ ہوا؛ بلکہ شان نبی - صلی اللہ علیہ وسلم - کی تعظیم کی نیت شامل ہونے کی وجہ سے مستحب اور مستحسن ہو گیا۔

اس کی تفصیل یہ ہے کہ نصوص قرآنی: وَتَعَزَّوْهُ وَتَقَرُّوْهُ اور مَنْ يُعْظِمُ شَعَائِرَ اللّٰهِ نَاطِقٌ هِیْنَ کہ شرعاً آپ - صلی اللہ علیہ وسلم - کی تعظیم مطلوب ہے؛ اسی لیے مجمع البحار کی جلد دوم - تحقیق لفظ صدق - میں لکھا:

تعظیمہ - صلی اللہ علیہ وسلم - أفضل القرب -

یعنی آپ - صلی اللہ علیہ وسلم - کی تعظیم افضل عبادات و قربات میں سے ہے۔

شاہ ولی اللہ صاحب ”حجۃ اللہ الباقیہ“ میں لکھتے ہیں:

و ذکر النبی - صلی اللہ علیہ وسلم - بالتعظیم و طلب الخیر من اللہ

تعالیٰ فی حقہ آلۃ صالحۃ للتوجہ الیہ - (۱)

یعنی نبی کریم - صلی اللہ علیہ وسلم - کا تعظیم و ادب کے ساتھ ذکر اور آپ کے حق میں اللہ تعالیٰ سے طلب خیر کرنا آپ کی توجہ کے لیے عمدہ آلہ ہے۔
قاضی عیاض نے ”شفا“ میں لکھا :

واجب علی کل مومن عند ذکر النبی - صلی اللہ علیہ وسلم - أن يتوقر و
یاخذ فی ہیئہ و إجلالہ . (۱)

یعنی ہر مسلمان پر واجب ہے کہ نبی کریم - صلی اللہ علیہ وسلم - کے ذکر کی توقیر کرے، اور دل میں ان کی ہیبت و بزرگی بٹھائے۔

جب یہ معلوم ہو گیا کہ آپ - صلی اللہ علیہ وسلم - کی تعظیم و توقیر مطلوب ہے تو یہ قیام بھی تعظیم شانِ رسول کا فائدہ دینے کی وجہ سے مطلوب ہوا تو اب اگر اس قیام کو اس سبب سے کہ خاص اس موقع میں صدرِ اول سے منقول نہیں بدعت کہیں گے، تو تعظیم کے قاعدہ شرعیہ کے تحت داخل ہونے کی وجہ سے اسے احسن و مستحسن بھی کہیں گے۔ بیان بدعت کے سلسلہ میں ”مجمع البحار“ اور ”شرح مسلم نووی“ کی عبارتیں گزر چکیں کہ بدعت حسنہ کی ایجاد میں ثواب ملتا ہے خواہ وہ تعلیم علم کا طریقہ ہو، یا عبادت یا ادب کا، سواء كان ذلك تعلم علم أو عبادة أو أدب تو یہ قیام جو ایجاد کیا گیا یہ ادب کا طریقہ ہے لہذا یہ مستحسن ہوا۔

چنانچہ مولد کبیر ابن حجر، سیرت حلبی، تفسیر روح البیان، اور عقد الجوہر وغیرہ میں اس کے استحسان پر تصریح موجود ہے، اور اسی پر حرمین شریفین اور جملہ اسلامی ملکوں کا عمل ہے۔ ان ملکوں کا ذکر اس رسالہ میں ملا علی قاری وغیرہ کے کلام سے نقل کیا گیا ہے۔ بھلا جو عمل سواِ اعظم کے اتفاق سے مستحب اور مستحسن ہو اس کو بدعت سیئہ اور بدعت ضلالت کہنا انصاف و دیانت کے کس قدر خلاف ہے۔ اور اس کا شرک و کفر کہنا تو فضول محض ہے؛ اس لیے کہ شرح عقائد نسفی میں شرک کے معنی یہ لکھے ہیں :

کسی کو خدائی میں شریک کرے یعنی جیسے اللہ تعالیٰ واجب الوجود ہے ایسا ہی کسی دوسرے کو بھی مستقل بالذات واجب الوجود سمجھے، یا جس طرح خدا کو مستحق عبادت جانتے ہیں یوں ہی کسی دوسرے کو بھی مستحق عبادت جانے۔ انتہی -

اور ذکر و لادت شریف کے وقت کھڑے ہو کر مدح و سلام پڑھنے میں یہ دونوں باتیں نہیں پھر شرک کیسا!۔ اور اگر متقدمین یعنی عقائد حنفی کا کلام نہیں سنتے تو اپنے متاخرین ہی کا کلام سنو۔ مولوی اسماعیل صاحب ”تقویۃ الایمان“ کی ”فصل شرک فی العبادۃ“ میں کہتے ہیں :
اللہ کی سی تعظیم کسی اور کی نہ چاہیے اور جو کام اس کی تعظیم کے ہیں وہ اوروں کے واسطے نہ کیجیے۔ آہلی -

قیام کی ایک اچھوتی تحقیق

اب قیام کو دیکھنا چاہیے کہ خاص اللہ تعالیٰ ہی کے واسطے ہے یا کسی اور کے لیے بھی۔ اور دست بستہ قیام عبادت بھی ہے یا نہیں۔ مولوی اسماعیل صاحب کے دادا پیر شاہ عبد العزیز ”تفسیر عزیزی“ کے پارہ الم میں لکھتے ہیں :

در حقیقت چیز ہے کہ نماز از غیر نماز تمیز پیدا کند ہمیں دو فعل اندر رکوع و سجود و قیام
اختصاص بہ نماز بلکہ عبادت ہم ندارد۔ آہلی -
علامہ حلبی نے ”شرح کبیر منیہ“ میں لکھا ہے :

والقیام لم یشرع عبادة وحده و ذلك لأن السجود غاية الخضوع حتى
لو سجد لغير الله يكفر بخلاف القیام .

شاہ صاحب اور علامہ حلبی کی عبارتوں سے ظاہر ہو گیا کہ قیام فی نفسہ عبادت نہیں اور نہ نماز اور عبادت کے ساتھ اس کو کچھ خصوصیت ہے۔ تو قیام کو اللہ کی خاص تعظیموں میں شمار کرنا خود اپنے بزرگوں کے کلام کو رد کرنا ہے۔

خلاصہ یہ کہ نماز میں قیام جو عبادت گنا جاتا ہے تو وہ چند قیود پر مشتمل ہونے کی وجہ سے عبادت گنا گیا ہے۔ طہارت کاملہ اور استقبال قبلہ کا شرط ہونا، قراءت کا واقع ہونا اور رکوع و سجود کی تکرار کے لیے وسیلہ ہونا۔ اگر نماز میں ان باتوں کا خیال نہ ہوتا تو نماز میں قیام مشروع نہ ہوتا بخلاف سجدہ و رکوع کے کہ یہ خود اصل عبادت مقصودہ ہیں جو خاص اللہ تعالیٰ کا حق ہے؛ اس لیے قرآن و حدیث اس پر ناطق ہیں کہ غیر اللہ کو سجدہ جائز نہیں۔ اب سجدہ کا حال کتب معتبرہ سے سنئے۔
مولوی اسحاق صاحب ”مائتہ مسائل“ کے تینتیسویں (۳۳) مسئلہ میں لکھتے ہیں :

سجدہ کردن غیر خدا را قبر باشد یا غیر قبر حرام و کبیرہ است و اگر بہ جہت عبادت غیر خدا

راجدہ کند موجب کفر و شرک است۔ اٹہلی۔

یعنی غیر خدا کو سجدہ کرنا حرام اور گناہ کبیرہ ہے خواہ وہ قبر ہو یا قبر کے علاوہ کچھ اور۔ اور عبادت کی نیت سے غیر خدا کا سجدہ کفر و شرک کا باعث ہے۔

یہی مضمون تفسیر عزیزی پارہ الم میں بھی ہے۔

اب دیکھیے کہ ان کے بزرگوار تو عین سجدہ میں بھی تفریق کرتے ہیں کہ عبادت کے لیے دوسرے کو سجدہ کرنا شرک ہے اور عبادت کی نیت نہ ہو تو حرام ہے مگر شرک نہیں۔

حضرت مجدد الف ثانی مکتوبات کی جلد ثانی کے مکتوب نو دودوم (۹۲) میں لکھتے ہیں :

بعض از فقہا ہر چند سجدہ تحیت بہ سلاطین تجویز نمودہ اند اما لایق حال سلاطین عظام آن

است کہ دریں امر حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ تو اضع نمایند۔ اٹہلی۔ (۱)

یعنی ہر چند کہ بعض فقہا نے سلاطین کے لیے سجدہ تعظیمی کو جائز کر رکھا ہے لیکن سلاطین

عظام کے یہ ثلایان شان نہیں کہ وہ لوگوں سے کراتے پھریں کیوں کہ سجدہ تو صرف حق سبحانہ و تعالیٰ ہی کے لیے ہونا چاہیے۔

اس عبارت سے معلوم ہوا کہ بعض فقہا نے بادشاہوں کو سجدہ کرنا بھی جائز لکھا ہے لیکن حضرت مجدد فرماتے ہیں کہ بادشاہوں کو تو اضع اور عاجزی چاہیے کہ لوگوں سے سجدے نہ کروائیں۔ جب عبادت مخصوصہ یعنی سجدہ جو خاص اللہ کا حق تھا بغیر نیت عبادت کے شرک نہ ہوا بلکہ بقول حضرت مجدد بعض فقہا نے جائز بھی لکھا تو صرف قیام۔ جو اصل عبادت بھی نہیں۔ بھلا شرک اور کفر کس طرح ہو سکتا ہے!۔ افسوس ان زبان درازوں کی تعدی اور عدم مبالات پر۔

سجدہ پہلے حرام نہ تھا اب حرام ہے

واضح ہو کہ پہلی امتوں میں دوسروں کے واسطے سجدہ تعظیمی بھی جائز تھا۔ مصر میں یوسف علیہ السلام۔ کے پاس ان کے باپ یعقوب۔ علیہ السلام۔، ان کے خالہ اور سب بھائی آئے، جب یوسف۔ علیہ السلام۔ سے ملاقات ہوئی تو اس وقت کا حال قرآن میں یوں ہے :

وَ خَرُّوا لَهُ سُجَّدًا . (۲)

(۱) مکتوبات ۱۱ م ربائی، دفتر دوم: ۲۲۵۔ ترکی۔

(۲) سورہ یوسف: ۱۰۰/۱۲۔

یعنی حضرت یوسف کے والد، خالہ اور بھائی سب کے سب آپ کے آگے تعظیماً سجدے میں گر پڑے۔

اسی طرح جب حضرت آدم - علیہ السلام - کے لیے فرشتوں کو سجدہ کا حکم ہوا :

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ . (۱)

اور (یاد کرو) جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو۔

تو اس وقت شیطان ملعون کے سوا تمام فرشتوں نے آدم کا سجدہ کیا۔ چنانچہ قرآن شریف میں ہے :

فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ . (۲)

تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔

یہ ذات شریف اس وقت غرور میں رہی، سجدہ نہ کیا، لعنت کا طوق گلے میں پڑا اور جہنمی بن گئے۔ امام فخر الدین رازی نے پارۃً تلک الرسل میں لکھا ہے :

إن الملائكة أمروا بالسجود لآدم لأجل أن نور محمد - عليه السلام - في

جبهة آدم . (۳)

یعنی فرشتوں کو آدم کے سجدے کا حکم اس لیے ہوا تھا کہ پیشانی آدم میں نور محمدی جلوہ گر تھا۔

شاہ عبدالعزیز صاحب نے لکھا ہے کہ :

فرشتوں نے جو آدم - نلیہ السلام - کو، اور برادرانِ یوسف نے جو یوسف - نلیہ السلام - کو سجدہ کیا وہ عبادت کے لیے نہ تھا، ایسا سجدہ کبھی جائز نہیں ہوا کیوں کہ یہ محرمات عقلیہ سے ہے اور محرمات عقلیہ کبھی نہیں بدلتی، بلکہ وہ سجدہ تعظیمی تھا اور اس امت میں اب وہ بھی حرام ہے۔ اچھی -

اس تحقیق سے معلوم ہوا کہ سجدہ تعظیمی اس امت میں حرام تو ہے لیکن شرک اور کفر نہیں۔ جب باری تعالیٰ کے ساتھ مخصوص اس عبادتِ خاص کا یہ حال ہو پھر قیام کس طرح شرک ہو سکتا ہے۔ اگر ہاتھ باندھ کر کھڑا ہونا شرک ہوتا تو علمائے دین اس کو کبھی بھی قبر رسول اللہ - صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم - کی زیارت کے لیے جائز نہ رکھتے۔ صاحب جذب القلوب لکھتے ہیں :

(۱) سورہ بقرہ ۲۲/۲۵۔

(۲) سورہ بقرہ ۲۲/۲۵۔

(۳) تفسیر رازی: ۲۳۲/۳۔

و در وقت سلام آنحضرت - صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم - وقوف در اں جناب با عظمت دست راست را بر دست چپ - بہد چنانچہ در حالت نماز، کرمانی کہ از علمائے حنفیہ است تصریح بایں معنی کردہ - آہنی -

یعنی رسول اللہ - صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم - کو سلام پیش کرتے وقت بارگاہ رسالت کی عظمت مد نظر رکھتے ہوئے دایاں ہاتھ بائیں پر رکھ کر یوں کھڑا ہو جیسے نماز کی حالت میں کھڑا ہوتا ہے - یہ علمائے حنفیہ سے ایک عالم امام کرمانی کی تصریح ہے -

ملا علی قاری نے بھی ”درالمہیینہ“ میں ”مثل نماز ہاتھ باندھنے کی یہ بات کرمانی کے حوالے سے نقل کی ہے - اور مدینہ جانے والے خوب جانتے ہیں کہ وہاں اسی پر عمل ہے اور اس کے خلاف یہ کہ ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونے کو منع کریں ایسا ہرگز عمل نہیں -

علامہ محمد بن سلیمان مکی شافعی نے ”حاشیہ مناسک خطیب شربنی“ میں لکھا ہے :

فالأولیٰ له وضع یمینہ علی یسارہ كالصلوۃ کما اقتصر علیہ فی الحاشیۃ و اقرہ ابن علان و آخر کلامہ فی الجوہر بشیر الی المیل الیہ - انتہی -
یعنی زیارت کرنے والے کے لیے بہتر تو یہی ہے کہ نماز کی طرح اپنا داہنا ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھے - حاشیہ میں یہی ایک بات لکھی ہے جس کو ابن علان نے مان لیا ہے - اور جو ہر میں اس کا آخری کلام اس کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ میلان اس کا اسی بات پر ہے یعنی ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونا چاہیے -

فتاویٰ عالمگیری میں قبر شریف کی زیارت کے سلسلے میں لکھا ہے :

و یقف کما یقف فی الصلوۃ . (۱)

یعنی ایک زائر جناب رسالت میں یوں ہی کھڑا ہو جیسے نماز کی حالت میں کھڑا ہوتا ہے -
اب دیکھیے کہ شافعی و حنفی تمام علما نماز کے ساتھ تشبیہ دے کر کہتے ہیں کہ جس طرح نماز میں ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں اسی طرح حضور - صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم - کے روضہ مبارک کے سامنے بھی باادب کھڑا ہو -

اب اس میں دو احتمال ہے یا تو یہ علما سمجھتے ہیں کہ ہاتھ باندھ کر باادب کھڑا ہونا نہ تو عبادت ہے اور نہ کچھ خدا کے ساتھ مخصوص - جیسا کہ شاہ عبدالعزیز وغیرہ کا کلام ہم نقل کر چکے - لہذا جب

(۱) فتاویٰ عالمگیری ۲: ۲۰۹ - خاتمۃ فی زیارۃ قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم -

خدا کے ساتھ مخصوص نہیں تو رسول خدا کے واسطے اس طرح کھڑے ہونے میں کیا مضائقہ ہے۔
دوسرا احتمال یہ ہے کہ اگر ہاتھ باندھ کر کھڑا ہونا اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے تو شاید یہ سمجھا ہو کہ
رسول اللہ کی تعظیم میں کھڑے ہونا غیر اللہ کی تعظیم نہیں بلکہ یہ گویا خود اللہ کی تعظیم ہے۔ چنانچہ بعض
آیات سے یہ مضمون سمجھ میں آتا ہے۔ قرآن شریف میں ہے :

مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ . (۱)

جس نے رسول کا حکم مانا ہے شک اس نے اللہ کا حکم مانا۔

دوسری جگہ فرمایا :

إِنَّ الَّذِينَ يَبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يَبَايِعُونَ اللَّهَ . (۲)

وہ جو تمہاری بیعت کرتے ہیں وہ تو اللہ ہی سے بیعت کرتے ہیں۔

شاہ عبدالقادر صاحب نے اس آیت کا ترجمہ یوں کیا ہے :

جو لوگ ہاتھ ملاتے ہیں تجھ سے وہ ہاتھ ملاتے ہیں اللہ سے۔ اچھی۔

تفسیر روح البیان میں ہے :

كان المقصود بالمبايعة منه - عليه السلام - المبايعة مع الله و إنه - عليه

السلام - إنما هو سفير و معبر عنه تعالى و بهذا الاعتبار صاروا كأنهم يبايعون

الله و بالفارسية آنا کہ بیعت می کنند با تو جز یں نیست کی بیعت می کنند با خداے چه مقصود

بیعت اوست و برائے طلب رضاے اوست۔ اچھی۔ (۳)

اور وقت بیعت جو رسول اللہ کا ہاتھ لوگوں کے ہاتھ پر تھا، اس کو قرآن شریف میں فرمایا :

يَذُ اللَّهُ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ . (۴)

ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے۔

شاہ عبدالقادر نے اس کے معنی یہ لکھے ہیں :

اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے اوپر ان کے ہاتھ کے۔

(۱) سورہ نساء: ۸۰/۴۔

(۲) سورہ فتح: ۱۰/۲۸۔

(۳) تفسیر روح البیان: ۲۸۷/۱۳۔

(۴) سورہ فتح: ۱۰/۲۸۔

تفسیر مدارک میں ہے :

یرید أن ید رسول اللہ - صلی اللہ علیہ وسلم - التي تعلو أیدی المبیعین
 هي ید اللہ و اللہ منزہ عن الجوارح و عن صفات الأجسام ، وإنما المعنی
 تقریر أن عقد الميثاق مع الرسول كعقله مع اللہ من غير تفاوت بينهما . (۱)
 یعنی مراد یہ ہے کہ بیعت کرنے والوں کے اوپر جو رسول اللہ کا ہاتھ ہے وہ درحقیقت دست
 قدرت ہے، حالاں کہ اللہ اعضا اور جسمانی صفات سے پاک ہے تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ
 رسول اللہ - صلی اللہ علیہ وسلم - کے ساتھ ميثاق باندھنا بالکل ایسے ہی ہے جیسے اللہ کے ساتھ
 ميثاق، اور ان دونوں میں کوئی فرق و تفاوت نہیں۔

یعنی رسول اللہ - صلی اللہ علیہ وسلم - کی بیعت کو یا اللہ کی بیعت ہے دونوں میں کچھ فرق نہیں۔
 خلاصہ کلام یہ کہ اگر یہ دست بستہ قیام عبادت نہیں۔ چنانچہ مذہب علما اور قول فقہاء یہی ہے۔ تو محفل
 میلاد شریف میں کھڑا ہونا کفر و شرک ہرگز نہ ہوا۔ اور اگر زبان زوری سے خواہ مخواہ علمائے دین کے
 خلاف کر کے اس کو عبادت قرار دیتے ہیں تو ہم یہی جواب دیں گے کہ اگر یہ عبادت ہے تو بھی اللہ
 ہی کے واسطے ہے یعنی رسول اللہ - صلی اللہ علیہ وسلم - کی ولادت ہمارے لیے بڑی نعمت اور اللہ کی
 رحمت ہے تو جس وقت اس ظہورِ نعمت کا بیان ہوتا ہے ہم تعظیماً کھڑے ہو جاتے ہیں بایں معنی کہ
 اے اللہ تعالیٰ! ہم نے تیری اس بھیجی ہوئی نعمت کو عظیم جانا۔

اس سے دو باتیں حاصل ہوئیں: ایک تو یہ کہ رسول اللہ - صلی اللہ علیہ وسلم - کی تعظیم نکلی کیوں
 کہ آپ کی دنیا میں تشریف آوری کا ذکر سن کر بہ بیت تعظیم کھڑے ہو گئے۔ دوسرے یہ کہ یہی تعظیم
 رسول اللہ - صلی اللہ علیہ وسلم - یعنی اللہ تعالیٰ کی تعظیم ہو گئی کیوں کہ نعمت کی تعریف خود منعم کی تعریف
 ہے اور نعمت کی تعظیم سراسر منعم کی تعظیم ہے، لہذا عطاے نعمت کے شکر یہ میں یہ دست بستہ کھڑا ہونا
 درحقیقت منعم حقیقی کے سامنے ہے۔ اب خیال فرمائیں کہ اس معنی کو شرک اور کفر سے کیا علاقہ۔
 فماذا بعد الحق إلا الضلال۔

(۱) مدارک اتریل نمبر: ۲۲۲/۲۔

اب^(۱) دوسری قباحہ کا جواب سنئے کہ تمام میلاد پڑھنے والے اپنی زبان سے خوب تصریح و توضیح سے تعین یوم ولادت کی شرح کرتے ہیں۔ شاہ سلامت اللہ صاحب کے میلاد شریف میں ہے :

بارہویں تاریخ، ربیع الاول کی صبح صادق کے وقت، پیر کے دن، حضور۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیدا ہوئے۔

غلام امام شہید کے مولد شریف میں ہے :

بارہویں تاریخ، ربیع الاول، دوشنبہ کے دن، وقت صبح صادق، زمانہ آدم کے چھ ہزار سات سو پچاس برس کے بعد (آپ پیدا ہوئے)

اسی قسم کی عبارتیں ”راحة القلوب“ وغیرہ اردو زبان کے رسائل میلاد یہ میں ہیں۔ اور عربی زبان کے ”مولد برزنجی“ میں ہے :

ولما تم من حملہ تسعة أشهر قمرية ولدته - صلى الله عليه وسلم -
يتلأأ سناه .

یعنی تہری سال کے اعتبار سے جب حمل مکمل ہو مہینے کا ہو گیا تب نبی کریم۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کی ولادت باسعادت ہوئی، اور آپ کے وجود باوجود سے درخشاں ہوید اٹھی۔
علامہ غرب مدنی کے مولد میں ہے :-

بشان عشر من ربيع الأول ☆ في يوم الاثنين المفخم ذى المجدا
یعنی بارہ ربیع الاول بروز پیر وہ مجدد و بزرگی والے حضور اکرم۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جلوہ افروز ہوئے۔

توان رسائل میں ولادت و وصال کے دن اور مہینے کا لکھا ہونا صاف اقرار ہے کہ آپ اس زمانے میں پیدا ہوئے، نہ یہ کہ اب محفل میں پیدا ہوئے۔ نعوذ باللہ منہا۔

اب حضور۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کی روح پر فتوح تشریف لانے کی نسبت، تیسری قباحہ کا جواب سننا چاہیے۔ یہ کہتے ہیں کہ حضور۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کی نسبت یہ اعتقاد رکھنا کہ جہاں مولود پڑھا جاتا ہے وہاں تشریف لاتے ہیں، شرک ہے۔ ہر جگہ موجود صرف خداے تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ

(۱) حاشیہ یعنی مانعیں کا جو یہ اعتراض تھا کہ دست بستہ کھڑا ہوا شرک ہے۔ اس کا جواب تو ہو چکا اب دوسری قباحہ کا جواب شروع ہوتا ہے۔ یعنی یہ انرا کہ بائیاں محفل یوں جانتے ہیں گویا اب آپ اس محفل میں پیدا ہوئے ہیں۔ نعوذ باللہ منہا الف الف مرۃ۔

نے اپنی صفت دوسرے کو عنایت نہیں فرمائی۔

جواب : اللہ تعالیٰ کے حاضر ہونے کی حقیقت یہ ہے کہ تم ذرا عرشِ عظیم کی عظمت و وسعت اور کرسی کی فراخی خیال کرو کہ ان کے آگے سات آسمانوں کی کیا حقیقت ہے! پھر کرۂ ناری، ہوائی اور مائی کو خیال کرو کہ آسمان کے آگے ان کی کیا وسعت ہے! پھر ان کے کرات کے آگے زمین کو دیکھو کہ اس کی وسعت کو کرات سے کیا نسبت ہے! پھر زمین کے چوتھائی حصہ کو دیکھو جو پانی سے باہر نکلا ہوا ہے؛ پھر اس باہر نکلے ہوئے میں کس قدر جنگل، پہاڑ اور نیستان ہیں، اور وہ آدمیوں سے کس قدر آباد ہیں، اور اس میں کتنے کفار ہیں اور کتنے مسلمان! اور پھر مسلمانوں میں مولد شریف کرنے والے کتنے ہیں اور نہ کرنے والے کتنے! تو ان سب مراتب میں فکر و خیال کرنے سے ایک مردِ منصف کو فرق معلوم ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کا حاضر ہونا تو اس درجہ میں ہے کہ عرش، کرسی، آسمان، لوح و قلم، ساتوں زمین، تمام پہاڑ و سمندر اور ویرانہ و آبادی وغیرہ ہر مکان، ہر زمان اور ہر آن کی نسبت وہ حاضر اعتقاد کیا گیا ہے؛ اور رسول اللہ - صلی اللہ علیہ وسلم - کو جس نے یہ اعتقاد کیا کہ وہ مواقع مولود خوانی میں تشریف لے آتے ہیں تو ان تمام زمانوں اور مقامات مذکورہ کی بہ نسبت یہ زمانہ اور وہ مواقع کس حصہ میں داخل ہیں؟ کہ بس ان مواقع میں تشریف لانے سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ برابری لازم آگئی، اور شرک ہو گیا! - نعوذ باللہ منہ -

اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت جس طرح اس کے ساتھ خاص ہے بالکل اسی طرح، اور اسی حقیقت کے ساتھ دوسرے میں نہیں ہو سکتی۔ اور خصوصیت کے یہ معنی ہیں :

یوجد فیہ و لا یوجد فی غیرہ ۔

یعنی جو اس کے اندر تو پائی جائے مگر اس کے علاوہ کسی اور میں نہ پائی جائے۔

اور روئے زمین پر ہر جگہ موجود ہو جانا کچھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہی خاص نہیں۔ تفسیر معالم التنزیل، جلال الدین سیوطی کے رسالہ برزخ اور علامہ زرقانی کی شرح مواہب میں ہے کہ ملک الموت، جنات و انسان اور جملہ مخلوقات کی روحوں پر قابض ہیں اور اللہ تعالیٰ نے دنیا کو ان کے آگے ایک چھوٹے خوان - اور ایک روایت کے مطابق طشت - کی مانند کر دیا ہے (۱) :

فیقبض من ہہنا و ہہنا ۔

یعنی کبھی اوھر سے لے لیتے ہیں اور کبھی اُدھر سے۔

(۱) جعلت لہ الارض مثل طست ینتاول منها حیث یشاء ۔

(تفسیر بنووی ۳۰۲/۲ - تفسیر طبری ۲/۱۲۱۱)

اب خیال کرو کہ ایک ایک آن میں مشرق سے مغرب تک کس قدر چھوٹی، مجھڑ، کھڑے مکوڑے، چرند پرند درند اور آدمی مرتے ہیں اور ملک الموت ہر جگہ موجود ہوتے ہیں۔

مشکوٰۃ میں ہے کہ ملک الموت 'مومن اور کافروں کی موت کے وقت سرہانے ہوتے ہیں، یہ ایک طویل حدیث ہے جسے قاضی ثناء اللہ نے "تذکرۃ الموتی" میں نقل کیا ہے۔ (۱)

اس سلسلہ میں طبرانی اور ابن مندہ سے ایک حدیث یہ بھی ہے کہ ملک الموت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا کہ نیک یا بد آدمیوں کا ایسا کوئی گھر نہیں جس کی طرف مجھ کو توجہ نہ ہو، رات دن دیکھتا رہتا ہوں اور ہر چھوٹے بڑے کو ایسا پہچانتا ہوں کہ وہ خود بھی اپنے کو اتنا نہیں پہچانتے۔ (۲)

امام جعفر صادق - رضی اللہ عنہ - نے یہ بھی روایت کی ہے کہ ملک الموت نمازوں کے وقت آدمیوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ ہمیشہ نماز پڑھتا رہا تو اس سے شیاطین کو دفع کرتے ہیں اور کلمہ طیبہ تلقین کرتے ہیں۔ (۳)

ان احادیث سے معلوم ہوا کہ ملک الموت - علیہ السلام - (ہر جگہ موجود ہوتے ہیں) اور ملک الموت تو ایک مقرب فرشتہ ہیں، یہ دیکھو شیطان ہر جگہ موجود ہے۔

(۱) إن لملك الموت حربة تبلغ ما بين المشرق والمغرب، وهو ينصفح وجوه الناس، فما من أهل بيت إلا ومالك الموت ينصفحهم في كل يوم مرتين، فإذا رأى إنساناً قد انقضى أجله ضرب رأسه بملك الحربة.
تفسير بنو: ۳۰۲/۲۔

(۲) متن ط: و ما من أهل بيت - يا محمد - شعرو لا مدبر ولا بحر سهل ولا جبل إلا أنا انصفحهم في كل يوم وليلة حتى لأنا أعرف بصغيرهم وكبيرهم منهم بأنفسهم.
کنز العمال: ۴۰۵/۱۵ ط: ۲۲۸۱۰۔۔۔ بحکم کبیر طبرانی: ۳۹۵/۳ ط: ۴۰۷۵۔۔۔ معرفۃ الصحابہ: ۷۷/۷
۲۲۲ ط: ۲۲۸۲۔۔۔ وصایا العلماء عند حضور الموت رلی: ۱۶۷/۱ ط: ۱۰۰۔۔۔ مجمع الزوائد وفتح القوائد: ۱/۲۳۰۔

(۳) قال جعفر: بلغني أنه إنما ينصفحهم عند موافقت الصلوة فإذا نظر عند الموت ممن كان يحافظ على الصلوات فنامته ملك الموت ودفع عنه الشيطان وتلقته الملائكة لا إله إلا الله محمد رسول الله في ذلك الحال العظيم.

کنز العمال: ۴۰۵/۱۵ ط: ۲۲۸۱۰۔۔۔ بحکم کبیر طبرانی: ۳۹۵/۳ ط: ۴۰۷۵۔۔۔ معرفۃ الصحابہ: ۷۷/۷
ط: ۲۲۲۔۔۔ وصایا العلماء عند حضور الموت رلی: ۱۶۷/۱ ط: ۱۰۰۔۔۔ مجمع الزوائد وفتح القوائد: ۱/۲۳۰۔

در مختار کے مسائل نماز میں لکھا ہے کہ شیطان اولادِ آدم کے ساتھ دن کو رہتا ہے اور اس کا بیٹا آدمیوں کے ساتھ رات کو رہتا ہے۔ علامہ شامی نے اس کی شرح میں لکھا ہے کہ شیطان تمام بنی آدم کے ساتھ رہتا ہے مگر یہ کہ جن کو اللہ نے بچا لیا۔ پھر اس کے بعد لکھا :

و اقدره علی ذلک کما اقدر ملک الموت علی نظیر ذلک . (۱)

یعنی اللہ تعالیٰ نے شیطان کو بھی اس بات کی قدرت دے دی ہے جس طرح اس نے ملک

الموت کو ہر جگہ موجود ہونے پر قادر کر دیا ہے۔

اب محسوس عالم اجسام میں اس کی مثال سمجھئے کہ اگر کوئی آدمی دنیا کی مشرق سے مغرب تک کی آبادی کی سیر کرے، تو وہ جہاں جائے گا چاند اور سورج کو موجود پائے گا، پھر اگر وہ کہے کہ ایک ہی چاند و سورج ہر جگہ موجود ہیں تو تمہارے قاعدے سے چاہیے کہ وہ کافر ہو جائے کیوں کہ اس نے چاند کو ہر جگہ موجود کہا حالانکہ تحقیق یہ ہے کہ نہ وہ مشرک ہے اور نہ کافر، خاصا مسلمان ہے۔ تو اسی طرح سمجھو کہ جب سورج ہر جگہ یعنی ہفت اقلیم میں موجود ہو کہ وہ چوتھے آسمان پر ہے، اور روح نبی - صلی اللہ علیہ وسلم - جو ساتویں آسمان پر علیین میں موجود ہے اگر وہاں سے آپ کی نظر مبارک تمام روئے زمین کی چند جگہوں اور مقاموں پر پڑ جائے اور فیضانِ احمدی کے انوار کی کرنیں پوری مجلس کو سورج کی شعاع کی طرح ہر طرف سے گھیر لیں تو کیا بعید و محال ہے۔

علامہ زرقانی نے ابوالطیب کا شعر شرح مواہب لدنیہ کی - فصل زیارت قبر شریف - میں نقل

کیا ہے :

كالشمس في وسط السماء و نورها ❀ يهدي إلى عينك نوراً ثاقباً

يغشي البلاد مشارقاً و مغارباً ❀ كالبلدر من حيث التفت رأيتہ

یعنی جس طرح سورج، آسمان کے بیچ میں ہے مگر اس کی روشنی مشرق سے لے کر مغرب تک

پھیلی ہوئی ہے۔ اور جس طرح چاند کہ تو جہاں سے اسے دیکھے وہیں سے وہ تیری آنکھوں میں

نور بخشنے گا۔

فرق یہ ہے کہ سورج اور چاند کو دیکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آنکھ کھول رکھی ہے، جس کے

ذریعہ سے ایک بیٹا آدمی دیکھ کر یہ کہہ دیتا ہے کہ چاند ہر جگہ موجود ہے، لیکن ایک اندھا مادرِ زاد تو یہی کہے گا کہ چاند کہیں نہیں، بس اسی طرح روح نبوی کا دیکھنا بھی اللہ تعالیٰ کی عنایت پر موقوف ہے، اگر

وہ باطنی آنکھ کھول دے اور پردے اٹھا دے تو انسان ہر جگہ جلوۂ احمدی دیکھ سکتا ہے۔ علامہ زرقانی شرح مواہب جلد ثالث میں ”تذکرہ قرطبی“ سے نقل کرتے ہیں :

إن موت الأنبياء إنما هو راجع إلى أن غيوا عنا بحيث لا ندركهم و إن كانوا موجودين أحياء و لا يراهم أحد من نوعنا إلا من خصه الله تعالى بكرامة من أوليائه .

یعنی موتِ انبیاء کی حقیقت بس اتنی ہے کہ وہ ہم سے چھپا دیے گئے کہ ہم کو نظر نہیں آتے اگرچہ وہ زندہ موجود ہیں مگر ہم میں سے کوئی آنکھ انہیں دیکھ نہیں سکتی، ہاں یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے کسی ولی کو دکھلا دے۔

امام شعرانی نے ”میزان الشریعہ“ میں لکھا ہے :

قد بلغنا عن أبي الحسن الشاذلي و تلميذه أبي العباس المرسي و غيرهما إنهم كانوا يقولون لو احتجبت رؤية رسول الله - صلى الله عليه وسلم - طرفة عين ما اعدنا أنفسنا من جملة المسلمين .

یعنی ابوالحسن شاذلی اور ان کے تلمیذ ابوالعباس مرسی وغیرہ کے متعلق ہمیں پتا چلا ہے کہ وہ کہا کرتے تھے: اگر رسول اللہ - صلی اللہ علیہ وسلم - کا دیدار ایک لمحہ کے لیے بھی ہم سے اونچل کر دیا جائے تو ہم اپنے تئیں خود کو مسلمان نہ سمجھیں۔

دیکھیے ابوالحسن شاذلی وغیرہ اولیائے کرام فرماتے ہیں کہ اگر پلک جھپکنے کے برابر بھی رسول اللہ - صلی اللہ علیہ وسلم - ہم سے چھپ جائیں تو ہم اپنے تئیں مسلمان نہ جانیں۔

ہم نے جو انبیاء علیہم السلام کی روحوں کا ساتویں آسمان پر علیین میں ہونا بیان کیا تو یہ تفسیر عزیزی کے بیان علیین میں دیکھو۔ لیکن علیین میں ہونے کے باوجود آپ کی روح کو قبر شریف سے بھی گہرا ربط ہے۔ آپ ہر زائر کو جانتے ہیں کہ کون زیارت کو آیا۔ اور سب کے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ قبر میں جسم مبارک زندہ ہے۔

إن نبينا بالرفيق الأعلى و بطنه في قبره يرد السلام على من يسلم عليه .

یعنی بلاشبہ نبی کریم - صلی اللہ علیہ وسلم - تو رفیقِ اعلیٰ کے ساتھ ہیں لیکن آپ کا بدن مبارک قبر اقدس میں موجود ہے، اور آپ ہر سلام کرنے والے کے سلام کا جواب بھی دیتے ہیں۔

اب ذرا غور فرمائیں کہ جب چاند سورج ہر جگہ موجود، شیطان زمین پر ہر جگہ موجود ہے، اور

ملک الموت ہر جگہ موجود ہیں تو یہ خاص اللہ کی صفت کہاں ہوئی کہ جس میں رسول اللہ - صلی اللہ علیہ وسلم - کو شریک کرنے سے مشرک اور کافر ہو جائیں! - معاذ اللہ -

تماشا یہ ہے کہ اہل محفل میلادِ رسول اللہ - صلی اللہ علیہ وسلم - کے زمین کی تمام پاک و ناپاک جگہ اور مجالس مذہبی و غیر مذہبی میں حاضر ہونے کا دعویٰ نہیں کرتے، جب کہ ملک الموت اور ابلیس کا اس سے بھی زیادہ تر پاک و ناپاک اور کفر و غیر کفر کے مقامات میں حاضر ہونا پایا جاتا ہے۔

سیر ارواح کی تحقیق

اب سیر ارواح کی تحقیق لکھی جاتی ہے۔ واضح ہو کہ ارواح انبیاء کا چلنا پھرنا فقہ و حدیث سے ثابت ہے۔ معراج کی حدیثوں میں ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں: میں نے اپنے تین انبیاء کی جماعت دیکھا کہ یہ موسیٰ - علیہ السلام - کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں، یہ عیسیٰ - علیہ السلام - پڑھ رہے ہیں اور یہ ابراہیم - علیہ السلام - پڑھ رہے ہیں :

فَحَانَبِ الصَّلَاةِ فَأَمَّتْهُمْ . (۱)

یعنی اتنے میں نماز کا وقت آگیا تو میں نے ان کی امامت کی۔

اس کو مسلم نے روایت کیا ہے اور قرطبی نے ابن عباس سے یہ روایت کی ہے کہ بیت المقدس میں اللہ تعالیٰ نے آدم سے لے کر تمام انبیاء کو جمع کر دیا اور سات جماعتیں حضور کے پیچھے تھیں۔

فتاویٰ سراجیہ کے - باب مسائل متفرقہ - میں ہے :

إمامة النبي - عليه السلام - ليلة المعراج لأرواح الأنبياء - عليهم

السلام - كانت في النافلة .

یعنی معراج کی شب نبی کریم - صلی اللہ علیہ وسلم - نے نفلی نماز میں ارواح انبیاء کی امامت

فرمائی۔

(۱) صحیح مسلم: ۴۰۳/۱، حدیث: ۲۵۱۔۔۔ مشکوٰۃ المصابیح: ۲/۲۶۳، حدیث: ۵۸۶۶۔۔۔ دلائل النبوة: ۲/۲۳۲، حدیث: ۶۵۱۔۔۔ مشکوٰۃ المصابیح: ۱۱/۱۷۰، حدیث: ۳۳۷۸۔۔۔ ماوردی حیاة الانبیاء بعد وفاتهم: ۲/۱۔۔۔ الامامان ابن مہدی: ۳/۳۹۲، حدیث: ۷۵۳۔۔۔ التوحید ابن مہدی: ۳/۳۳۱، حدیث: ۲۳۔۔۔ زوائد ابن عوف: ۱/۷۰، حدیث: ۶۹۔۔۔ حیاة الانبیاء فی قیومہم: ۱/۱۰، حدیث: ۹۔۔۔ کنز العمال: ۳/۳۹۶، حدیث: ۳۱۸۳۹۔۔۔ مستدرج: ۳/۲۶۸، حدیث: ۱۲۷۲۲۔

فقہ وحدیث کی ان روایات سے ثابت ہو گیا کہ جملہ پیغمبروں کی روحیں اپنے اپنے مقامات سے سمت کر بیت المقدس میں حاضر ہو گئیں اور یہیں آکر نماز پڑھی۔
مشکوٰۃ میں مسلم سے روایت ہے کہ :

ابن عباس - رضی اللہ عنہما - فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ - صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم - کے ساتھ مکہ و مدینہ کے بیچ میں چلے جا رہے تھے، جب ایک جنگل سے گزرے تو حضور نے پوچھا یہ کون سا جنگل ہے؟ صحابہ نے کہا یہ وادی الازرق ہے۔ حضور نے فرمایا: کو یا میں موسیٰ - علیہ السلام - کو دیکھ رہا ہوں پھر حضور نے ان کا رنگ اور ان کے بالوں کا حال بیان فرمایا کہ موسیٰ دونوں کانوں میں اذان کی طرح انگلیاں رکھے ہوئے لبیک کی آواز بلند کیے ہوئے اسی جنگل سے گزرے چلے جاتے ہیں۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ ہم آگے چلے تو ایک پہاڑ کی گھاٹی پر پہنچے۔ حضور نے پوچھا یہ کون سی گھاٹی اور پہاڑ ہے؟ صحابہ نے کہا: یہ پہاڑ یا تو ہرثا ہے یا لفت ہے۔ آپ نے فرمایا: کو یا میں یونس - علیہ السلام - کو سرخ لونٹنی پر سوار پشینہ کا جبہ پہنے دیکھ رہا ہوں، ان کی لونٹنی کی مہار پست خرما کی ہے، اسی جنگل میں حج کے لیے لبیک کہتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ (۱)
شیخ عبدالحق - رحمۃ اللہ علیہ - نے کہا :

چوں اتفاق است بر حیات انبیاء - علیہم السلام - بحیات حقیقی دنیاوی لیکن محبوب اند، از نظر عوام پس تحقیقت نمود ایشان را بہ حبیب خود - صلی اللہ علیہ وسلم - بے منام و بے مثال و بے استباہ و بے اشکال۔

(۱) متن حدیث: عن ابن عباس قال سرتنا مع رسول اللہ - صلی اللہ علیہ وسلم - بین مکة و المدينة فمررتنا بوادي فقال أي وادي هذا فقالوا وادي الازرق فقال كأنني أنظر إلى موسى - صلی اللہ علیہ وسلم - فلذكر من لونه و شعره شيئا لم يحفظه داود واضعا إصبعه في أذنيه له جوار إلى الله بالنسبة ما را بهذا الوادي قال ثم سرتنا حتى أتينا على ثنية فقال أي ثنية هذه قالوا هرثى أو لفت فقال كأنني أنظر إلى يونس على ناقية حمراء عليه جبّة صوفٍ خطامٌ ناقته ليف خلبة ما را بهذا الوادي متبيا .

صحیح مسلم: ۳۹۳/۱: حدیث: ۲۲۲۰ --- سنن ابن ماجہ: ۲۳۷/۸: حدیث: ۲۸۸۲ --- مشکوٰۃ المصابیح: ۲۳۲/۳: حدیث: ۵۷۱۷ --- مستخرج ابی عوانہ: ۳۹۱/۷: حدیث: ۳۰۰۷ --- صحیح ابن خزیمہ: ۳۷۲/۹: حدیث: ۲۳۲۹ --- تحفۃ الاشراف: ۲۰۸/۶: حدیث: ۵۳۲۳۔

یعنی یہ بات متفقہ ہے کہ انبیاء کرام کی اپنی دنیوی زندگی کی طرح زندہ ہیں۔ لیکن عوام کی نظروں سے پوشیدہ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حقیقت اپنے حبیبِ لیب - صلی اللہ علیہ وسلم - پر بے منام و بے مثال اور بے اشتباہ و بے اشکال ظاہر فرمادی۔ قسطلانی نے بھی ”مواہب“ میں اسی معنی کی طرف اشارہ کیا ہے :

و قيل هو على الحقيقة لأن الأنبياء أحياء عند ربهم يرزقون فلا مانع أن يحجوا في هذه الحالة كما في صحيح مسلم عن أنس أنه - صلى الله عليه وسلم - رأى موسى قائما في قبره يصلي ، قال القرطبي حجب إليهم العبادة فهم يتعبدون بما يجدونه .

یعنی صاحب مواہب نے دو تین معنی بیان کیے ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے: کہا گیا ہے کہ وہ دیکھنا حقیقت میں تھا کیوں کہ انبیاء کرام زندہ ہیں اور اپنے رب کے تئیں رزق پاتے ہیں، پھر اگر وہ اس حالت میں حج کریں تو کیا مشکل! - جیسا کہ مسلم شریف میں حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ - صلی اللہ علیہ وسلم - نے حضرت موسیٰ - علیہ السلام - کو اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے دیکھا۔ علامہ قرطبی نے کہا کہ انبیاء کی روحوں کو عبادتیں بہت پیاری ہیں تو جو عبادت انھیں میسر آتی ہے کرتے رہتے ہیں۔

ان احادیث اور محدثین کی عبارتوں سے معلوم ہوا کہ ارواح انبیاء حج اور نماز وغیرہ من چاہی عبادتیں کرتی رہتی ہیں۔

مشکوٰۃ کے - باب المعراج - میں بخاری و مسلم کی حدیث سب کو یاد ہوگی جس میں بیان کیا گیا ہے کہ رسول اللہ - صلی اللہ علیہ وسلم - پہلے آسمان پر حضرت آدم، دوسرے پر حضرات یحییٰ و عیسیٰ، تیسرے پر حضرت یوسف، چوتھے پر حضرت ادریس، پانچویں پر حضرت ہارون، چھٹے پر حضرت موسیٰ اور ساتویں پر حضرت ابراہیم - علیہم الصلوٰۃ والسلام - سے ملے۔ (۱)

اب دیکھیں کہ آسمان پر جانے سے پہلے حضور - صلی اللہ علیہ وسلم - کو جملہ انبیاء کی روحوں بیت المقدس میں ملیں، اور آپ کے پیچھے نماز پڑھا، اب یہ ارواح انبیاء آسمانوں پر ملیں۔ اور روایت ہے کہ معراج کے لیے تشریف لے جاتے وقت آپ نے موسیٰ - علیہ السلام - کو قبر میں نماز پڑھتے

(۱) صحیح بخاری: ۲۲۲/۳، ۲۲۲: ۷۷۷ - صحیح مسلم: ۲۲۲: ۷۷۷ - مشکوٰۃ المصابیح: ۲۷۵/۳، ۷۷۷:

دیکھا، پھر انہوں نے بیت المقدس میں آپ کے پیچھے نماز پڑھی، پھر چھٹے آسمان پر ملے۔ یہ تینوں روایتیں صحیح مسلم میں موجود ہیں۔

زرقانی نے - حیات فی القبر - کے مقام پر اس تعارض کو یوں دفع کیا کہ انبیاء - علیہم السلام - کے کھانے پینے کے لیے فراغت کے مقامات ہیں جہاں چاہیں جائیں پھر لوٹ آئیں :

و للأنبياء مراتع و مسارج يتصرفون فيها شأؤا ثم يرجعون -

سوچنے کا مقام ہے کہ یہ کس قدر حرکت ہوئی، ہر آسمان اتنا موٹا ہے جتنا پانچ سو برس کا راستہ، اور زمین سے آسمان تک، اور ہر آسمان سے دوسرے آسمان تک پانچ سو برس کا راستہ ہے؛ تو اس تحقیق کے مطابق ایک ذرا عرصہ میں آدم - علیہ السلام - کی روح ایک ہزار برس کا راستہ، نوحی و عیسیٰ - علیہما السلام - کی روحیں دو ہزار برس کا راستہ - علیہما السلام - کی روح سات ہزار برس کا راستہ، اس سرعت سیر کو یاد رکھیں، عنقریب اس پر ہم کچھ فائدے مرتب کریں گے۔

خاتم المحدثین علامہ زرقانی نے شرح مواہب لدنیہ میں لکھا :

لا يمنع رؤية ذاته - عليه السلام - بجسده و بروحه و ذلك لأنه سائر

الأنبياء - صلى الله عليهم وسلم - ردت إليهم أرواحهم بعد ما قبضوا و أذن

لهم في الخروج من قبورهم للتصرف في الملكوت العلوي و السفلي -

یعنی سرکارِ دو عالم - صلی اللہ علیہ وسلم - کی روح و جسم کے ساتھ زیارت ہو جانا کوئی محال نہیں

کیوں کہ جملہ انبیاء کرام - علیہم الصلوٰۃ والسلام - کی روحیں قبض ہونے کے بعد پھر ان کو

لونا دی جاتی ہیں اس طرح وہ اپنی قبروں سے نکل کر عالم بالا اور عالم زیریں میں تصرف کرنے

کے مجاز ہوتے ہیں۔

یہ مضمون ”تنویر الحלק“ سے جلد اول کے شروع میں نقل کیا ہے۔

فائدہ : مولف براہین قاطعہ کا صفحہ ۲۰۷ پر یہ اعتراض ودھتہ لگانا کہ مولف انوار نے کلام

زرقانی میں لفظ ”واتصرف“ کی جگہ ”للتصرف“ بنادیا اور تصرف کے عرفی معنی بنا لیے، یہ دونوں

دعوے بالکل غلط ہیں۔

یہ دیکھیں مطبع منیریہ مصر - ۱۲۷۸ھ - (1861ء) کی چھپی ہوئی شرح مواہب زرقانی جلد

اول صفحہ ۱۱ کی سطر اول، کہ اس میں ”للتصرف“ لکھا ہوا ہے۔ یا اللہ! جھوٹی تہمتوں سے بچا۔

دوسرے اعتراض کا یہ حال ہے کہ میں نے حاشیہ پر اس عبارت کا جو ترجمہ لکھا ہے، انوارِ ساطعہ طبع اول و دوم دونوں میں بعینہ لفظ 'تصرف' نقل کیا ہے جس کا جی چاہے دیکھ لے۔ وجہ یہ تھی کہ تصرف جس وقت باب تفعیل کا مطاوع واقع ہوتا ہے اس وقت اس کے معنی پھرنے کے ہوتے ہیں: صرفتہ فتصرف یعنی میں نے اس کو پھرایا تو وہ پھر گیا۔ یہ قاموس میں ہے۔ اور جب مطاوعت کا موقع نہیں ہوتا تو اس کے معنی ہوتے ہیں: تصرف دست درکاری کردن۔ جیسا کہ صراح اور منتخب میں ہے۔

اب معلوم ہونا چاہیے کہ ارواح کاملہ کی نسبت دونوں معنی ثابت ہیں، اس بنیاد پر میں نے تصرف کے معنی میں کوئی تصرف نہیں کیا تھا وہی لفظ تصرف قائم رکھا تھا جس کا جی جس معنی کو چاہے سمجھ لے، تو یہ اعتراض بھی غلط ہے؛ کیوں کہ میں نے تصرف کے اردو معنی نہیں لکھے۔ معلوم نہیں معترض کو ارواح کاملہ کے تصرف میں کیوں بحث ہے؛ کیوں کہ اس بات کو علمائے معقول تک مان چکے ہیں کہ نفس مطلقہ قدسیہ۔ جو کامل درجہ کی حکمت عملیہ و علمیہ کو جامع ہوتا ہے۔ جب وہ بدن سے نکل جاتا ہے تو عقول مدبرہ میں داخل ہو جاتا ہے اور اس عالم میں اپنا اثر پہنچاتا ہے۔ شیخ الرئیس اور ارسطاطالیس وغیرہ کے کلام میں اس کی تصریح موجود ہے، اور ہمارے حکماء دین بھی اس کو تسلیم کرتے ہیں۔

علامہ بیضاوی 'فالمدبرات أمرا' کی تفسیر میں لکھتے ہیں :

أو صفات النفوس الفاضلة حال المفارقة فإنها تنزع عن الأبدان غرقاً أي
نزعاً شديداً من إغراق النازع في القوس ، و تنشط إلى عالم الملكوت و
تسبح فيه فتسبق إلى حظائر القدس فتصير بشرفها و قوتها من المدبرات . (۱)
یعنی یا تو یہ بات ہے کہ اس سے نفوس فاضلہ کی صفتیں مراد ہیں کہ قسم ہے نفوس مطلقہ فاضلہ کی
جب وہ بدن سے نکلتی ہیں، خوش ہو کر عالم ملکوت میں جاتی ہیں، وہاں تیرتی پھرتی ہیں اور اپنے
شرف قوت کے باعث مدبرات میں داخل ہو جاتی ہیں یعنی ان میں جو تدبیر عالم کرتے ہیں۔
روح البیان میں ہے :

ثم ان النفوس الشريفة لا يبعد أن يظهر منها آثار في هذا العالم سواء
كانت مفارقة عن الأبدان أو لا . (۲)

(۱) تفسیر بیضاوی: ۳۶۶/۵۔

(۲) تفسیر روح البیان: ۲۲۸/۱۲۔

پھر دس سطر کے بعد لکھا :

بل هو بعد مفارقتہ البدن اشد تاثيرا و تدبيراً لأن الجسد حجاب في

الجملة . (۱)

یعنی کچھ بعید نہیں کہ نفوس شریفہ سے اس عالم میں اثر ظاہر ہو، خواہ وہ اپنے بدن میں موجود ہوں یا نکل گئے ہوں..... بلکہ بدن سے جدا ہو جانے کے بعد ان کی تاثیر و تدبیر زیادہ بڑھ جاتی ہے کیوں کہ بدن غصری ایک قسم کا حجاب تھا اور وہ اٹھ گیا۔

معد ثانیہ کے نور دوم۔ جمعرات کی فاتحہ۔ میں تذکرۃ الموتی والقبور کے حوالے سے ہم بیان کر چکے ہیں کہ اولیاء شہدا کے حکم میں ہیں اور انبیاء و صدیقین شہدا سے بھی افضل ہیں، ان کی رو میں زمین و آسمان اور بہشت میں جہاں چاہتی ہیں جاتی ہیں، اپنے دوست اور عقیدت مندوں کی مدد کرتی ہیں اور دشمنوں کو ہلاک کرتی ہیں۔ انتہی۔

علامہ سیوطی۔ رحمۃ اللہ علیہ۔ کی ”انتباہ الاذکیاء“ میں ہے :

النظر في أعمال أمتہ و الاستغفار لهم من السيئات و الدعاء بكشف البلاء عنهم و التردد في أقطار الأرض بحلول البركة فيها و حضور جنازة من مات من صالحی أمتہ فإن هذه الأمور من أشغاله كما وردت بذلك الأحاديث و الآثار .

اس سے صاف ظاہر ہے کہ یہ بات احادیث و آثار سے ثابت ہے کہ آپ اعمال امت پر نظر فرماتے ہیں، ان کے گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں، بلا دور ہونے کی دعا فرماتے ہیں، روئے زمین پر برکت بانٹتے پھرتے ہیں اور امت کا کوئی نیک آدمی مرے تو اس کے جنازے میں تشریف لاتے ہیں۔ عالم برزخ میں یہ آپ کے اشغال ہیں۔

”روح البیان“ میں سورہ ملک کے آخر میں ہے :

قال الإمام الغزالي - رحمه الله تعالى - و الرسول - عليه السلام - له الخيار في طواف العوالم مع أرواح الصحابة - رضي الله عنهم - لقد رآه كثير من الأولياء . (۲)

(۱) تفسیر روح البیان: ۲۲۸/۱۲۔

(۲) نفس مصدر: ۲۷۶/۱۵۔

اس سے معلوم ہوا کہ اس زمین ہی کی کچھ خصوصیت نہیں بلکہ حضور - صلی اللہ علیہ وسلم - اپنے صحابہ کی روحوں کے ساتھ تمام عالم میں پھرتے ہیں۔ اور بہت سے اولیاء نے اس کا مشاہدہ بھی کیا ہے۔

شاہ ولی اللہ صاحب ”درمبین“ کی سترہویں حدیث میں لکھتے ہیں :

أخبرني سيدي الوالد قال أخبرني شيخ السيد عبد الله القاري قال حفظت القرآن على قارئ زاهد كان يسكن في البرية فبينما نحن ننتدس القرآن إذ جاء قوم من العرب يقدمهم سيدهم فاستمع قراءة القارئ وقال بارك الله أدبت حق القرآن ثم رجع وجاء رجل آخر بذلك الزي فأخبر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أخبرهم البارحة أنه سيذهب إلى البرية الفلانية لاستماع قراءة قارئ هناك فعلمنا أن السيد الذي كان يقدمهم هو النبي - صلى الله عليه وسلم - قال وقد رأيته بعيني هاتين -

یعنی مجھ کو میرے والد بزرگوار نے خبر دی اور انھیں شیخ سید عبد اللہ قاری سے خبر پہنچی، سید عبد اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے قاری زہد سے حفظ قرآن کیا جو جنگل میں رہتے تھے۔ ایک بار ہم قرآن پڑھ رہے تھے کہ اتنے میں عرب کے کچھ لوگ آئے جن کا سردار آگے تھا، اس نے قاری کی قراءت سن کر کہا کہ اللہ تعالیٰ برکتیں مازل فرمائے تم نے قرآن پڑھنے کا حق خوب ادا کیا، پھر وہ چلے گئے؛ پھر ایک دوسرا آدمی انھیں عرب والوں کے لباس میں آیا اور کہنے لگا کہ کل رات نبی کریم - صلی اللہ علیہ وسلم - نے خبر دی تھی ہم فلاں جنگل میں وہاں کے قاری کی قراءت سننے تشریف لے جائیں گے۔ جب اس آدمی نے یہ بات سنائی تو ہم نے جان لیا کہ وہ آنے والے سردار سردار کا سردار عالم - صلی اللہ علیہ وسلم - تھے اور میں نے اپنی آنکھوں سے ان کو دیکھا۔

نیز شاہ ولی اللہ صاحب ”فیوض الحرمین“ میں لکھتے ہیں :

ورأيت - صلى الله عليه وسلم - في أكثر الأمور بيدي أي صورته الكريمة التي كان عليها مرة بعد مرة ففطنت أن له خاصية من تقويم روحه بصورة جسده - عليه السلام - وأنه الذي أشار إليه بقوله : إن الأنبياء لا يموتون و أنهم يصلون في قبورهم ويحجون و أنهم أحياء -

یعنی میں نے اکثر کاموں میں رسول اللہ - صلی اللہ علیہ وسلم - کی مبارک صورت بارہا اپنے

سامنے دیکھی تو میں نے سمجھ لیا کہ ان کی روح کے ساتھ ان کے جسم کا رشتہ قائم و مربوط ہے، اور ایسا بھلا کیوں نہ ہو، انھوں نے ہی تو فرمایا ہے کہ انبیاء کرام مرتے نہیں وہ تو زندہ ہیں، اپنی قبروں میں نمازیں پڑھتے اور حج کیا کرتے ہیں۔

حضرت مجدد الف ثانی مکتوبات کی جلد اول کے مکتوب دویست و ہشتاد و دوم (۲۸۲) میں لکھتے ہیں :

امروز در حلقہ بامدادی بنیم کی حضرت الیاس و حضرت خضر - علی نبینا وعلیہما الصلوٰۃ والسلام - بصورت روحانیان حاضر شدند و بہ تلقی روحانی حضرت خضر فرمودند کہ ما از عالم ارواحیم حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ ارواح مارا قدرت کاملہ عطا فرمودہ است کہ بصورت اجسام متمثل شدہ کارہائے کہ از اجسام بوقوع می آید از اہل ارواح ما صدور می یابد۔ (۱)

یعنی آج صبح کے حلقہ میں دیکھتا ہوں کہ حضرت الیاس و حضرت خضر - علیہما السلام - اپنی روحانی صورت میں تشریف فرما ہیں۔ اور روحانی طور پر حضرت خضر فرما رہے ہیں کہ ہم عالم ارواح سے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہماری ارواح کو قدرت کاملہ عطا فرمائی ہے کہ صورت جسمیہ میں متمثل ہو کر حاضر ہوں۔ اور ہماری رو میں وہ کام سرانجام دیتی ہیں جو جسموں سے وقوع پذیر ہوتے ہیں۔

اسی مکتوب دوسد و بستم (۲۲۰) میں ہے :

دریں اثنا عنایت خداوندی - جل شانہ - در رسید و حقیقت معاملہ را کما ینبغي وانمود و روحانیت حضرت رسالت خاتمیت - صلی اللہ علیہ و علی آلہ الصلوٰۃ والسلام - کہ رحمت عالمیان ست دریں وقت حضور ارزانی فرمود و تسلی خاطر حزیں نمود۔ (۲)

یعنی اسی لمحے اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہو گیا اور حقیقت معاملہ کا حقیقہ منکشف کر دیا نبی اکرم رحمت عالم - صلی اللہ علیہ وسلم - کی روحانیت جلوہ گر فرمادی اور کبیدہ خاطرہ کی تسلی فرمادی۔

وامام غزالی گفتہ کہ ارباب قلوب مشاہدہ می کنند در حفظہ ملائکہ و ارواح انبیاء را کذا فی احسن الامعات فی کتاب الروایا۔

(۱) مکتوبات ۵۲۲/۱۔

(۲) نفس صدر ۲۵۸/۱۔

امام غزالی فرماتے ہیں کہ اہل معرفت ملائکہ اور ارواح انبیاء کو بیداری کے عالم میں مشاہدہ کرتے ہیں۔ ایضاً الممعات کے کتاب الروایا میں یوں ہی مذکور ہے۔
 اسی جگہ شیخ عبدالحق نے لکھا ہے :
 از شیخ ابوالسعود کہ مصافحہ می کرد آنحضرت را بعد از ہر نماز۔
 شیخ ابوالسعود سے حکایت ہے کہ وہ ہر نماز کے بعد نبی کریم - صلی اللہ علیہ وسلم - سے مصافحہ کرنے کی سعادت حاصل کرتے تھے۔
 شیخ نے اسی جگہ غوث پاک کا یہ قصہ لکھا ہے :

روزے غوث الثقلین شیخ محی الدین عبدالقادر - رضی اللہ عنہ - بر کرسی نشستہ بود و وعظ می فرمودہ قریب بدہ ہزار کس در پایہ وعظ وی حاضر و شیخ علی بن ہیتی در زیر پائے کرسی شیخ نشستہ، ناگاہ شیخ علی ہیتی را خوابی برد پس شیخ عبدالقادر قوم را فرمودہ: اسکتوا پس ہمہ ساکت شدند تا آنکہ جز انفس از ایشان شنیدہ نمی شد پس فرمود آمد شیخ از کرسی و بایستاد با ادب پیش علی مذکور می نگرست و روئے پس بیدار شیخ علی و گفت شیخ عبدالقادر بادے کہ دیدی تو آنحضرت - صلی اللہ علیہ وسلم - را در خواب گفت نعم فرمود ازیں جہت ادب و وزیدم با تو و ایستادم در پیش تو فرمودہ بچہ وصیت کرد ترا آنحضرت - صلی اللہ علیہ وسلم - گفت بملا زمت من مجلس تو پس شیخ علی گفت آنچه من در خواب دیدم، شیخ عبدالقادر در بیداری دید و روایت کردہ اند کہ ہفت کس از مردان راہ دران روز از عالم رفتند - رحمۃ اللہ علیہم اجمعین -

یعنی ایک روز حضرت غوث الثقلین محی الدین عبدالقادر - رضی اللہ عنہ - کرسی پر جلوہ افروز تھے اور بتایا جاتا ہے کہ قریباً کوئی دس ہزار افراد ان کی محفل میں حاضر تھے، نیز شیخ علی بن ہیتی بھی ان کی کرسی تلے بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ان کی آنکھ لگ گئی۔ تو شیخ عبدالقادر نے قوم سے مخاطب ہو کر فرمایا: خاموش ہو جاؤ تو سب خاموش ہو گئے اور سانس کے علاوہ کوئی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ اتنے میں فرمایا کہ آگئے۔ تو شیخ کرسی سے اٹھے اور بڑے ادب کے ساتھ علی کے چہرے کی طرف دیکھنے لگے۔ علی بیدار ہو گئے اور شیخ عبدالقادر نے فرمایا کہ تو نے آنحضرت - صلی اللہ علیہ وسلم - کو خواب میں دیکھا؟ انھوں نے کہا ہاں۔ جب میں سر پا ادب بن کر آپ کے سامنے کھڑا ہو گیا تو انھوں نے فرمایا: سرکار نے آپ کو کیا نصیحت کی؟ انھوں نے جواب دیا کہ آپ کی مجلس میں شرکت لازم پکڑ لوں۔ تو شیخ علی نے کہا جو چیز میں نے خواب میں

دیکھا، شیخ عبدالقادر نے اسے عالم بیداری میں دیکھا۔ اور روایتوں میں آتا ہے کہ اس روز کی محفل میں کوئی سات آدمی دنیا سے فانی سے رخصت ہو گئے۔

اس سے تین باتیں ثابت ہوئیں۔ ایک تو روح پاک مصطفوی کا مجلس خیر میں آنا، دوسرے روح نبی - صلی اللہ علیہ وسلم - کی تعظیم کے لیے حضرت غوث اعظم جیسے پیر و سنگیر کا کھڑے ہو جانا، ارباب فضل و اکرام کی تشریف آوری کے وقت یہ استجاب قیام کے واسطے سند ہوئی، تیسرے حضرت غوث پاک کی علوشان اور قوت ادراک کہ جس کو دوسرے آدمی خواب میں دیکھیں، آپ نے حالت بیداری میں دیکھا۔ قصہ مختصر یہ کہ روح نبی - صلی اللہ علیہ وسلم - زمین پر آتی جاتی رہتی ہے۔

اگر کوئی یہ سمجھے کہ وہ تو خدا تعالیٰ کی حضوری میں مستغرق ہے اس کو دنیا کی طرف توجہ کب ہوتی ہوگی تو اس کا جواب یہ ہے کہ شاہ عبدالعزیز صاحب 'القمر إذا اتسق' کی تفسیر میں فرماتے ہیں :
وبعضه از خواص اولیاء اللہ را کہ آلمہ جارحہ تکمیل و ارشاد بنی نوع خود گردانیدہ دریں حالت ہم تصرف در دنیا دادہ و استغراق آنها بجهت کمال وسعت مدارک آنها مانع توجہ بایں سمت نمی گردد۔

یعنی اللہ تعالیٰ کے کچھ ایسے مخصوص بندے ہیں جو بنی نوع کے لیے رشد و ہدایت کا وسیلہ بنے ہوئے ہیں۔ ان کو اس حالت میں بھی اس دنیا میں تصرف کرنے کا اختیار دیا گیا ہے۔ ان کا دوسرے اعمال میں استغراق اپنے کمال اور وسعت مدارک کے باعث اس جانب ان کی توجہ میں مانع نہیں ہوتا۔

جب اولیاء اللہ کا یہ حال ہے تو حضور - صلی اللہ علیہ وسلم - کا حال تو اس سے بدرجہا بلند و برتر ہوگا۔ چنانچہ خاتم المحدثین زرقانی صفحہ ۳۶۵ - مقصد ہاشم - میں لکھتے ہیں :

ولا ريب أن حاله - صلی اللہ علیہ وسلم - في البرزخ أفضل و أكمل من حال الملائكة هذا سيلنا عزرائيل - عليه السلام - يقبض ألف مائة روح أو أزيد في وقت واحد و لا يشغله قبض عن قبض و هو مع ذلك مشغول بعبادة الله تعالى مقبل على التسييح و التقليس فنبينا - صلی اللہ علیہ وسلم - حي في قبره يصلي و يعبد ربه و يشاهده و لا يزال في حضرة اقترابه أي دنوه متلذذا بسماع خطابه و كذا كان شأنه و عادته في الدنيا يفيض على أمته من سبحات الوحي الإلهي مما أفاضه الله عليه و لا يشغله هذا الشأن و هو شان إفاضة الأنوار القدسية على أمته عن شغله بالحضرة الإلهية .

یعنی شک و شبہ سے بالاتر ہو کر یہ بات کہی جاسکتی ہے کہ عالم برزخ میں نبی کریم - صلی اللہ علیہ وسلم - کا حال فرشتوں کے حال سے کہیں بڑھ کر ہے۔ یہ دیکھیں کہ حضرت عزرائیل - علیہ السلام - لاکھوں سے زائد لوگوں کی رو میں بیک وقت قبض کرتے ہیں، اور ایک روح دوسری روح کے قبض کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالتی، اس مشغولیت کے باوجود وہ عبادت الہی اور اس کی تسبیح و تقدیس میں لگے ہوئے ہیں تو ہمارے رسول اللہ - صلی اللہ علیہ وسلم - اپنی قبر میں زندہ ہیں، نمازیں پڑھتے، رب تعالیٰ کی عبادت کرتے اور اس کا مشاہدہ فرماتے رہتے ہیں۔ برآمد اس کے قرب میں رہتے ہیں، اور خطاب الہی سے لطف اندوز ہوتے ہیں، اور یہی دنیا میں بھی آپ کا حال تھا کہ وہ وحی الہی کے انوار امت پر بکھیرتے رہتے جیسے اللہ ان پر نوازش فرماتا اور امت کی فیض بخشی و خبر گیری ان کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ مشغولی سے نہیں روکتی تھی۔

یعنی آپ کا قبر میں بھی وہی حال ہے جیسا دنیا میں تھا کہ امت پر آپ کا فیضان جاری رہتا تھا، خدا سے ملے رہتے ہیں اور ادھر کی مشغولیت سے ادھر کی مشغولیت میں کوئی فرق نہ آتا تھا۔
ادھر اللہ سے واصل ادھر مخلوق میں شامل

خواص اس برزخ کبریٰ میں تھا حرفِ مشد کا

تو ادھر نبی کریم - صلی اللہ علیہ وسلم - کا علم و ادراک اور قوت استعداد ظاہر اور ادھر روح انبیاء علیہم السلام - کی سرعت سیر معلوم کہ حضرت ابراہیم، معراج رسول - صلی اللہ علیہ وسلم - کی رات بیت المقدس سے ساتویں آسمان پر سات ہزار برس کا راستہ طے کر کے ادنیٰ فرصت میں پہنچ گئے۔ اور اس کی روایت ہم بیان کر چکے ہیں۔ پھر منکرین کو کیا اشکال و خلجان ہو رہا ہے کہ میلاد کی صرف چند محفلوں میں۔ جو چند شہر میں منعقد ہوتی ہیں۔ سرعت سیر حاضر ہو جانے کی قدرت روح پیغمبر میں نہیں مانتے۔

حضور سید المرسلین - صلی اللہ علیہ وسلم - بالاتفاق ابراہیم خلیل اللہ سے اعلیٰ و افضل ہیں، پھر مفضول تو سات ہزار برس کی راہ ایک دم میں طے کرے اور فاضل و افضل چند مقامات کی سیر بھی نہ کر سکے، بڑی ناقدر دانی کی بات ہے۔ اور پھر اس پر طرہ یہ کہ جو ایسا اعتقاد رکھے، ان کو مشرک قرار دیں،۔ سبحان اللہ۔ مشرک کے معنی بھی یہ حضرات خوب سمجھے۔

واضح ہو کہ نفسِ ناطقہ قدسیہ کا ایک آن میں بہت سے مکانات میں ظاہر ہو جانا ہمارے عرفاء کا ملین، حکماء اشراقیین اور محققین شرع متین کے نزدیک صحیح ہے۔ اسماعیل آفندی، علامہ قسطلانی،

زرقانی، حلبی، محدث دہلوی اور مجد الف ثانی وغیرہم - رحمہم اللہ تعالیٰ اجمعین - سبھی اس کے قائل ہیں۔
سیرت حلبی جلد اول میں ہے :

فالأرواح تتجسد و تظهر في صور مختلفة من عالم المثال . (۱)
یعنی روہیں جسموں کا قالب و حال کر مختلف صورتوں میں رونما ہوتی رہتی ہیں۔
علامہ جلال الدین سیوطی نے فرمایا :

تعدد الصور بالتخیل و التشکل ممکن کما یقع للجنان .
یعنی تخیل و تشکل کی متعدد صورتوں کا پایا جانا ممکن ہے جیسے جناتوں میں ہوتا ہے۔
ان دو عبارتوں کا مضمون حضرت مجد الف ثانی کے مکتوبات کی جلد ثانی میں ہے :
ہر گاہ جہان رب تقدیر اللہ سبحانہ اس قدرت بود کہ مشکل اشکال گشتہ اعمال غریبہ بوقوع
آرند ارواح کمل را اگر اس قدرت عطا فرماید چہ محل تعجب است، و چہ احتیاج بہ بدن دیگر
ازیں قبیلہ است انچہ از بعضی اولیاء اللہ نقل می کنند کہ در یک آن در مملکت متعددہ حاضری
گردند و افعال مباینہ بوقوع می آرند اس جانیز لطایف ایثار متجدد باجساد مختلفہ و مشکل
باشکال متباینہ می شوند۔

یعنی جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے جناتوں کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ مختلف روپ
دھار کر مختلف اعمال سرانجام دے سکتے ہیں تو اگر روحوں کے لیے یہ قدرت مانی جائے تو یہ کون
سے تعجب کی بات ہے اور کسی دوسرے بدن کی ان کو کیا ضرورت ہے۔ چنانچہ بعض اولیاء
کرام سے منقول ہے کہ بیک وقت متعدد جگہوں پر ان کی حاضری دیکھی گئی ہے اور ان کے
ہاتھوں افعال مباینہ وقوع پذیر ہوئے ہیں۔ اسی طرح ان کی لطیف روہیں بھی مختلف اجسام
و اشکال کے روپ دھار لیتی ہیں۔

مدارج النبوة میں ہے :

دیدن آنحضرت - صلی اللہ علیہ وسلم - بعد از موت بمثال است چنانکہ در نوم مری می
شود در یقظہ نیز می نماید و آن شخص شریف کہ در مدینہ در قبر آسودہ وحی است همان متمثل می
گردد در یک آن متصور بصورت متعددہ عوام را در منام نماید و خواص را در یقظہ۔

یعنی رسول اللہ - صلی اللہ علیہ وسلم - کے وصال ظاہری کے بعد ان کا دیدار بمثال کے ساتھ

ہوتا ہے۔ چنانچہ جس طرح وہ خواب میں نظر آتے ہیں یوں ہی بیداری میں بھی۔ اور وہ ہستی جو مدینہ منورہ کے اندر اپنی قبر میں آسودہ وحی ہے وہی متمثل ہو کر جلوہ گر ہوتی ہے۔ اور ایک ہی لمحہ میں متعدد جگہوں پر عوام کے سامنے خواب میں اور خواص کے سامنے بیداری میں ظہور پذیر ہوتی ہے۔ مدارج النبوة کی اس عبارت سے بھی آئن واحد میں حضور - صلی اللہ علیہ وسلم - کے جوہر پاک کا متعدد شکلوں میں متمثل و مصور ہو کر ظاہر ہونا واضح گاف ہو گیا۔

تعب ہے کہ مولف براہین قاطعہ نے صفحہ ۲۱۰ میں 'صور متعددہ' کا لفظ مدارج سے عبارت نقل کرنے میں حذف کر دیا کہ کہیں حضور - صلی اللہ علیہ وسلم - کے تصرف روحانی کی قوت نہ ثابت ہو جائے۔ پھر طرفہ یہ کہ اس عبارت مذکورہ سے آپ نے سند پکڑی کہ وہ تو مثال ظاہر ہونے کو لکھتے ہیں اور حضور - صلی اللہ علیہ وسلم - کی تشریف آوری کا اس میں کہیں نام و نشان بھی نہیں۔

افسوس! عبارت کا مضمون بھی آپ نے نہ سمجھا یعنی محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ وہ بدن جو قبر مبارک میں ہے وہی متمثل ہو کر عوام کو خواب میں اور خواص کو بیداری میں نظر آتا ہے، یہ نہیں کہ یہ جسم اقدس سے جدا لگ کوئی اور چیز نظر آتی ہے۔ اس موقع پر صحاح کی حدیث بھی یاد نہ آئی :

مَنْ رَأَى فِي الْمَنَامِ فَقَدْ رَأَى أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِلشَّيْطَانِ أَنْ يَتَمَثَّلَ بِي. (۱)

(۱) سنن ابن ماجہ: ۲۷۷/۱۱ ط ۷۷: ۲۸۹۲۔ کنز العمال: ۲۸۱/۱۵ ط ۷۷: ۲۱۲۷۱۔ مسند عبد بن حید: ۲/۱۶۷ ط ۷۷: ۱۰۲۸۔ نزہۃ العالی: ۲/۱ ط ۷۷: ۳۔ مسند جامع: ۲۰۷/۹ ط ۷۷: ۲۸۶۲۔ یوں بھی یہ ط ۷۷ ملتی ہے :

■ مَنْ رَأَى فِي الْمَنَامِ فَقَدْ رَأَى أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِلشَّيْطَانِ أَنْ يَتَمَثَّلَ بِي. (مسند احمد: ۲۳۱/۷ ط ۷۷: ۳۲۷۸۔ سنن دارمی: ۲۸۲/۶ ط ۷۷: ۲۱۹۳۔ مسند جامع: ۱۵۵/۲۸ ط ۷۷: ۹۲۵۱)

■ مَنْ رَأَى فِي الْمَنَامِ فَقَدْ رَأَى أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِلشَّيْطَانِ أَنْ يَتَمَثَّلَ فِي صُورَتِي. (سنن کبریٰ منائی: ۲۸۲/۳ ط ۷۷: ۷۶۲۹)

■ مَنْ رَأَى فِي الْمَنَامِ فَقَدْ رَأَى أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِلشَّيْطَانِ أَنْ يَتَمَثَّلَ بِي. (صحیح بخاری: ۳۵۰/۲۱ ط ۷۷: ۶۲۷۹۔ شمائل ترمذی: ۳۶۱/۱ ط ۷۷: ۳۰۶۔ دلائل النبوة: ۸۹/۸ ط ۷۷: ۲۹۷۲۔ مسند جامع: ۸۳/۲ ط ۷۷: ۱۱۶۹۔ تحفۃ الاشراف: ۱۱۶/۳ ط ۷۷: ۲۵۵۔ تحفۃ الاحیاء: ۲۲۷/۹ ط ۷۷: ۲۲۲۷)

■ مَنْ رَأَى فِي الْمَنَامِ فَقَدْ رَأَى أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِلشَّيْطَانِ أَنْ يَتَمَثَّلَ بِي. (صحیح مسلم: ۳۶۷/۱۱ ط ۷۷: ۲۲۰۲۔ سنن ابوداؤد: ۲۱۱/۱۳ ط ۷۷: ۲۳۶۹۔ سنن ترمذی: ۲۳۶/۸ ط ۷۷: ۲۲۰۲۔ سنن ابن ماجہ: ۲۷۷/۱۱ ط ۷۷: ۲۸۹۱۔ مسند احمد: ۲۱۲/۱۳ ط ۷۷: ۶۸۷۱۔ شمائل ترمذی: ۲۵۲/۱ ط ۷۷: ۳۹۹۔ مستدرک: ۶۷/۱۹ ط ۷۷: ۶۳۰۱۔ معجم کبیر طبرانی: ۱۸۲/۱۰ ط ۷۷: ۱۲۲۳۳۔ مسند ابویعلیٰ موطا: ۳۱۷/۷ ط ۷۷: ۳۱۹۷۔ مسند شاہی: ۲۶۱/۳ ط ۷۷: ۶۷۷۷۔ مسند اعلیٰ ابن راہویہ: ۲۲۹/۱ ط ۷۷: ۲۱۹۔ مجمع الزوائد وفتح القوائد: ۱۵۶/۳۔ کنز العمال: ۲۸۷/۱۵ ط ۷۷: ۲۱۲۷۲۔ مسند جامع: ۸۳/۳ ط ۷۷: ۱۱۶۹۔ تحفۃ الاشراف: ۲۲۲/۵ ط ۷۷: ۲۲۲۳)

یعنی جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھی کو دیکھا کیوں کہ شیطان کے لیے میری شکل و صورت میں آنا ممکن نہیں۔

جب خواب کے دیکھنے کی تصدیق حضور - صلی اللہ علیہ وسلم - فرماتے ہیں حالاں کہ خواب ایک غفلت کا عالم ہے پھر بیداری کا دیکھا ہو اور جبہ اولیٰ آپ ہی کا جو ہر مقدس ہو گا نہ کہ کسی اور کا۔ لہذا اس بدن مثالی کے آنے کو اگر آپ کا تشریف لانا کہا جائے تو حدیث کے موافق ہو گا نہ کہ مخالف۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت مجدد بھی الیاس و خضر کے تمثال کی بابت فرماتے ہیں :

بصورت روحانیان حاضر شدند۔

یعنی روحوں کی شکل میں حاضر ہوتے ہیں۔

دوسری جگہ لکھتے ہیں :

روحانیت حضرت خاتمیت حضور ارزانی فرمود۔

جی۔

- من رآنی فی المنام فقد رآنی فان الشیطان لا ینمثل علی صورتی . (سنن ابن ماجہ: ۱۱/۳۷۵: ۳۷۵: ۲۸۹۰۔۔۔ کنز العمال: ۱۵/۲۸۲: ۲۸۲: ۲۱۳۷۸۔۔۔ مشکوٰۃ المصابیح: ۲/۵۳۲: ۵۳۲: ۲۶۰۹)
- من رآنی فقد رآنی فانی اری فی کل صورة . (روضة المحررین: ۷/۱۷۶: ۱۷۶: ۲۹۵۱)
- من رآنی فی المنام فقد رآنی فان الشیطان لا ینکون فی صورتی . (مسند ابی یوسف: ۲/۲: ۲: ۱۸۳۲)
- من رآنی فی المنام فقد رآنی فی البقعة فان الشیطان لا ینشبہ بی . (تہذیب کبریٰ: ۱۵/۲۹۲: ۲۹۲: ۱۷۷۵۷)
- من رآنی فقد رآی الحق ان الشیطان لا ینشبہ بی . (مسند احمد: ۱۵/۲۷۹: ۲۷۹: ۷۲۳۸)
- من رآنی فقد رآنی الحق ان الشیطان لا ینستطیع ان ینشبہ بی . (مسند احمد: ۱۹/۱۶۷: ۱۶۷: ۹۱۲۲۔۔۔ صحیح ابن حبان: ۲۵/۱۵۳: ۱۵۳: ۶۱۵۹)
- من رآنی فی المنام فقد رآنی ان الشیطان لا ینصور بی . (مسند احمد: ۱۸/۲۹۱: ۲۹۱: ۸۹۲۸۔۔۔ مسند روای: ۲/۲: ۲: ۲۲۶۔۔۔ کنز العمال: ۱۵/۲۸۲: ۲۸۲: ۲۱۳۸۰)
- من رآنی فی المنام فقد رآی الحق . (صحیح ابن حبان: ۲۵/۱۵۱: ۱۵۱: ۶۱۵۸۔۔۔ سنن دارمی: ۲۸۲/۲: ۲۸۲: ۲۱۹۵۔۔۔ مسند جامع: ۲۸/۲۰۷: ۲۰۷: ۱۲۵۵۷)
- من رآنی فی المنام فهو الحق . (معجم عبد الرزاق: ۱۱/۲۱۵: ۲۱۵: ۲۰۳۶۳۔۔۔ جامع معمر بن راشد: ۳/۱۵۲: ۱۵۲: ۹۷۸)
- من رآنی فی المنام فقد رآنی . (تہذیب کبریٰ: ۷/۳۶۹: ۳۶۹: ۸۱۰۲۔۔۔ غیاث الدمشقی: ۱/۲۵۶: ۲۵۶: ۲۰۱۔۔۔ تہذیب کبریٰ: ۱۹/۲۸۲: ۲۸۲: ۱۱۵۲۔۔۔ مجمع الزوائد وفتح الباری: ۳/۲۵۶: ۲۵۶: ۳۰۷۱۷۔۔۔ مسند جامع: ۱۷/۲۰۷: ۲۰۷: ۵۲۳۲۔۔۔ تحفہ الاشراف: ۲/۶۱: ۶۱: ۲۷۱۲)

یعنی حضور ختمی مرتبت - صلی اللہ علیہ وسلم - کی روح مبارک جلوہ آرا ہوئی -

یہی قصہ سید احمد صاحب کا ہے جو لفظ روح سے تعبیر فرمایا ہے :

روح حضرت غوث الثقلین و حضرت نقشبند متوجہ حضرت ایشاں گردید -

واضح ہو کہ وہ مثال کوئی وہمی چیز اور خیال محض نہیں - جیسا کہ مولف براہین قاطعہ نے خیال کیا - بلکہ واقعہ ایک شی متصرف ہوتی ہے جیسا کہ علامہ زرقانی وغیرہم رقم فرماتے ہیں ؛ لیکن اس مقام پر ہم حضرت مجدد الف ثانی کی عبارت نقل کرتے ہیں جس سے فریق ثانی کو انکار کی گنجائش نہیں - مکتوبات کی جلد ثانی میں فرماتے ہیں :

اِس قَظَلْ گاہ در عالم شہادت بود و گاہ در عالم مثال و چنانچہ در یک شب ہزار کس آن سرور را - علیہ الصلوٰۃ والسلام - بصورت مختلفہ در خواب می بینند و استفادہ ہای نمایند اِس ہمہ بشکل صفات و لطائف اوست - علیہ و علی آلہ الصلوٰۃ والسلام - بصورت ہائے مثال و ہم چنین مریدان از صورت ماثلی پیران استفادہ ہای نمایند و حل مشکلات می فرمایند -

یعنی اِس شکل و صورت میں تشریف لانا کبھی عالم شہادت میں ہوتا ہے اور کبھی عالم مثال میں - چنانچہ ایک ہی رات میں ہزاروں انسان عالم خواب میں رسول اللہ - صلی اللہ علیہ وسلم - کی زیارت سے مشرف ہو کر اِس کے فوائد و ثمرات حاصل کرتے ہیں - یہ سب کچھ رسول اللہ - صلی اللہ علیہ وسلم - اپنے صفات و لطائف سے بھرپور اپنی مثالی صورت میں جلوہ افروز ہوتے ہیں - اِسی طرح اہل ارادت بھی اپنے پیروں کی صورت ہائے مثالیہ سے استفادہ کرتے رہتے ہیں - اور وہ ان کی مشکلات کو رفع کرتی رہتی ہیں -

بھلا انبیاء علیہم السلام - کا درجہ تو بہت عالی ہے حضرت مجدد و پیروں کی صورت ماثلی سے بھی حل مشکلات ثابت کر رہے ہیں اور یہ کوئی وہمی و خیالی امر نہیں -

اِسی طرح لوگوں کی ضرورت کی بہ نسبت اولیاء اللہ کی مشکل کشائی مفسر روح البیان نے سورہ ملک میں لکھی ہے :

مِثَالِ اَقَامَةِ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلٰی صُوْرَتِهِ لَتَنْفِذَ مَا شَاءَ اللّٰهُ تَعَالٰی مِنْ حَوَائِجِ

الناس و غیرہا - (۱)

یعنی لوگوں کی ضرورتیں وغیرہ پوری کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے چاہے سے اِس ولی کی مثال اِس کی صورت میں قائم فرمادی ہے -

ظاہری بات ہے کہ جب ایک شخص کی صورت مثالی، دائرۂ خیال میں آئی اور مجلس میں اس شخص کی مثال کا آنا ثابت ہوا۔ پھر متعدد اشخاص کا یہ واقعہ دیکھنا دلیل ہے کہ اس توجہ روحانی میں مرغوبیت و محبوبیت محفل کو دخل ہے، اور وہ مثال خود صاحب مثال کا جلوہ ہے۔ علیہ الفضل الصلوٰۃ و التسلیمات۔ کیوں کہ آپ فرماتے ہیں :

مَنْ رَأَى فَقَدْ رَأَى (۱)

یعنی جس نے مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا۔

مزید فرماتے ہیں :

مَنْ رَأَى فَقَدْ رَأَى الْحَقَّ (۲)

یعنی جس نے مجھ کو دیکھا اس نے درحقیقت مجھے ہی دیکھا۔

یہ تقریر ہم اس صورت میں کرتے ہیں جب کہا جائے کہ وہ مثال نظر آتی ہے اور جب ”انتباہ الاذکیاء“ میں سیوطی۔ رحمۃ اللہ علیہ۔ احادیث سے ثابت کر چکے کہ آپ اطراف زمین میں پھرتے ہیں تو مثال کہنے کی کچھ ضرورت ہی نہیں۔ چنانچہ امام سیوطی۔ رحمۃ اللہ علیہ۔ ”مہمات المعارف“ میں لکھتے ہیں :

فنینا - صلی اللہ علیہ وسلم - يتصرف و يسير بجسده و روحه حيث شاء في أقطار الأرض و في الملكوت و أنه مغيب عن الأبصار كما غيب الملائكة فإذا رفع الله الحجاب عمن أراد إكرامه برؤيته رآه على هيئته التي هو عليها لا مانع من ذلك و لا داعي إلى التخصيص برؤية المثال - انتهى تلخيصا كذا في نور العين -

یعنی ہمارے نبی اکرم۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تصرف فرماتے ہیں اور اپنے جسم و روح کے ساتھ زمین و آسمان میں جہاں چاہتے ہیں سیر فرماتے ہیں مگر ہمیں نظر نہیں آتے جیسے کہ فرشتے نہیں

(۱) روحۃ المجد شین: ۱۷۶/۷: ۱۷۷: ۲۹۵۱۔

(۲) صحیح بخاری: ۳۵۲/۲۱: ۲۸۱: ۶۲۸۱۔ صحیح مسلم: ۳۶۲/۱۱: ۳۲۰۸: ۵۲۲/۲۔ مشکوٰۃ المصابیح: ۵۲۲/۲۔ دلائل

النبوۃ: ۸۸/۸: ۲۹۷۱۔ شرح اصول اعتقاد اہل السنۃ والجماعۃ الکافی: ۹۶/۲: ۳۶۵: ۲۶۵۔ تہذیب ابن

الستری: ۱۹/۳: ۹۶۵۔ مجمع الزوائد و منبع الفوائد: ۲۵۶/۳۔ کنز العمال: ۳۸۲/۱۵: ۳۱۲۷۵۔

مسند جامع: ۲۹۵/۱۳: ۲۵۶۹۔ تحفۃ الاشراف: ۳۰۲/۵: ۲۰۹۷۔

دکھائی دیتے، مگر جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اسے پردہ اٹھا کر سچ مچ وہی صورت مبارکہ دکھا دیتا ہے اس کے لیے کچھ محال نہیں، اب اس تخصیص کی کوئی ضرورت نہیں رہ جاتی کہ کہا جائے کہ آپ کی مثال نظر آتی ہے۔

میں کہتا ہوں کہ امام سیوطی کا یہ قول تروح اجساد اور تجسد ارواح کے مسئلہ کے مطابق ہے جس کو اہل حقیقت مانتے ہیں یعنی یہ بھی ممکن ہے کہ خود جسد پاک جو لطافت میں روح کی مانند ہے قبر سے معجزانہ طور پر نکل کر چلتا پھرتا ہو جیسا کہ شب معراج (بیت المقدس میں) انبیاء کرام کی حاضری بعض علما کے نزدیک ان کے جسموں کے ساتھ ہوئی تھی، اور بعضوں کے نزدیک محض روح کے ساتھ۔ اور بعض اولیاء کرام غلبہ روحانیت کے سبب بند مکان سے دروازہ کھولے بغیر باہر نکل آتے ہیں۔ الحاصل! جس طرح بھی ہو خواہ جسم و روح کے ساتھ یا مثال کے ساتھ خستہ حال امت کی طرف آپ کی رونق افروزی ثابت الاصل ہے۔

مولف براہین کا صفحہ ۲۰۸ پر یہ لکھتا کہ:

مشاہدہ کے واسطے ارواح کا مشاہدہ کے گھر میں آنا ضرور نہیں قلب منور بعید سے دیکھتا ہے۔

اس موقع پر صحیح نہیں: اس لیے کہ جب کسی نے کسی مقام خاص کو حضور - صلی اللہ علیہ وسلم - کی رونق افروزی سے مشرف دیکھا تو وہاں جلوہ محمدی پایا ہے۔

واقعہ تالاب شمسی کا۔

اب دہلی میں ہوئے تالاب شمسی کا ایک قصہ لکھتا ہوں جسے ”فوائد السالکین“ میں حضرت قطب الاقطاب قطب الدین بختیار کاکی - قدس سرہ - کے خلیفہ جناب شیخ الاسلام فرید الدین گنج شکر اچودھنی - رحمۃ اللہ علیہ - نے انھیں کے حوالے سے نقل و رقم فرمایا ہے :

شمس از وادی دہلی خواست کہ حوض بنا کند یک روز سوار شد با جمیع ارکان دولت زمین برائے راست کنانیدن حوض می دید چنانچہ رسید انجا کہ حوض است بایستاد کہ ایں زمین بہتر است چوں دید بازگشت در قصر آمد چوں آں مردے کہ از واصلان حق بود ہم دریں نیت در اں شب ہمراہ ان مصلی قدری در خواب شد چنانچہ دید نزدیک چہوترہ کہ در اں حوض است مردے بادو گیسو کشادہ و خوبصورت کہ صفت اونٹواں کرد بر اسپ و چند غریار بر ابر او ایستادہ ہمیں نظر مبارک ایشاں بر من افتاد و پیش خود طلبید و فرمود کہ بیا چہ نیت داری گفتیم نیت ایں

دارم کہ ایں جاحوض بنا کنم ہم دریں گفتگوئے کسے کہ نزدیک آں مرد استادہ بود مرا گفت
اے شمس ایں رسول خداست - عز و جل - انچہ درخواست داری باز نماستنا آں مراد بدامن
تو رساند چوں مرا اندیشہ ایں حوض بود ہمیں التماس کردم و در پائے مبارک رسول - علیہ
السلام - افتادم بعدہ برخاستم دست بستہ استادہ شدم ہماں جا کہ چہوترہ است بسپ رسول
- علیہ السلام - دست بزد آب بیرون آمد رسول - علیہ السلام - فرمود کہ اے شمس! ہمیں جا
حوض راست بکنانی ایں چنین آب بیرون خواہد آمد کہ در پنج شہر و مقامی لذت آں آب نباشد
ہم دریں گفتگوئے بیدار شدم ہماں روز پگاہ سوار شدم چوں آں جا بیامدم کہ بسپ
رسول - علیہ السلام - سم زدہ بود چہ بنم کہ آب بیرون آمدہ است و آں جا قرار گرفتہ ہر کس کہ
بر آمد شمس آمدہ بود قدرے ازاں آب خوردند سو کند بر زباں رانند کہ صد ہزار شیریں از ہر چہ
جمع کنند و بخورند ایں چنین شیریں نیابند کہ لذت آں آب دارد آں گاہ خولجہ قطب الاسلام
فرمود کہ شیرینی آں آب بہ برکت قدم مبارک رسول - علیہ السلام - بود۔

یعنی شمس نے ولی دہلی سے ایک تالاب بنانے کی درخواست کی۔ تو ایک روز وہ اپنے جملہ
سرکاری عملوں کے ساتھ سوار ہو کر تالاب کے لیے کسی موزوں زمین کے انتخاب کے لیے نکلا۔
چنانچہ تالاب ولی جگہ پر رک کر کہا کہ تالاب کے لیے یہ سب سے موزوں زمین ہے۔ معاینہ
کرنے کے بعد وہ اپنے محل میں لوٹ آیا۔ وہ شخص کہ اصلان حق سے تھا، اسی ارادے سے رات
مصلے پر تھوڑی دیر کے لیے سو گیا۔ ذرا دیر کے لیے آنکھ لگ گئی اور خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ
تالاب والے چہوترہ کے نزدیک ایک نہایت ہی حسین و جمیل خوبصورت زلفوں والی ایک شخصیت
کہ جس سا پہلے نہ دیکھنے میں آیا اپنے چند ہمراہیوں کے ساتھ گھوڑے پر سوار تھا۔ اسی حالت میں
اس کی نگاہ مبارک مجھ پر پڑی اور اپنے پاس بلا کر پوچھا کہ بتاؤ کیا ارادہ ہے؟ میں نے کہا یہاں
پر ایک تالاب بنانے کی خواہش رکھتا ہوں۔ دوران گفتگو ان کے پاس کھڑے ہوئے ایک شخص
نے مجھے بتایا کہ اے شمس یہ رسول خدا ہیں۔ جو بھی خواہش ہو اس کا اظہار کر دو تا وہ تمہیں بامراد
کر دیں۔ چوں کہ مجھے صرف اس تالاب کی فکر تھی اس لیے میں نے اس سلسلے میں التماس کر دی
اور قدم مبارک پر گر پڑا پھر کھڑے ہو کر دست بستہ درخواست کی۔ جس جگہ پر چہوترہ ہے رسول
اللہ - صلی اللہ علیہ وسلم - کے گھوڑے نے اپنے اگلے پاؤں کا سم لگایا تو پانی نکل آیا۔ تو رسول اللہ
- صلی اللہ علیہ وسلم - نے فرمایا کہ اے شمس! یہاں پر تالاب بنا لو۔ امید ہے کہ اس سے ایسا پانی
نکلے گا جس کی لذت و چاشنی کسی اور شہر و مقام کے پانی میں نہیں پائی جاسکتی۔ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ
میں جاگ اٹھا۔ اسی صبح سوار ہو کر نکلا اور وہاں پہنچا جہاں رسول اللہ - صلی اللہ علیہ وسلم - کے

گھوڑے نے سم لگایا تھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ پانی نکل آیا ہے۔ شمس کچھ دیر وہیں کھڑا ہو کر یہ نظارہ دیکھتا رہا کہ جو شخص بھی اس پانی کا ذائقہ چکھ لیتا یہ کہے بغیر نہ رہتا تھا کہ اپنی زندگی میں ایسا شیریں ترین پانی پینے کا ہمیں کبھی اتفاق نہیں ہوا۔ خواجہ قطب الاسلام فرماتے ہیں کہ اس پانی کی اس مٹھاس کا راز نبی کریم - صلی اللہ علیہ وسلم - کے قدم مبارک کی برکت سے تھا۔

اس حکایت میں اس کا صاف ثبوت ہے کہ جس مقام پر آپ کے گھوڑے کا سم دیکھتا تھا وہاں صبح کو پانی خوش کوار پایا، اگر قلب منور ہے فقط دور سے دیکھتا تھا اور مکان رویت سے اس کو علاقہ نہ تھا تو اس زمین میں پانی نکل آنے کی کیا وجہ ہوئی؟ اور یہ حکایت اولیاء ابرار کی لکھی ہوئی ہے۔ اس سے قطع نظر اہل دہلی یوں ہی متواتر سنتے چلے آئے کہ تالاب شمس کے بنا کی یہی وجہ تھی۔ لہذا ہم کہتے ہیں کہ جب اولیاء ابرار اور اصحاب کشف و شہود نے روح یا روح کی مثال کو مجلس میں دیکھا تو اس مجمع اور مکان کا نور محمدی کے فیضان سے مشرف ہونا تسلیم کرنا چاہیے جیسا کہ مکہ معظمہ میں مذہب ضلی کے مفتی محمد بن یحییٰ علمائے اعلام اور مقتدایان اسلام سے نقل کرتے ہیں :

عند ذکر ولادته - صلی اللہ علیہ وسلم - بحضور روحانیتہ - صلی اللہ

علیہ وسلم -

یعنی میلاد النبی - صلی اللہ علیہ وسلم - کے ذکر جمیل کے وقت محفل میں آپ کی روحانیت

مبارک جلوہ بار ہوتی ہے۔

برزنجی کے رسالہ منظومہ، نیز ”روح البیان“ کی چوتھی اور چھٹی جلد میں روح مبارک کے حاضر ہونے کی تصریح ہے۔ اور اس مسئلہ کا رنگ و بو خود شاہ ولی اللہ صاحب کے کلام میں موجود ہے۔ ”فیوض الحرمین“ کے اندر مدینہ طیبہ میں حاصل ہوئی اپنی دولت مشاہدہ کے بارے میں بیان فرماتے ہیں :

و رأیتہ علی حالة واحدة متوجہا إلی الخلق لا بسا لباس العظمة فإذا توجه إلیہ إنسان بجهد ہمتہ و لا أرید الإنسان العالی الہمة فقط بل کل ذی کبد یشاق إلی شیء و یتوجہ إلیہ بقصدہ و شوقہ فإنه یتدلی إلیہ و رأیتہ - صلی اللہ علیہ وسلم - ینشرح انشراحا عظیما لمن صلی علیہ وسلم و مدحہ .

یعنی میں نے رسول اللہ - صلی اللہ علیہ وسلم - کو ایک حالت پر ٹھہرا ہوا پایا کہ لباس عظمت پہنے آپ مخلوق کی طرف پورے طور پر متوجہ ہیں۔ جب کبھی بھی کوئی انسان بلند ہمتی سے آپ کی طرف لو لگاتا ہے۔ گرچہ وہ عالی ہمت بڑے درجہ کا نہ ہو بلکہ کوئی کیسا بھی صاحب جگر ہو۔ لیکن جب وہ پورے ذوق و فطن سے مشتاق ہوتا ہے تو حضور اکرم - صلی اللہ علیہ وسلم - خود اس کی

طرف چل کر آتے ہیں۔ نیز میں نے یہ بھی دیکھا کہ رسول اللہ - صلی اللہ علیہ وسلم - درود و سلام اور مدح و نعت پڑھنے والوں پر بے پناہ خوش ہوتے ہیں۔

اس عبارت میں صاف بیان ہے کہ مدح رسول پڑھنے اور درود و سلام بھیجنے والوں کی طرف حضور - صلی اللہ علیہ وسلم - کا دل خوب کھینچتا ہے اور جب کوئی مشتاق عشق دل سے حضور - صلی اللہ علیہ وسلم - کی طرف مائل اور متوجہ ہوتا ہے تو آپ اس کے پاس اتر آتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ صاحب کے مضمون کا یہ خلاصہ بعینہ ان کے الفاظ میں ہے۔ جسے زیادہ تحقیق درکار ہو تو اصل کتاب "فیوض الحرمین" کی طرف رجوع کرے، اس میں اس مطلب کی زیادہ تشریح و توضیح ملے گی۔

اولیا کے کشف و الہام

کشف و الہامات اولیا کی نسبت مولف براہین قاطعہ کا صفحہ ۴۰۸ میں یہ لکھنا عجب بات ہے: الہام و کشف اولیا کا مفید حکم اور حجت علی الغیر نہیں ہوتا۔ کیوں صاحب! شاہ عبد الرحیم اور شاہ ولی اللہ - رحمۃ اللہ علیہم - وغیرہ عارفین سے بالکل ایسے غیر بن گئے کہ آپ پر ان کا کشف حجت نہیں ہو سکتا۔ اللہ اللہ۔۔۔ گے بر طارم اعلیٰ نشینم گے بر پشت پائے خود نہ بنم اب ہم کشف اور رویاے صادق کی حقیقت بیان کرتے ہیں۔ کشف نام ہے اس کا کہ جب ایک مرد مرئاض کے ظاہری حواس قوی مجاہدات کی شدت و کثرت کی وجہ سے مضطرب ہو جاتے ہیں تو جو ہر عقل قوی ہو کر مورد نور الہی ہو جاتا ہے، پھر اس نور کی تائید سے اشیاء کی حقیقتیں بالکل ویسی ہی معلوم ہونے لگتی ہیں جیسی واقع اور نفس الامر میں ہوتی ہیں۔ حدیث میں ایسے شخص کی نسبت وارد ہوا ہے :

يَنْظُرُ بِنُورِ اللَّهِ . (۱)

(۱) یہ عبارت اطراف حدیث معلوم ہوتی ہے اس سلسلہ کی حدیثیں یوں ہیں :

■ انفوا فراسة المؤمن فانه ينظر بنور الله . (سنن ترمذی: ۳۹۹/۱۰ حدیث: ۳۰۵۲۔۔۔ تہذیب طبرانی: ۱۰۹/۷ حدیث: ۷۳۶۹۔۔۔ تہذیب طبرانی: ۳۵۲/۷ حدیث: ۲۲۸۲۔۔۔ مسند شامی: ۱۷۲/۲ حدیث: ۲۰۱۱۔۔۔ مسند شہاب قضاہی: ۳۶۳ حدیث: ۶۲۲۔۔۔ الاربعون علی مذہب التحقيق من الصوفیہ: ۱/۱۰۷ حدیث: ۵۳۔۔۔ الزہد الکبیر: ۱/۲۲۲ حدیث: ۳۷۰۔۔۔ انصحاء الکبیر: ۱/۹۵۸ حدیث: ۱۸۵۲۔۔۔ جامع بیان العلم و فضلہ: ۱/۲۳۵ حدیث: ۷۸۵۔۔۔ تہذیب طبرانی: ۱/۲۸۷۔۔۔ مجمع الزوائد و مع الزوائد: ۳/۲۸۶۔۔۔ کنز العمال: ۱۱/۸۸ حدیث: ۳۰۷۳۰۔۔۔ مسند جامع: ۱۳/۲۹۲ حدیث: ۲۱۸۰۔۔۔ تخریج احادیث الاحیاء: ۲/۲۳۹ حدیث: ۲۲۰۰)

اب ہم بعض وہ مقامات بیان کریں جہاں کشف پر عمل ہوا ہے۔ حضرت خضر کو بعضوں نے نبی کہا ہے مگر ”معالم التنزیل“ میں ہے کہ اکثر اہل علم کے نزدیک وہ نبی نہیں تھے، پھر دیکھیے کہ الہام و کشف پر عمل کر کے انھوں نے مساکین کی کشتی توڑ ڈالی اور ایک نوجوان لڑکا مار ڈالا۔

حضرت موسیٰ - علیہ السلام - کی والدہ بالاتفاق نبی نہیں تھیں انھوں نے اپنے بیٹے کو نابوت میں بند کر کے دریا میں ڈال دیا یہ فعل بھی ہلاک کر دینے کے قریب ہے لیکن بالہام الہی کیا۔ یہ سب واقعے قرآن کریم میں موجود ہیں اگر کوئی ان کو شریعت سلف ہونے کا خیال کرے تو لیجیے اب اصحاب رسول اللہ - صلی اللہ علیہ وسلم - کا حال سنئے۔

مشکوٰۃ کے - باب الکرامات - میں حدیث عائشہ - رضی اللہ عنہا - میں مروی ہے، وہ فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ - صلی اللہ علیہ وسلم - کے غسل وفات کی نوبت پہنچی تو صحابہ کہنے لگے ہم نہیں جانتے کہ جسم مبارک سے کپڑے اتار کر غسل دیں یا کپڑوں کے ساتھ ہی، کسی کی یہ رائے ہوئی اور کسی کی وہ۔ تب اللہ تعالیٰ نے سب پر نیند بھیج دی وہ سب سو گئے خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ گھر کے گوشہ میں ایک بولنے والا بوتا ہے کہ تم نبی کریم - صلی اللہ علیہ وسلم - کو کپڑوں سمیت غسل دو، پھر وہ نیند سے اٹھے اور آپ - صلی اللہ علیہ وسلم - کو کرنا پہنے ہوئے غسل دیا۔ (۱)

(۱) متن حدیث یوں ہے : لما أرادوا غسل النبی ﷺ قالوا : لا ندري أنجرد رسول الله ﷺ من ثيابه كما تجرد موتانا أم نغسله و عليه ثيابه ؟ فلما اختلفوا ألقى الله عليهم النوم حتى ما منهم رجل إلا و ذقنه في صدره ثم كلمهم مكنهم من ناحية البيت لا يدرون من هو ؟ اغسلوا النبي ﷺ و عليه ثيابه فقاموا فغسلوه و عليه قميصه يصبون الماء فوق القميص و يدلكونه بالقميص . (مشکوٰۃ المصابيح: ۲۹۳/۳ حدیث: ۵۹۲۸)

منہجہ ذیل کی کتابوں میں اس حدیث کا اتمام یوں ہے :

و كانت (عائشہ - رضي الله عنها -) تقول لو استقبلت من الأمر ما استديرت ما غسل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا نساء . (سنن داؤد: ۲۲۱/۸ حدیث: ۲۷۲۳ - مستدرج: ۲۶۰/۵۳ حدیث: ۲۵۱۰۲ - دلائل النبوة: ۳۶۹/۸ حدیث: ۳۱۹۶ - معجم ابن جبار: ۷۲/۲ حدیث: ۵۰۲) یہ حدیث یوں بھی ملتی ہے اور مراد مصنف کے زیادہ قریب ہے :

لما أرادوا غسل رسول الله ﷺ اختلفوا فيه . فقالوا : والله ما ندري كيف نصنع ، أنجرد رسول الله ﷺ كما تجرد موتانا أم نغسله و عليه ثيابه ؟ قالت : فلما اختلفوا ارسل الله عليهم السنة ، حتى والله ما من القوم من رجل إلا ذقنه في صدره نائما . قالت : ثم كلمهم من ناحية البيت لا يدرون من هو ؟ فقال : اغسلوا النبي - صلى الله عليه وسلم - و عليه ثيابه . قالت : فثاروا إليه ، فغسلوا رسول الله ﷺ و هو في قميصه ، يفاض عليه الماء و السدر و يدلكه الرجال بالقميص . و كانت تقول : لو استقبلت من الأمر ما استديرت ما غسل رسول الله ﷺ إلا نساء . (مستدرج: ۷۲/۲ حدیث: ۲۷۲۳ - مستدرج: ۲۶۰/۵۳ حدیث: ۲۵۱۰۲)

اس حدیث میں لفظ قاموا کا ترجمہ زرقانی نے شرح مواہب میں یہ کیا ہے :

انتبهوا من النوم۔

یعنی نیند سے بیدار ہوئے۔

اب دیکھیے کہ صحابہ نے بھی یہ عمل الہام منامی پر کیا ہے اور پھر صحابہ کرام کے بعد فقہاء و محدثین نے بھی بہت سے الہامات پر عمل کیا ہے۔ حضرت مجدد الف ثانی ”مکتوبات“ میں اس کی بابت ایک سوال و جواب میں لکھتے ہیں :

سوال: چوں دیں بہ کتاب و سنت کامل گشت بعد از کمال بہ الہام چہ احتیاج بود و چہ نقصان ماندہ کہ بالہام کامل گرد۔

جواب: الہام مظہر کمالات خفیہ دین است نہ مثبت کمالات زائدہ در دین چنانچہ اجتہاد مظہر احکام است الہام مظہر دقائق و اسرار است کہ فہم اکثر مردم ازاں کوتاہ است ہر چند در اجتہاد الہام فرق واضح است کہ آں مستند بخالق راست۔ بل سلطانہ۔ پس در الہام یک قسم اصالت پیدا شد کہ در اجتہاد نیست الہام شبیہ اعلام نبی است کہ ماخذ سنت است چنانچہ بالا گذشت اگرچہ الہام ظنی ست و آں اعلام قطعی۔ آہلی۔

سوال: اگر کتاب و سنت کے ذریعہ دین کی تکمیل ہو چکی ہے تو اب اس کمال کے بعد الہام کی کیا حاجت رہ جاتی ہے اور اس کے اندر ایسا کون سا نقص رہ گیا ہے جس کو الہام کے ذریعہ پورا کیا جائے؟

جواب: الہام دین کے خفیہ کمالات کا مظہر ہوتا ہے نہ کہ دین کے کمالات زائدہ کا۔ جس طرح اجتہاد مظہر احکام ہے اسی طرح الہام ان دقائق و اسرار کو منکشف کرتا ہے جن تک اکثر لوگوں کی رسائی نہیں ہو پاتی۔ ہر چند کہ اجتہاد و الہام میں بین فرق ہے کہ وہ تو خالق مطلق کی طرف سے ہوتا ہے تو الہام کے اندر اصالت کی ایک ایسی صورت پیدا ہو گئی جو اجتہاد میں نہیں۔ الہام اعلام نبی کے مشابہ ہوتا ہے جس کا ماخذ سنت ہے۔ جیسا کہ اوپر گزر چکا ہے۔ اگرچہ الہام ظنی ہے اور وہ اعلام قطعی۔

شیخ عبدالحق - رحمۃ اللہ علیہ - ”مدارج النبوة“ میں لکھتے ہیں کہ اگر خواب میں حضور - صلی اللہ علیہ وسلم - سے کوئی بات از قسم احکام سنے تو اس پر عمل نہ کرے لیکن اس کی وجہ یہ نہیں کہ رسول اللہ - صلی اللہ علیہ وسلم - کی رویت میں شک ہے بلکہ یہ اس سبب ہے کہ خواب دیکھنے والے کا ضبط

منفوق ہے۔ پھر اس کے بعد لکھتے ہیں کہ احکام شرعیہ سے ہماری مراد وہ احکام ہیں جو دین کی قرارداد کے خلاف ہوں اور اگر وہ ایسے نہیں تو ان کے قبول کرنے میں کسی کا بھی اختلاف نہیں۔

اصل عبارت یوں ہے :

و مراد احکام شرعیہ کہ مخالف قرارداد دین ست والا بعض علوم کہ نہ ازیں قبیل باشد در قبول آں و عمل بداں خلائے نخواہد بودہ بسیارے از محدثین صحیح احادیث کہ مروی است از حضرت وی نمودہ عرض کردہ کہ یا رسول اللہ فلاں ایں حدیث از حضرت تو روایت کردہ است پس فرمود آں حضرت نعم اولاد در روایت کہ در نقطہ است بعضے مشائخ نیز ہم چنین استفادہ علوم نمودہ اند۔

یعنی احکام شرعیہ سے ہماری مراد یہ ہے کہ جو دین کے قرارداد کے مخالف نہ ہو۔ ورنہ بعض علوم کہ جو اس قبیل سے نہیں ہیں ان کو بھی قبول کر کے انہیں جامہ عمل پہنا دیا گیا ہے۔ اور بہت سے محدثین نے نبی کریم - صلی اللہ علیہ وسلم - سے مروی صحیح احادیث کے سلسلہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ! کیا فلاں حدیث آپ سے مروی ہے؟ تو نبی کریم - صلی اللہ علیہ وسلم - نے فرمایا ہاں یا نہیں۔ اور عالم بیداری میں جو روایت ہوتی ہے اس سے بھی بعض مشائخ نے استفادہ کیا ہے۔ اسی طرح مفسر روح البیان نے بھی لکھا ہے کہ عالم رویا میں بہت سے علما نے حضور - صلی اللہ علیہ وسلم - سے حدیث حاصل کی ہیں۔

جب کشف و منامات اولیا کی یہ حقیقت ظاہر ہوگئی تو اب معلوم ہونا چاہیے کہ جب اہل مکاشفہ نے عمل میلاد سے رسول اللہ - صلی اللہ علیہ وسلم - کو خوش پایا، مجلس میں انوار الہی دیکھے، بعض عین مجلس میں زیارت سے مشرف بھی ہوئے اور بعضوں کو خواب میں فرمایا کہ ہم بھی وہاں آتے ہیں۔ اب جب ہم اس کشف و منام کو شریعت (کی کسوٹی) پر پیش کرتے ہیں تو اس کو دین متین کی قرارداد کے مخالف نہیں پاتے؛ اس لیے کہ مکان مجلس یقیناً زمین کا کوئی ٹکڑا ہوگا تو اقطار الارض میں داخل ہوگا اور اقطار الارض میں آپ - صلی اللہ علیہ وسلم - کے چلنے پھرنے کو امام سیوطی - رحمۃ اللہ علیہ - نے احادیث و آثار سے ثابت کیا ہے، لہذا اس مکاشفہ کا مضمون، مضمون حدیث کے افراد و حصص میں سے ایک فرد اور حصہ ہوا، دین کے مقررہ احکام سے کسی حکم کا مخالف تو نہ ہوا؛ اس لیے مقبولین امت محمدیہ - علی صاحبہا الصلوٰۃ والتحیہ - نے اس کو بسر و چشم قبول کیا۔ اور شاہ ولی اللہ صاحب نے بھی

لکھ دیا کہ جب کوئی صاحب دل، ذوق و شوق سے ہمت لگاتا ہے تو حضور - صلی اللہ علیہ وسلم - بھی اس کی طرف نزول^(۱) فرماتے ہیں۔

مسئلہ علم غیب مصطفیٰ

اعتراض: اگر کوئی یہ کہے کہ روح مبارک کو خبر ہو جانی، علم غیب ہے اور علم غیب اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نمل میں فرمایا:

قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ . (۲)

تم فرماؤ غیب نہیں جانتے جو کوئی آسمانوں اور زمین میں ہیں مگر اللہ۔

نیز اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ - صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم - کو سورہ اعراف میں حکم کیا کہ اے محمد! - صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم - لوگوں سے کہہ دو:

لَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَأَسْتَكْثِرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسْنِيَ الشُّوْءُ . (۳)

اور اگر میں غیب جان لیا کرتا تو یوں ہوتا کہ میں نے بہت بھائی جمع کر لی اور مجھے کوئی برائی نہیں پہنچی۔

جواب: اس کا یہ ہے کہ اگر آپ صاحبوں کو ان آیتوں پر ایمان ہے تو مبارک ہو، بہت اچھی بات ہے لیکن چاہیے کہ دوسری آیتوں کو بھی سچی جانو۔ سورہ آل عمران میں ہے:

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُظْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْهِي مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشَاءُ . (۴)

اور اللہ کی شان یہ نہیں کہ اے عام لوگو! تمہیں غیب کا علم دیدے، ہاں! اللہ جن لیتا ہے اپنے

رسولوں سے جسے چاہے۔

سورہ جن میں ہے:

(۱) حاشیہ: مولف براہین کا یہ کہنا کہ یہ قصہ ملائکہ کا ہے سخت غلطی ہے؛ اس لیے کہ یہاں "متوجہ الی الخلق" اور "کل ذی کبد" کے الفاظ ہیں نیز ذات مقدس رحمۃ اللعالمین ہے، اور قبر مبارک کے زائر کے حالات اور نیت قلبی وغیرہ پر مطلع ہونا تو علی السوم ہے، پھر اس جہد صحت اور ذی کبد مشاق کی قید کا کیا فائدہ؟ لہذا اس قصہ عام ہے۔ ہاں! اگر یہ کہیں کہ یہ قصہ شاہ صاحب پر مدینہ میں منکشف ہوا تو بعید نہیں۔ ۱۲ منہ

(۲) سورہ نمل: ۲۵/۲۷۔

(۳) سورہ اعراف: ۱۸۸/۷۷۔

(۴) سورہ آل عمران: ۱۷۹/۳۔

عَالَمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ - (۱)

غیب کا جاننے والا تو اپنے غیب پر کسی کو مسلط نہیں کرتا سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے۔

ان چاروں آیتوں کو ملانے سے اہل سنت و جماعت کا مسئلہ اعتقادی کھل جاتا ہے۔ یعنی اصل عالم الغیب اور علام الغیوب تو اللہ تعالیٰ ہے، زمین و آسمان میں کوئی ایسا نہیں جو یقینی طور پر کسی بات کو بلا تعلیم والہام الہی جان لے، ہاں! اللہ تعالیٰ اپنے پیارے برگزیدہ رسولوں میں سے جس کو چاہے غیب کی خبریں بتا دیتا ہے تو جو شخص یوں کہے کہ رسول اللہ - صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم - کچھ بھی غیب کی بات نہ جانتے تھے وہ اللہ کے کلام کا منکر ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا :

غیب کی خبروں کے لیے جس کو چاہے چھانٹ لیتا ہے۔

نیز حدیث رسول اللہ - صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم - کا بھی منکر ہوا کہ مشکوٰۃ کے - باب المعجزات - میں عمرو بن الخطاب انصاری سے روایت ہے کہ رسول اللہ - صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم - نے ہم کو فجر کی نماز جماعت سے پڑھائی، اور منبر پر چڑھے، ہم کو نصیحت فرمائی یہاں تک کہ ظہر کا وقت آگیا، آپ منبر سے اترے، نماز پڑھی پھر منبر پر چڑھ کر ہم کو نصیحت فرماتے رہے کہ عصر کا وقت آگیا، آپ اترے، نماز پڑھی پھر منبر پر چڑھے یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا۔ اس دن رسول اللہ - صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم - نے قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے ہم کو سب بتا دیا، اب ہم میں زیادہ عالم وہ ہے جس کو اس دن کی زیادہ باتیں یاد ہیں۔ یہ حدیث مسلم نے روایت کی ہے۔ (۲)

(۱) سورۃ جن: ۲۶/۷۲۔

(۲) (مشکوٰۃ المصابیح: ۲۹۰/۳: حدیث: ۵۹۳۶ - صحیح مسلم: ۷۲/۱۳: حدیث: ۵۱۴۹ - مستدرک: ۳۶۶/۲۶: حدیث: ۲۱۸۱۷ - الا حاد والثنائی ابن ابی عامر: ۱۷۸/۲: حدیث: ۱۹۲۳ - تجلیم کبیر طبرانی: ۲۱۶/۱۱: حدیث: ۱۳۵۲۳ - دلائل النبوة: ۸۶/۷: حدیث: ۲۵۷۴ - مستدرک: ۱۰۲/۱۳: حدیث: ۶۶۹۲ - صحیح ابن حبان: ۲۷۲/۳۲۱: حدیث: ۶۷۶۳ - الامتحان ابن مندہ: ۱۲۱/۳: حدیث: ۱۰۲۲ - التقریر والحق: ۳۹۲/۳: حدیث: ۹۳۵ - مستدرک: ۲۳۲/۳۲: حدیث: ۱۰۷۰۰ - تنقیح الاثراف: ۳۹۲/۹: حدیث: ۱۰۶۹۲ - فتح الباری: شرح بخاری ابن حجر: ۲۷۳/۹: حدیث: ۲۹۵۳ - الدعاء علی مسلم: ۲۱۹/۲: حدیث: ۲۸۹۲ - ریاض الصالحین: ۱/۱۹۹ - باب المنکورات والارواح - کل الہدی والارشاد: ۱۳۹/۱۰: حدیث: ۳۳۰۷۳ - تہذیب الکمال: ۲۹۳/۲۰: حدیث: ۸۷۱ - البدایہ والنہایہ: ۸۷۱ - النہایہ فی الغیب والملاحم: ۶/۱ - اثمار نبویہ الی الاحداث: - تاریخ الاسلام ذہبی: ۱۰۸/۱ - فوہت کما انبر - متن حدیث یوں ہے :

و عن عمرو بن الخطاب انصاري قال صلى بنا رسول الله ﷺ يوم الفجر و بعد المنبر فخطبنا حتى حضرت الظهر فنزل فصلى ثم بعد المنبر فخطبنا حتى حضرت العصر ثم نزل فصلى ثم بعد المنبر فخطبنا حتى غربت الشمس فآخبرنا بما كان و بما هو كائن فاعلمنا أحفظنا.

اس حدیث سے ثابت ہوا کہ رسول اللہ - صلی اللہ علیہ وسلم - نے بہت سی غیب کی خبریں دی ہیں۔
 حذیفہ - رضی اللہ عنہ - فرماتے ہیں کہ آپ - صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم - نے قیامت تک ہونے
 والی کوئی چیز نہ چھوڑی جو ہم کو نہ بتائی ہو۔ (۱)

ابو ذر - رضی اللہ عنہ - فرماتے ہیں کہ آپ اس عالم سے اس حال میں تشریف لے گئے کہ
 ہم کو ہر چیز بتا گئے، اگر کوئی جانور بھی آسمان میں بازو ہلاتا ہے تو وہ بھی آپ ہم سے ذکر کر چکے ہیں۔
 یہ امام احمد اور طبرانی نے روایت کی ہے۔ (۲)

(۱) متن حدیث یوں ہے: عن حذيفة بن اليمان قال: خطبنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
 فأخبرنا بما هو كائن إلى يوم قيام الساعة. (الإيمان لابن ماجة: ۱۱۹/۳ حدیث: ۱۰۲۰۔۔۔ مستدرک ابن
 ۲۴۶/۷ حدیث: ۳۳۷۔۔۔ السنن الواردة في الفتن دانی: ۳/۱ حدیث: ۱۔۔۔ کنز العمال: ۲۲۶/۱۲ حدیث:
 ۳۵۳۸۳۔۔۔ مستدرک جامع: ۳۲۷/۱۳ حدیث: ۳۵۹۹)

■ عن المغيرة بن شعبة أنه قال قام فينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مقاماً فأخبرنا بما
 يكون في أمته إلى يوم القيامة وعاه من وعاه ونسبه من نسبه. (مستدرک: ۱۷۰/۳۷ حدیث:
 ۱۷۵۱۳۔۔۔ مجمع الزوائد وفتح القوائد: ۱۳/۳۔۔۔ تہم کیر طبرانی: ۱۵/۳۷۷ حدیث: ۱۷۲۵۰۔۔۔ إسناده الكبير عقلي:
 ۲۳۵/۵ حدیث: ۱۷۷۵۔۔۔ مستدرک جامع: ۱۳۵/۳۶ حدیث: ۱۱۷۷۲)

■ عن أبي سعيد قال: قام فينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مقاماً فحدثنا بما هو كائن إلى
 يوم القيامة. (کمل الہدی والارشاد: ۱۰/۱۳۰)

(۲) اس حدیث کا متن الفاظ کے ذرا سے فرق کے ساتھ مختلف کتابوں میں درج ہے:

■ عن أبي ذر قال: لقد تركتنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وما يقلب طائر جناحين في
 السماء إلا ذكر لنا منه علماً. (کمل الہدی والارشاد: ۱۰/۱۳۰۔۔۔ روضة المحررين: ۱۳/۳۹۹ حدیث: ۵۷۹۹)
 ■ لقد تركنا محمداً - صلى الله عليه وسلم - وما يجر كطائر جناحه في السماء إلا أذكرنا منه
 علماً. (مستدرک: ۳۶۵/۳۳ حدیث: ۲۰۳۹۹۔۔۔ مجمع الزوائد وفتح القوائد: ۱۳/۳۔۔۔ مستدرک جامع: ۳۶/۳۸ حدیث:
 ۱۲۳۲۱)

■ لقد تركنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وما يتقلب في السماء طائر إلا ذكرنا منه علماً.
 (مستدرک: ۳۳۳/۳۳ حدیث: ۲۰۳۶۷۔۔۔ مستدرک ابن ماجة: ۳۹۲/۱۷ حدیث: ۲۷۵۔۔۔ الزهد لکونج: ۹۰/۲ حدیث: ۵۱۳)

■ تركنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وما طائر يقلب جناحه في الهواء إلا وهو يذكرنا
 منه علماً. (تہم کیر طبرانی: ۱۷/۳ حدیث: ۱۶۲۳۔۔۔ تہم الشيوخ صيدوني: ۱۹۱/۱۷ حدیث: ۹۳۔۔۔ کنز العمال: ۱۲/۱۲
 حدیث: ۳۵۲۷۸)

■ قال أبو البرداء لقد تركنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وما في السماء طير يطير
 بجناحه إلا ذكرنا منه علماً. (مستدرک ابن ماجة: ۳۶۷/۱۰ حدیث: ۳۹۸۱۔۔۔ الطالب العاليه عقلائی:
 ۱۲۳/۱۱ حدیث: ۳۹۳۵۔۔۔ مجمع الزوائد وفتح القوائد: ۱۳/۳)

مزید آپ نے فرمایا کہ میں اپنے اگلے پچھلے سب امتیوں کو جانتا ہوں جیسے تم اپنے ایک دوست کو پہچانتے ہو اس سے کہیں زیادہ میں ہر آدمی کو پہچانتا ہوں۔ رواہ الطبرانی۔
قطع نظر اس سے کہ اعمال امت آپ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔

روی البزار بسند جید عن ابن مسعود - رضی اللہ تعالیٰ عنہ - عن النبی -
صلی اللہ علیہ وسلم - قَالَ حَيَاتِي خَيْرٌ لَّكُمْ وَ مَمَاتِي خَيْرٌ لَّكُمْ تُعَرِّضُ
عَلَيَّ أَعْمَالَكُمْ فَمَا كَانَ مِنْ حَسَنٍ حَمِدْتُ اللَّهَ عَلَيْهِ وَ مَا كَانَ مِنْ سَيِّئٍ
اسْتَغْفَرْتُ اللَّهَ لَكُمْ . (۱)

یعنی بزار عمدہ سند کے ساتھ ابن مسعود - رضی اللہ عنہ - سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم
صلی اللہ علیہ وسلم - نے فرمایا: میری زندگی بھی تمہارے لیے خیر اور میری وفات بھی تمہارے
لیے خیر ہے، مجھ پر تمہارے اعمال پیش کیے جاتے ہیں تو اچھے کاموں پر میں اللہ کا شکر
ادا کرتا ہوں اور برے کاموں پر تمہارے لیے استغفار کرتا ہوں۔

(۱) بغیۃ الخاری: ۲۸۸/۱: حدیث: ۱۲۔۔۔ المطالب العالیہ عقلائی: ۹۳/۱۱: حدیث: ۳۹۲۵۔۔۔ مستدرکات: ۲۳/۲: حدیث: ۹۳۳۔۔۔ مجمع الزوائد وفتح القوائد: ۲۸/۳۔
یہ حدیث یوں بھی ملتی ہے:

■ حیاتی خیر لکم تحدثون و نحدث لکم ، و وفاتی خیر لکم تعرض علی أعمالکم ، فما رأیت
من خیر حمدت اللہ علیہ ، و رأیت من شر استغفرت اللہ لکم . (المختار من مستدرک: ۲۳/۵: حدیث: ۱۷۰۳۔۔۔ کز العمال: ۳۰۷/۱۱: حدیث: ۳۱۹۰۳)

■ حیاتی خیر لکم تحدثون و یحدث لکم و وفاتی خیر لکم تعرض علی أعمالکم فما کان من
حسن حمدت اللہ علیہ و ما کان من سیئ استغفرت اللہ لکم . (بغیۃ الخاری: ۲۸۸/۱: حدیث: ۱۲۔۔۔
المطالب العالیہ عقلائی: ۹۳/۱۱: حدیث: ۳۹۲۵۔۔۔ مستدرکات: ۲۳/۲: حدیث: ۹۳۳۔۔۔ مجمع الزوائد وفتح
القوائد: ۲۸/۳)

■ حیاتی خیر لکم تحدثون و یحدث لکم ، فإذا آتانا مت کانت وفاتی خیر لکم ، تعرض علی
أعمالکم ، فإن رأیت خیر حمدت اللہ ، و إن رأیت غیر ذلک استغفرت اللہ لکم . (فضل
الملا علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم: ۲۵/۱: حدیث: ۲۳)

■ حیاتی خیر لکم و موتی خیر لکم ، أما حیاتی فحسن لکم السنن و أشرع لکم الشرائع ، و أما
موتی فإن أعمالکم تعرض علی فما رأیت منها حسنا حمدت اللہ علیہ ، و ما رأیت منها سیئا
استغفرت اللہ تعالیٰ لکم . (تخریج احادیث الاحیاء: ۲۸۷/۸)

شاہ عبدالعزیز - رحمۃ اللہ علیہ - تفسیر عزیزی سورہ بقرہ میں - و یكون الرسول علیکم شہیدا - کے تحت لکھتے ہیں :

رسول اللہ - صلی اللہ علیہ وسلم - مطلع است بہ نور نبوت ہر مرتبہ ہر متدین بدین خود کہ در کد ام درجہ از دین من رسیدہ - الی ان قال - در روایات آمدہ ہر نبی را ہر اعمال امتیاں خود مطلع می سازند کہ فلانی چنان می کند و فلانی چنان تا روز قیامت ادائے شہادت تو اس کرد - آہی -

یعنی حضور - صلی اللہ علیہ وسلم - نور نبوت سے ہر دین دار کے اس رتبہ پر مطلع ہیں کہ جس تک وہ پہنچا ہوا ہے - یہاں تک فرمایا کہ - ہر نبی اپنی امتوں کے اعمال سے واقف ہوتا ہے کہ فلاں کیا کرتا ہے اور فلاں کیا؟ تاکہ ہر و محشر اس کی شہادت دے سکیں -

نیز علامہ اسماعیل آفندی، قسطلانی اور زرقانی - رحمۃ اللہ علیہم - روایت کرتے ہیں :

عن سعید بن المسیب قال لیس من یوم إلا و تعرض علی النبی - صلی اللہ علیہ وسلم - أعمال أمتہ غدوة و عشية فيعرفہم بسماہم و أعمالہم فلذلک یشہد علیہم یوم القيامة .

یعنی حضرت سعید بن مسیب - رضی اللہ عنہ - فرماتے ہیں کہ کوئی ایسا دن نہیں گزرتا کہ جس میں صبح و شام رسول اللہ - صلی اللہ علیہ وسلم - کے پاس آپ کی امت کے اعمال نہ پیش کیے جاتے ہوں آپ اپنے امتیوں کو ان کی علامت و نشان اور ان کے اعمال سے پہچان لیتے ہیں تبھی تو قیامت کے روز آپ امتیوں کی کوہی دیں گے -

جب احادیث میں آچکا کہ ہر روز صبح و شام دوبار امت کے اعمال آپ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں پھر نبی کریم - صلی اللہ علیہ وسلم - کو میلاد کی جملہ محفلوں کی بابت معلوم ہو جانا کیا بڑی بات ہے ! -

مولف براہین گنگوہی کا یہ لکھنا ایک عجیب قانون ہے :

تمام امت کا اعتقاد یہ ہے کہ جناب فخر عالم - علیہ السلام - کو اور سب مخلوقات کو جس قدر علم حق تعالیٰ نے عنایت کر دیا اور بتلادیا اس سے ایک ذرہ بھی زیادہ علم ثابت کرنا شرک ہے - آہی -

اس تقریر پر تو ایک زمانہ مشرک ہو جائے گا - مثلاً کسی نے اپنے استاد کو اپنے ذہن میں بڑا

عالم، یا اپنے مرشد کو بڑا صاحب کشف سمجھ لیا حالانکہ حق تعالیٰ نے ان کو اس قدر علم اور کشف نہ دیا تھا تو مولف براہین کے نزدیک ذرہ بھر زیادہ سمجھنے سے وہ شرک ٹھہرے گا۔ معاذ اللہ۔

پھر اس سے قطع نظر ہم کہتے ہیں کہ رسول اللہ - صلی اللہ علیہ وسلم - کی نسبت تو ہم اسی قدر ثابت کرتے ہیں جس قدر شرع میں ثابت ہے۔ اس سلسلہ کی نصوص اوپر گزر چکیں۔ اور روحانی حرکت بھی اسی قدر ثابت کرتے ہیں جو نصوص سے ثابت ہیں۔

مولف براہین صفحہ ۴۵ پر درمختار وغیرہ کے حوالے سے ایک مسئلہ لکھتے ہیں :

اگر کوئی نکاح کرے حق تعالیٰ اور فخر عالم - علیہ السلام - کی شہادت کے ساتھ۔ تو فخر عالم کی نسبت علم غیب کا عقیدہ رکھنے کی وجہ سے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ انتہی۔

یہ مسئلہ بھی آپ نے صحیح نہیں لکھا۔ اس کی اصل تحقیق یہ ہے کہ اگر کوئی شخص نکاح کرے اور کواہ نہ ہوں، صرف اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ - صلی اللہ علیہ وسلم - کو کواہ کر کے نکاح کر لے تو وہ نکاح بالاتفاق ناجائز ہے؛ اس لیے کہ یہاں کواہ دو ہونے چاہئیں کہ اگر نکاح میں جھگڑا ہو تو عدالت میں کواہی دے سکیں۔ نیز یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ تو ہر نکاح میں شاہد ہوتا ہے پھر شریعت میں اس ذات پاک کے علاوہ اور دو کواہ مطلوب ہیں اور وہ یہاں نہیں؛ لہذا وہ نکاح ہرگز نہ ہوا۔ اس پر اتفاق ہے لیکن بعض علما نے اس کو کافر بھی کہہ دیا۔ جس کا ذکر مولف براہین نے کیا ہے۔ مگر یہ صحیح نہیں کیوں کہ درمختار میں اس کی تضعیف کی طرف اشارہ کیا ہے :

قیل یکفر۔

یعنی کہا گیا ہے کہ اس کی تکفیر کی جائے۔

قیل کاللفظ تضعیف کے لیے آتا ہے، اور فتاویٰ قاضی خان کی - کتاب النکاح - میں لکھا ہے :

و بعضهم جعلوا ذلك كفرا۔

یعنی بعض علما نے اس کے کافر ہونے کا قول کیا ہے۔

لیکن ابھی بھی واضح نہیں ہوا کہ خود قاضی خان کی رائے اس کے موافق ہے یا نہیں تو یہ بات انھوں نے کلمات کفر میں کھول دی، وہاں انھوں نے یوں لکھا ہے :

قالوا يكون كفرا۔

یعنی علما نے فرمایا کہ اس کی تکفیر کی جائے گی۔

شرح منیہ وغیرہ میں یہ اصطلاح صراحۃً لکھی ہے کہ لفظ قالوا ایسے موقع میں لکھا جاتا ہے

جہاں اپنی رائے میں وہ امر مستحسن نہیں ہوتا۔

شرح منیہ کے - ذکر قنوت - میں لکھا ہے کہ قاضی خاں کا لفظ قالوا لکھنا غیر مختار ہونے کی دلیل ہے۔ ان کی عبارت یوں ہے :

و کلام قاضی خان یشير إلى عدم اختياره له ففي قوله قالوا إشارة إلى عدم استحسانه له .

لہذا ان فتاویٰ سے معلوم ہو گیا کہ کافر کہنا ضعیف ہے۔ اب ہم عدم کفر پر واضح تر دلیل لاتے ہیں۔ فقیہ شامی نے در مختار کے قول مذکور پر - جس کی سند براہین میں پکڑی ہے - تحریر کیا ہے :

قال في التارخانية وفي الحجة ذكر في الملتقط أنه لا يكفر لأن الأشياء تعرض على روح النبي - صلى الله عليه وسلم - .

تارخانیہ اور حجت میں کہا کہ ملتقط میں مذکور ہے کہ اس کی تکفیر نہیں کی جائے گی کیوں کہ چیزیں نبی کریم - صلی اللہ علیہ وسلم - کی روح مبارک پر پیش کی جاتی ہیں۔

اب اس سے قوی تر دلیل سنو۔ ”خزانة الروایات“ میں مضمرات سے نقل کیا ہے :

والصحيح أنه لا يكفر لأن الأنبياء - عليهم السلام - يعلمون الغيب و يعرض عليهم الأشياء فلا يكون كفرا .

یعنی صحیح بات یہ ہے کہ اس کی تکفیر نہ کی جائے گی کیوں کہ انبیاء کرام - علیہم السلام - غیب کا علم رکھتے ہیں اور ان پر اشیا پیش کی جاتی ہیں تو کفر کیسا!

ہم نے اس آخری روایت کو قوی اس لیے لکھا کہ اس میں لفظ ”صحیح“ موجود ہے، جو الفاظ فتویٰ سے ہے۔ یعنی اس اختلافِ علماء میں صحیح بات یہی ہے کہ وہ کافر نہیں ہوتا۔ تو در مختار، تضعیف قاضی خان، شامی، تارخانیہ، فتاویٰ حجر، تصریح ملتقط، خزانة الروایات اور صحیح مضمرات سے صاف ثابت ہو گیا کہ وہ کافر نہیں ہوتا۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ دنیا جہاں کی چیزیں نبی کریم - صلی اللہ علیہ وسلم - کی روح مبارک کے سامنے پیش کی جاتی ہیں۔ اور فتح القدیر وغیرہ میں ہے کہ جب روایت فقہ وحدیث متفق ہو تو اس کو ہرگز نہ چھوڑا جائے۔ لہذا فتاویٰ کا یہ حکم دائمی، حکیم ترمذی، بزار، عبد اللہ بن مبارک، اور محدثین - رحمہم اللہ تعالیٰ - سے منقولہ اعمال پیش کی جانے والی حدیث کے مطابق صحیح رہا۔

زرقاتی نے شرح مواہب میں لکھا ہے :

تمام انبیاء اور ان کے والدین کو ہر جمعہ امت اور اولاد کے اعمال اجمالاً پیش کیے جاتے ہیں اور حضور - صلی اللہ علیہ وسلم - کو ان سب پر یہ شرف دیا گیا کہ آپ کو ہر روز دو بار تفضیلاً اور ہر روز جمعہ اجمالاً مطلع کیا جاتا ہے۔ انتہی -

اب دیکھیے یہ عرض اعمال، علم کا بہترین وسیلہ ہے اور شرعی مسئلہ بھی ہے جس کو مفتیان دین لے چکے ہیں۔ اس بنیاد پر یہ جاننا کہ روح نبی - صلی اللہ علیہ وسلم - کو محفل کی خبر ہو جاتی ہے ہرگز شرک نہیں؛ تو جو کوئی محفل کرتا ہے، زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ ایک دو دن پہلے سے اس کی اطلاع ہو جاتی ہے اور اس کے سامان شروع ہو جاتے ہیں ورنہ اتنا تو ضرور ہوتا ہے کہ اگر شام کو محفل ہو تو صبح سے شیرینی یا کھانے وغیرہ کا کچھ انتظام ہونے لگتا ہے، اور اگر صبح کو محفل ہونی ہے تو شام سے شروع ہو جاتا ہے اور لوگوں کو اطلاع شروع ہو جاتی ہے۔

اب سمجھنا چاہیے کہ جب ہر روز حضور - صلی اللہ علیہ وسلم - کو صبح و شام دو مرتبہ اعمال امت کی خبر دی جاتی ہے تو جس کے گھر میں شام کو محفل ہوگی اور اس نے جو کچھ صبح کو سامان کیا ہوگا یا کسی کو خبر دی ہوگی وہ عمل، صبح کو حضور - صلی اللہ علیہ وسلم - کے پاس پہنچ چکا ہوگا کہ شام کو ہمارے فلاں امتی کے گھر محفل ہوگی، اور اگر اس کے گھر صبح کو محفل ہونے والی ہے اور شام کو اس شخص نے اسباب فراہم کیا ہوگا یا کسی کے سامنے منہ سے نکالا ہوگا کہ میں صبح کو محفل کروں گا تو اس کی اتنی ہی خبر محفل منعقد ہونے سے پہلے پہنچ چکی ہوگی۔

علاوہ ازیں محفل میلاد شریف میں کثرت سے درود و سلام پڑھا جاتا ہے اور حدیث شریف کے مطابق فرشتے مجلس کا درود نبی کریم - صلی اللہ علیہ وسلم - کو پہنچاتے ہیں۔ یہ بھی ذریعہ ہے کہ حضور - صلی اللہ علیہ وسلم - کو مجلس میں درود پڑھنے والوں کی نام بنام اطلاع ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ فرشتے درود پڑھنے والے کا نام لے کر حضور - صلی اللہ علیہ وسلم - کو درود پہنچاتے ہیں۔ اور اہل محبت، قصائد عشقیہ بھی پورے ذوق و شوق سے پڑھتے ہیں؛ اور شاہ ولی اللہ صاحب کا مکاشفہ اوپر گزر چکا ہے کہ جو کوئی ذوق و شوق سے متوجہ ہوتا ہے، مدح اور درود و سلام پڑھتا ہے تو حضور - صلی اللہ علیہ وسلم - اس کی طرف نزول فرماتے ہیں۔ اس مکاشفہ کی تائید حدیث سے بھی پائی جاتی ہے۔ ”دلائل الخیرات“ کے دیباچہ میں ایک حدیث ہے کہ حضور - صلی اللہ علیہ وسلم - سے پوچھا گیا کہ جو لوگ آپ سے دور اور ننگا ہوں سے اوچھل ہیں اور آپ کے مبارک زمانے کے بعد پیدا ہوں گے ان کے درود کا کیا حال ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا :

اسمع صلاة أهل محبتي و أعرفهم و تعرض علي صلاة غيرهم عرضا .
یعنی اپنے شیدائیوں کا درود و سلام میں خود سنتا ہوں اور انہیں پہچانتا بھی ہوں۔ جب کہ
اوروں کا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔

علامہ مہدی فاسی نے شرح دلائل الخیرات میں اس کے معنی یوں لکھے ہیں :

أسمع بلا واسطة صلاة أهل محبتي الذين يصلون علي محبة لي و شوقا و
تعظيما و ظاهره سواء صلى عليه المحب له عند قبره أو نائيا عنه و أعرفهم
لتألف أرواحهم بروحه و تعارفها معها بالمحبة الرابطة و الأرواح جنود
مجندة فما تعارف منها ائتلف و ما تناكر منها اختلف و لتكرر صلاتهم عليه و
إكثارهم لها من أجل المحبة المقتضية لذلك و تعرض علي صلاة غيرهم
عرضا فهو إنما يسمعها بواسطة - انتهى ملخصا -

یعنی میں اپنے محبت کرنے والوں کا درود۔ جو کہ میری تعظیم و عقیدت اور شوق و محبت میں
پڑھتے ہیں۔ بغیر کسی واسطہ کے سن لیتا ہوں۔ اور حدیث کا ظاہر مطلق ہے خواہ وہ قریب سے
درود بھیجیں یا دور سے۔ اور میں انہیں پہچانتا بھی ہوں کیوں کہ روحوں میں محبت کے حوالے
سے الفت باہم اور جان پہچان ہوتی ہے، اور روحیں لشکر کی مانند ہوتی ہیں جن میں جان پہچان
ہو جاتی ہے ان میں الفت بھی ہو جاتی ہے اور جن میں جان پہچان نہیں ہوتی ان میں الفت بھی
نہیں ہوتی مزید اختلاف پیدا ہو جاتا ہے۔ اور میں ان اہل محبت کو درود کی کثرت کی وجہ سے
پہچانتا ہوں جو وہ مجھ پر محبت و عقیدت کے باعث پڑھتے ہیں۔ اور دوسروں کا سلام چوں کہ
فرشتے پہنچاتے ہیں تو اس کو بواسطہ سنتا ہوں۔

”مزرع الحسنات شرح دلائل الخیرات“ میں ہے :

و أعرفهم می شناسم اہل محبت را بسبب اتصال روحی و قرب معنوی ایشاں با روح
مقدس ع: قرب جانی چو بود بعد مکانی سهل است۔ و تعرض صلاة غيرهم
عرضا یعنی فرشتگان درود غیر آں ہا را بر من عرض می کنند بواسطہ آں ہا می شنوم و شنیدن
بلا واسطہ مخصوص بحبان و عاشقانے است کہ مذکور شدند۔

یعنی میں اہل محبت کو روحانی لگاؤ اور معنوی قرب کی وجہ سے پہچان لیا کرتا ہوں۔ جان سے
جب آدمی قریب ہوتا ہے تو بعد مکانی آسان ہو جاتا ہے۔ اور اہل محبت کے علاوہ اوروں
کا درود فرشتے مجھ پر پیش کیا کرتے ہیں اور ان کے ذریعہ سے میں ان کا درود سنتا ہوں جب کہ

عاشقوں اور اپنے شیدائیوں کا درود خود اپنے کان سے سنتا ہوں جیسا کہ مذکور ہوا۔
دلائل الخیرات کی حدیث کو دونوں شارحین نے مسلم رکھا تو معلوم ہوا کہ محبت بھی روحانی
قرب کا سبب ہے۔ حضور - صلی اللہ علیہ وسلم - اپنے چاہنے والوں کا درود (دور سے) خود سن لیا
کرتے ہیں جس طرح مزار شریف کے قریب کا درود سنتے ہیں، یہ ظاہری دوری کوئی رکاوٹ نہیں
منتی۔ اور شاہ ولی اللہ صاحب کا مکاشفہ ظاہر کرتا ہے کہ درود خوانی کے علاوہ دوسری حالتوں میں بھی
حضور - صلی اللہ علیہ وسلم - اپنے خاص محمدین کی امداد فرماتے ہیں۔ چنانچہ ”درمبین“ کی بارہویں
حدیث میں انھوں نے اپنا حال یوں لکھا ہے :

لَمْ أَتَعِيشْ لَيْلَةً مِنَ اللَّيَالِي فَأَلْهَمَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا أَنْ يَهْدِي إِلَيَّ إِنَاءً مِنْ لَبَنٍ
فَشَرِبْتُهُ ثُمَّ نَمَتُ عَلَى الْوَضوءِ فَرَأَيْتُ رُوحَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -
قَادِمَةً إِلَيَّ إِنِّي أَنَا الَّذِي أُرْسِلْتُ اللَّبَنَ وَ أَلْقَيْتُ الْخَاطِرَ فِي قَلْبِ الرَّجُلِ -
یعنی ایک دن شب کو میں نے کھانا نہیں کھایا تو ہمارے ایک دوست کو الہام ہوا، وہ دودھ کا
ایک پیالہ لایا جسے پی کر میں با وضو سو گیا، قسمت بیدار ہوئی اور میں نے نبی کریم - صلی اللہ علیہ
وسلم - کی روح مبارک کو دیکھا، اس نے مجھ سے کہا کہ وہ دودھ میں نے پی بھیجا تھا اور اس آدمی
کے دل میں دودھ لے جانے کی بات میں نے پی ڈالی تھی۔

اور قاری قرآن والی وہ حکایت گزر چکی کہ حضور - صلی اللہ علیہ وسلم - اس کا قرآن سننے
تشریف لائے تھے تو معلوم ہوا کہ آپ کو عرض اعمال کے ذریعہ بھی خبر ہوتی ہے اور اہل محبت کی خبر
روحانی قرب کی وجہ سے بھی ہو جاتی ہے۔

اس کے علاوہ نبی کریم - صلی اللہ علیہ وسلم - کے خبردار ہو جانے کا ایک تیسرا اور چوتھا طریقہ
بھی ہے لیکن یہ دونوں دقیق ہیں عام فہم نہیں کہ علی العموم ذکر کیے جائیں۔ بہر کیف! نبی کریم - صلی
اللہ علیہ وسلم - کے اطلاع پانے کے چند طریقے ہیں اور وہ سب اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے ہیں
تو آپ کا علم غیب مستقل اور بالذات نہ ہوا کہ جس سے شرک لازم آئے بلکہ آپ جس طریقے سے
امت کے حالات اور دنیا کی چیزوں پر مطلع ہوں گے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی قدرت سے ہوں گے۔
اس کا نام شرک ہرگز نہیں ہے۔ عقائد اور علم کلام کی کتابیں دیکھو۔

جب حدیث عرض اعمال وغیرہ متعدد واسطوں سے آپ - صلی اللہ علیہ وسلم - کو (احوال
امت کا) علم ہو جانا ثابت ہو چکا، ساتھ ہی زمین میں روحوں کا چلنا پھرنا اور ان کی سرعت رفتار بھی

احادیث سے معلوم ہو چکی۔ پھر مخلوق کی طرف آپ کی توجہ بھی سب کو معلوم ہے، ساتھ ہی آیت مبارکہ: **بِالْمُؤْمِنِينَ رِزْقٌ رَحِيمٌ** میں امت کے لیے رحمت و شفقت کی دلیل موجود۔ اور جب امتی آپ کے لیے مال خرچ کریں، درود و سلام اور تعظیم و ادب کے ساتھ آپ کی مدح خوانی کریں؛ تو اس کے جواب میں آپ کے توجہ و احسان فرمانے پر آیت کریمہ: **هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ** موجود۔ پھر معلوم نہیں فریق ثانی، اہل اسلام میں بے جاشفاق و نفاق ڈال کر اچھے خاصے مسلمانوں کو مشرک کیوں بنارہے ہیں؟۔

ہاں! اگر کوئی جاہل، عقیدہ شرکیہ رکھے۔ مثلاً نبی کریم - صلی اللہ علیہ وسلم - کے لیے ذاتی اور مستقل علم غیب مانے یوں نہ جانے کہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے۔ معاذ اللہ تو اس کے کفر میں کس کو کلام ہے، وہ شخص تو بالاتفاق مردود ہے۔

مولف براہین گنگوہی لکھتے ہیں :

مجلس میلاد شریف میں اکثر ایسے ہی آدمی ہوتے ہیں۔

معلوم نہیں ان کو گھر بیٹھے کس طرح مجلس والوں کی غیبی خبر ہوگئی اور وہ بھی ان کے دلوں کی، ہم نے اپنی عمر بھر میں اب تک اس عقیدہ کا آدمی نہیں دیکھا، اور یہ عقیدہ تو - معاذ اللہ - بہت ہی برا شرک ہے۔

محفل میلاد شریف منہیات شرعیہ سے پاک ہونی چاہیے

ہم تو جملہ منہیات شرعیہ کو برا کہتے ہیں چاہیے کہ بانی محفل، مخلص، خوش عقیدت اور محبت والا ہو، مال میں احتیاط کرے، اپنی محنت کی تنخواہ یا تجارت کا کمایا ہوا یا بہہ و میراث وغیرہ کا صحیح شرعی طریقہ سے پہنچا ہوا مال کھانا و شیرینی اور عطر وغیرہ میں صرف کرے، آرائش کے سامان، فرش و برتن وغیرہ میں خلاف شریعت کوئی کام نہ ہو۔ ایسی معتبر روایتیں ہوں جن کو ثقات محدثین نے - باب المعجزات - میں قبول کیا ہو۔ اشعار وہ ہوں جن کے پڑھنے پر مفتیان دین نے فتویٰ دیا ہو؛ پھر ان امور کے بعد شان رسالت - علیہ السلام - کی تسلیم و آداب مد نظر ہو، سامعین حاضرین مجلس کی زبان پر دم بدم درود و سلام کی کثرت ہو، فضائل و معجزات اور قصائد ذوق و شوق و محبت سے پڑھیں پڑھوائیں اور سنیں سنوائیں۔

الحاصل! جس قدر مجلس کی صفائی میں اور امور منہیہ سے بچنے میں جدوجہد کریں گے اتنی ہی حق تعالیٰ کی رضا مندی اور روح محمدی - صلی اللہ علیہ وسلم - کی توجہ اپنی طرف پائیں گے اگر محفل

مقبول ہوگئی، اور قبولیت کا ادنیٰ درجہ یہ ہے کہ وہ شخص اپنے مقصد و مراد کو پہنچے۔ اور اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ ایک ایک قسم کے خاص جلوہ روح محمدی - صلی اللہ علیہ وسلم - سے بھی مشرف ہو۔ اور یہ کچھ اسی محفل کے ساتھ خاص نہیں بلکہ ہر عمل کا پھل اسی وقت ملے گا جب اس کی شرطیں بجالائے گا۔

دیکھیں کہ نماز کے سلسلے میں حدیث وارد ہے :

إن العبد إذا قام إلى الصلوة رفع الله تعالى الحجاب بينه وبينه و
واجهه بوجهه الكريم۔ (۱)

یعنی جب ایک بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے اور اس کے درمیان سے پردے اٹھا دیتا ہے اور اپنا روئے کریم اس کے سامنے کر دیتا ہے۔

دوسری حدیث میں ہے کہ جب مسلمان وضو کرتا ہے تو شیطان اس سے دور ہو جاتا ہے اور زمین کے کناروں تک بھاگ جاتا ہے اس ڈر سے کہ یہ بندہ اپنے بادشاہ کے پاس جانے کا ارادہ کرتا ہے جب وضو کر کے اللہ اکبر کہتا ہے تو ابلیس چھپ جاتا ہے اور اللہ - جل شانہ - اس بندے کے سامنے ہو جاتا ہے۔

ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت یوں کرو گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو۔ (۲)

(۱) یوں بھی یہ حدیث ملتی ہے : إن العبد إذا قام إلى الصلوة فتحت له أبواب الجنان ، و كشفت له الحجاب بينه وبين ربه و استقبلته الحور العين ما لم يمتخط أو يتنقع . (تہذیب کبیر طبرانی: ۷/۲۸۸ حدیث: ۷۹۰۷۔ کنز العمال: ۲۹۸/۷۷ حدیث: ۱۸۹۶۷۔ مجمع الزوائد وفتح الباری: ۲۳۲/۱)

(۲) متن حدیث یوں ہے :

أن تعبد الله كأنك تراه . (صحیح بخاری: ۸۷/۱ حدیث: ۲۸۔ صحیح مسلم: ۸۷/۱ حدیث: ۹۔ سنن ابوداؤد: ۳۰۶/۱۲ حدیث: ۳۰۷۵۔ سنن ترمذی: ۱۹۲/۹ حدیث: ۲۵۳۵۔ سنن کبریٰ نسائی: ۵۲۸/۲۔ سنن ابن ماجہ: ۲۷/۱ حدیث: ۶۲۔ مشکوٰۃ المصابیح: ۱/۱ حدیث: ۲۔ مستدرک: ۲۵۰/۱ حدیث: ۳۲۶۔ سنن کبریٰ بیہقی: ۱۰/۱ حدیث: ۲۰۳۔ بغیۃ الخاری: ۲۱/۱۔ تہذیب کبیر طبرانی: ۱۱/۱۱۔ تفسیر ابن ابی حاتم: ۱۱/۵۳ حدیث: ۱۶۳۶۶۔ دلائل النبوة بیہقی: ۱۲۳/۸ حدیث: ۳۰۰۰۔ صحیح ابن حبان: ۳۱۱/۱ حدیث: ۱۵۹۔ صحیح ابن خزیمہ: ۲۰۲/۸ حدیث: ۲۰۵۵۔ مستدرک راہویہ: ۲۱۰/۱۔ موارد الظمآن: ۳۵/۱۔ الآداب بیہقی: ۱۲۷/۳ حدیث: ۸۲۵۔ الاربعون فی: ۲/۱ حدیث: ۵۔ الاربعون فی: ۳/۱ حدیث: ۱۔ الاربعون فی: ۳/۱ حدیث: ۱۔ الاربعون فی: ۳/۱ حدیث: ۱۔ المستدرک: ۲۸۸/۱ حدیث: ۲۳۰۷۔ السنۃ عبد اللہ بن احمد: ۲۲۲/۲ حدیث: ۸۰۹۔ التہذیب و التہذیب بیہقی: ۱۲۹/۱ حدیث: ۱۳۳۔ تقسیم قدر الصلوٰۃ مروزی: ۲۱۳/۱ حدیث: ۳۲۱۔ شرح اصول اعتقاد اہل السنۃ و الجماعۃ الکافی: ۱۰۵/۳ حدیث: ۸۳۱۔ طبقات الحدیثین: ۲۷۳/۳ حدیث: ۱۲۳۳۔ مستدرک: ۱۶/۱ حدیث: ۹۔ مجمع الزوائد: ۱۶/۱۔ کنز العمال: ۲۲۲/۳ حدیث: ۵۲۵۲۔ نصب الرایۃ: ۱۱۱/۲۔ کتاب الزکوٰۃ۔ مستدرک: ۲۲۲/۳۹ حدیث: ۱۲۶۲۹۔ تخریج احادیث الاحیاء: ۲۶۷/۹ حدیث: ۲۲۶۷۷)

خلاصہ یہ کہ یہی نماز ہم غافل لوگ بھی پڑھتے ہیں اور ایک اولیاء اللہ کی نماز ہوتی ہے کہ ان کو نماز میں مشاہدہ ربانی حاصل ہو جاتا ہے اور ان کی نمازوں میں مقامات طے ہوتے ہیں؛ تو اسی طرح محافل میلاد کی مقبولیت کے بھی درجات ہیں۔

نہ انجیر شد نام ہر میوہ نہ مثل زبیدہ ست ہر بیوہ
الحاصل! مقبول تر آدمی وہ ہے جو زیادہ اخلاص و محبت سے محفل کرے۔

سوال: یہ قیام مروج تعظیم رونق افروزی روح محمدی - صلی اللہ علیہ وسلم - کے لیے ہے یا کسی اور وجہ سے ہے؟

جواب: اگرچہ آپ - صلی اللہ علیہ وسلم - کا محفل پر مطلع ہو جانا منجملہ اعمال امت سے ثابت ہے اور مشتاق نگاہوں کو اپنے خاص جلوہ روحانی سے مشرف فرمانا بھی ممکن - لیکن علی العموم ہر ایک محفل میں قیام اس غرض اور علت پر مبنی نہیں بلکہ اس کی اصل وجہ تعظیم شان نبی - صلی اللہ علیہ وسلم - کی فرحت و خوشی کا اظہار ہے۔ (۱)

دیکھیے عالم الامہ مقتدی الائمہ امام تقی الدین سبکی - رحمۃ اللہ علیہ - اور ان کی مجلس کے اکابر علما مدح کا ایک شعر سن کر کھڑے ہو گئے - چنانچہ سیرت حلبی میں مذکور ہے اور اس میں روح کے آنے کا کچھ تذکرہ بھی نہیں، اس کی عبارت یوں ہے :

قام الإمام السبکی و جمیع من بالمجلس فحصل انس کبیر بذلک

المجلس - (۲)

اسی طرح اسماعیل افندی نے بھی تفسیر روح البیان میں نقل کیا ہے اور سیرت شامی میں ہے :

جرت عادة کثیر من المحیین إذا سمعوا بذكر وضعه - صلی اللہ علیہ

وسلم - أن یقوموا تعظیما له - (۳)

(۱) حاشیہ: اس صورت میں جو لوگ شرف زیارت ہوئے ان کے قیام کی دو وجہیں ہیں: ایک زیارت - دوسرے اظہار فرحت و سرور و تعظیم - اور باقی علی العموم سب کے حق میں قیام فقط و عی وجہ فرحت و سرور و تعظیم - اور براہین قاطعہ کے سنہ: ۲۰۸ پر بھی روح کی زیارت ہونے کی صورت میں قیام کو صحیح مان لیا ہے۔ اور سنہ: ۲۰۹ پر لکھا ہے کہ تشریف آوری کے دوام پر اتکار ہے، نہ امکان وقوع احیاء پر - انہی کلامہ ملخصا - لہذا وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اسی وقوع احیاء کی امید پر کھڑے ہوتے ہیں؛ جیسے ایک شب قدر پانے کے لیے ساری عمر جانتے ہیں - ۱۲ - منہ

(۲) تفسیر روح البیان: ۳۱/۱۳ -

(۳) سبل الہدی والرشاد: ۲۳۴/۱ -

یعنی بہت سے مجاہدین (۱) رسول اللہ - صلی اللہ علیہ وسلم - کی یہ عادت ہوتی ہے کہ جب وہ ذکر ولادت اور توصیف رسالت سنتے ہیں تو تعظیم نبوی میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہاں یہ نہیں لکھا کہ روح مبارک کو دیکھ کر کھڑے ہوتے ہیں۔ امام برزنجی نے ”عقد الجوہر فی مولد النبی الازہر“ میں لکھا ہے :

قد استحسن القيام عند ذکر ولادته الشریفة ائمة ذورروایة و درایة۔
یعنی ائمہ روایت و درایت نے ولادت مبارک کے ذکر کے وقت قیام کو مستحسن کہا ہے۔
یہ نہیں فرمایا :

استحسن القيام عند روية روحه أو عند قدوم روحه - صلی اللہ علیہ وسلم -

یعنی حضور اکرم - صلی اللہ علیہ وسلم - کی روح مبارک دیکھنے یا اس کے آنے کے وقت قیام مستحسن ہے۔

عرب و عجم اور مشرق و مغرب میں تمام بلاد اسلامیہ کا اسی پر عمل ہے کہ روح پر فتوح کو دیکھے بغیر صرف ولادت شریف کا ذکر سن کر جملہ اہل محفل کھڑے ہو جاتے ہیں۔
اعتراض : اگر کوئی یہ کہے کہ اگر یہ تشریف آوری روح کے سبب نہیں تو پھر تعظیم کس بات کی ہے؟

جواب : اس کا یہ ہے کہ قیام فقط تشریف آوری کی تعظیم ہی پر منحصر نہیں بلکہ شریعت میں چند مقام پر قیام پایا گیا ہے : (۲)

- (۱) حاشیہ : تعظیماً لہ : اس جگہ شامی کی عبارت میں یہ لکھا بھی ہے : ہذا القيام بدعة لا اصل لہا۔ تو اس اجمال کی تفصیل اور انہی کے اعتراضات کا جواب پورے شرح حوط کے ساتھ عنقریب آنے والا ہے۔ ۱۲۔ منہ
- (۲) ان لوگوں پر یہ اعتراض ہے کہ تم کو روح نظر نہیں آتی تو کیوں اٹھتے ہو؟ جواب ان کی طرف سے یہ ہے کہ ہم اس موقع میں قہراً کھڑے ہوتے ہیں جہاں اہل مکامہ کھڑے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی کہے کہ ہر محفل میں کیوں کھڑے ہوتے ہو؟ تو جواب دیتے ہیں کہ شب قدر حقیقی طور پر معلوم نہیں ہوتی پھر بھی جاگتے ہیں اور کئی راتوں کو جاگتے ہیں اگرچہ شب قدر تو درحقیقت سال میں ایک ہی رات ہوگی، جب بھی ہو۔ تو اسی طرح یہ لوگ ہر محفل میں اس امید کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں کہ آخر قیام کبھی تو قدم روح مبارک کے مطابق ہو جائے گا۔ اگر عمر بھر میں ایک دن بھی موافق آ پڑا نعمت ہے۔ بس بود جاہ و احترام ہر ایک علیک از صد سلام ہر ۱۲۔ منہ

یورج مسلم کی یوں ہے: عن ابن عباس مَقِيَّتٌ رَسُوْلُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ زَمَرَمَ قَسْرِبَ وَهُوَ قَاتِمٌ. (۳۷۷۶: ۳۰۹/۱۰ ج ۷: ۷۷)

اس سے بھی قیامِ تعظیمی ثابت ہو گیا۔ یعنی کھڑے ہو کر پینے کی جو کراہت شرع میں تھی وہ ان دونوں پانیوں کی عظمت کے باعث ساقط ہو گئی؛ اس لیے کہ زم زم کا پانی حصولِ شفا کا سبب ہے اور اسی طرح وضو کا بچا ہوا پانی بھی شفا کا باعث ہے۔

شامی نے لکھا ہے کہ میرے بزرگ عبدالغنی نابلسی جب مریض ہوتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق وضو کا بقیہ پانی حصولِ شفا کی نیت سے پیتے تھے اور انھیں آرام ہو جاتا تھا۔ (۱)

یہاں ایک بات اور بھی معلوم ہوئی یعنی شرع میں کھڑے ہو کر پانی پینا مکروہ ہے لیکن جب آب زم زم اور وضو کا بقیہ پانی بخيالِ عظمت کھڑے ہو کر پیے تو قصدِ تعظیم کی وجہ سے کراہت جاتی رہتی ہے۔ تو بفرض محال اگر قیامِ مکروہ بھی ہوتا تب بھی جو لوگ شانِ مصطفیٰ کی تعظیم کی نیت سے کھڑے ہوتے ہیں چاہیے کہ ان کے لیے درست ہو جائے۔ مکروہ، شرک یا حرام ہونے کے کیا معنی!

چوتھا: عمامہ باندھتے وقت کھڑے ہونے کو بعض فقہا مستحسن کہتے ہیں۔

پانچواں: اذان سن کر کھڑا ہونا۔

درمختار میں ہے :

ویندب القيام عند سماع الأذان . (۲)

فتاویٰ برہنہ میں آیا ہے :

چوں آواز اذان بر آید باید کہ ماشی بایستد و شستہ زانو زند ہر چہ بہ تعظیم نزدیک تر آن کند۔

یعنی اذان کی آواز سن کر راہِ گزر رک جائے، اور ٹیک لگایا ہو اور زانو بیٹھ جائے۔ غرضیکہ کہ

ہر وہ چیز جس سے تعظیم کا پہلو اٹھے بجالانا چاہیے۔

چھٹا: مطلق ذکر کی تعظیم کے واسطے کھڑے ہونا۔

تفسیر کشاف میں ابن عمر، عروہ بن زبیر اور ایک جماعت سے روایت ہے کہ وہ لوگ نکل

کر عید گاہ گئے اور وہاں ذکر اللہ کرنے لگے، ان میں سے بعض نے کہا کہ کیا اللہ نے یہ نہیں فرمایا :

يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا . (۳)

(۱) روحانۃ ۲۵۱/۱۔

(۲) درمختار ۲۲۸/۱۔۔۔ روحانۃ ۲۲۶/۳۔ فائدۃ التعلیم بعد الاذان۔

(۳) سورۃ آل عمران ۹۱/۳۔

تو وہ سب کھڑے ہو کر ذکر اللہ کرنے لگے۔ (۱)

ساتواں: رسول اکرم - صلی اللہ علیہ وسلم - کی مناقب و مدائخ پڑھنے کے لیے کھڑے ہونا۔
صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت حسان منبر پر کھڑے ہو کر رسول اللہ - صلی اللہ علیہ وسلم - کے اشعار فخریہ پڑھا کرتے تھے۔ (۲)

آٹھواں: رسول اللہ - صلی اللہ علیہ وسلم - کی زیارت کے وقت روضہ اطہر - علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام الی یوم القیام - کے سامنے دست بستہ کھڑے ہونا - جیسا کہ ہم اوپر بیان کر چکے ہیں۔
نواں: جب کوئی مجلس سے اٹھے تو اس کی معیت میں تعظیماً کھڑے ہو جانا۔

چنانچہ مشکوٰۃ میں ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ - صلی اللہ علیہ وسلم - مسجد میں ہم کو حدیث سناتے تھے، جب آپ اٹھتے تو ہم سب کھڑے ہو جاتے تھے اور جب تک گھر میں داخل نہ ہوتے ہم کھڑے رہتے تھے۔ (۳)

(۱) تفسیر کشاف: ۳۶۱/۱۔

(۲) متن حدیث یوں ہے:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - يَضَعُ لِحَسَانٍ مَنْرًا فِي الْمَسْجِدِ يَقُومُ عَلَيْهِ قَائِمًا يُفَاخِرُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - . (سنن ابوداؤد: ۶۶۱۰/۱۰ حدیث: ۲۷۷۳۳ - مشکوٰۃ المصابیح: ۴۱/۳ حدیث: ۴۸۰۵ - بحوالہ رتذی: ۲۸۲/۱ حدیث: ۲۳۷۷ - مستدرک: ۱۰۸/۱۳ حدیث: ۶۰۹۹ - تہذیب الأثر و طبری: ۴۱۶/۲ حدیث: ۵۳۳ - مسند ابویوسف: ۸/۱۰ حدیث: ۴۶۲۳ - معریۃ الصحاح: ۲/۲۲۳ حدیث: ۲۰۲۲ - مسند الجامع: ۳۳۱/۵۱ حدیث: ۱۷۲۰۱ - تحفۃ الاشراف: ۲۷۸/۱۳ حدیث: ۱۷۰۲۰ - تحفۃ الجاحدۃ الاحیاء: ۱۷۱/۵ حدیث: ۲۱۷۱)

اور ہم کبر طبرائی میں یوں ہے:

ان رسول اللہ - صلی اللہ علیہ وسلم - کان یضع لحسان بن ثابت منبراً فی المسجد یتشد علیہ الأشعار . (۳۲/۲ حدیث: ۲۵۰۱)

(۳) متن حدیث یوں ہے:

كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يجلس معنا في المسجد يحدثنا فإذا قام قمنا قياماً حتى نراه قد دخل بعض بيوت أزواجه . (مشکوٰۃ المصابیح: ۱۸/۳ حدیث: ۲۷۰۵ - سنن ابوداؤد: ۱۲/۳۹۳ حدیث: ۴۱۲۵ - شعب الایمان: ۱۸/۲۳۸ حدیث: ۸۶۳۹ - المدخل الی السنن الکبریٰ: ۱۰۳/۳ حدیث: ۵۸۷ - مسند الجامع: ۲۰۹/۲۲ حدیث: ۱۷۷۳۳ - تحفۃ الاشراف: ۲۰۹/۱۲ حدیث: ۱۳۹۰۱ - مسند ابن ابی شیبہ: ۳۹۰/۱ حدیث: ۲۷۷۷ - کنز العمال: ۲۲۱/۷۷ حدیث: ۱۸۷۱۰)

ان نومقادات کے علاوہ اور جگہوں میں بھی قیام کا حکم آیا ہے، جس کی نظر فتاویٰ اور احادیث پر ہوگی وہ دیکھ لے گا۔

الحاصل! ان نظیروں سے یہ ثابت ہو گیا کہ قیام صرف آنے والے کی تعظیم کے لیے مخصوص نہیں بلکہ اور مقامات میں بھی قیام پایا گیا۔ اور سب میں قدر مشترک یہی مضمون ہے کہ جس امر میں قیام کیا جاتا ہے تو اس امر کی تعظیم کا فائدہ دیتا ہے۔ اسی طرح بزرگان دین سے طرح طرح کے مواقع تعظیم میں تعظیم پائی گئی ہے۔

انھیں میں سے یہ ہے کہ احمد بن حنبل اور علی بن مدینی وغیرہ جلسہ تعلیم حدیث میں کھڑے رہتے تھے۔ چنانچہ ہم یہ روایت سابقاً لکھ چکے ہیں۔

انھیں میں سے یہ بھی ہے کہ بہاء الدین ملک طاہر کا وزیر قصیدہ بردہ کو بردہ ہنہ پا اور بردہ ہنہ سر کھڑا ہو کر سنا کرتا تھا اور اس سے اس کے گھر میں دین و دنیا کی بہت سی خیرات و برکات حاصل ہوئیں۔ کشف الظنون میں در باب قصیدہ بردہ لکھا ہے :

ولما بلغت صاحب بهاء الدين وزير الملك الظاهر استحسنا و نذر
أن لا يسمعها إلا حافيا واقفا مكشوف الرأس وكان يتبرك بها هو و أهل
بيته و رأوا من بركاتها أموراً عظيمة في دينهم و دنياهم . (۱)

اور جب یہ وزیر الملک بہاء الدین طاہر کے پاس یہ قصیدہ پہنچا تو اس نے کافی پسند کیا اور یہ نذر مان لی کہ وہ اسے ننگے پاؤں اور ننگے سر کھڑا ہو کر سنا کرے گا۔ اس کی برکت سے وہ اور اس کے اہل خانہ خوب خوب نفع اندوز ہوئے اور دین و دنیا میں اس کی بے شمار برکتیں انھوں نے دیکھیں۔

انھیں میں سے ہمارے شیخ الطریقہ امام الشریعہ خواجہ معین الدین چشتی - رحمۃ اللہ علیہ - کا اپنے مرشد کے روضہ کی تعظیم کے لیے کھڑے ہونا بھی ہے۔ شیخ الاسلام خواجہ فرید الدین گنج شکر اپنے پیر قطب صاحب کے ملفوظات معروف بہ ”فوائد السالکین“ میں لکھتے ہیں :

ایک بار خواجہ معین الدین چشتی - قدس سرہ - سلوک کے سلسلہ میں وعظ فرما رہے تھے، جب دہنی طرف نظر پڑتی کھڑے ہو جاتے تھے، سو باریوں ہی کھڑے ہوئے لوگ حیرت میں تھے۔ جلسہ ختم ہونے کے بعد ایک بے تکلف آدمی نے عرض کیا کہ (دوران وعظ)

آپ بار بار کھڑے کیوں ہو جاتے تھے۔ فرمایا جب میری نظر مرشد خواجہ عثمان ہارونی - رحمۃ اللہ علیہ - کے روضہ پر پڑتی، کھڑا ہو جاتا تھا، اس لیے کہ پیر کی تعظیم زندگی و موت ہر حالت میں برابر واجب ہے بلکہ مرنے کے بعد اور زیادہ۔

انہیں میں سے یہ بھی ہے کہ جب کسی صاحب معرفت پر عشق الہی میں وجد صادق ظاہر ہو تو جملہ حاضرین کو کھڑے ہو جانا چاہیے۔ یہ مسئلہ حجۃ الاسلام امام غزالی نے ”احیاء العلوم“ میں ذکر فرمایا ہے۔

ان جملہ احادیث و آثارِ صحابہ اور مشائخ حدیث و طریقت کے فعل کی روشنی میں ایک انصاف پسند اور حق طلب آدمی پر خوب خوب واضح ہو جائے گا کہ بلاشبہ قیام تعظیمی صرف کسی کے آنے کی تعظیم کے ساتھ ہی مخصوص نہیں بلکہ اور امور کی تعظیم میں بھی قیام پایا گیا ہے۔ پھر کیا ضرور ہے کہ مروجہ محفل میں روح مبارک کے آنے کے عقیدہ کے ساتھ ہی قیام کیا جائے بلکہ اس میں شان رسالت - صلی اللہ علیہ وسلم - کی تعظیم پر نظر رکھی جائے۔ اور اس کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ حج میں فرمایا :

وَمَنْ يُعْظَمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ (۱)

اور جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے تو یہ دلوں کی پرہیزگاری سے ہے۔

مولوی اسماعیل صاحب نے اولیاء اللہ کی محبت کو اس آیت کی تفسیل اور شعائر اللہ کی تعظیم میں شامل کیا ہے۔ ”صراطِ مستقیم“ مطبوعہ میرٹھ کے صفحہ ۴۳ میں ان کی عبارت یوں ہے :

اگر نیک نال کئی دریابی کہ محبت امثال اس کرام خود شعائر ایمان محبت و علامت تقویٰ اوست ذلک و مَنْ يُعْظَمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ - اچھی -

یعنی اگر آپ اپنی فکر کو ہمیز دیں اور سوچیں تو آپ پر آشکار ہو جائے گا کہ ایسی برگزیدہ شخصیات کی محبت خود ایک شیدائی کے ایمان کی نشانی اور اس کے تقویٰ کی علامت ہے۔ اور جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم بجالائے تو سمجھیں کہ یہی دلوں کا تقویٰ ہے۔

جب اولیاء اللہ شعائر اللہ ہوئے تو رسول اللہ - صلی اللہ علیہ وسلم - تو عظیم ترین شعائر سے ہوئے۔ چنانچہ ”حجۃ اللہ الباقیہ“ مطبوعہ بریلی کے صفحہ ۱۷ میں شاہ ولی اللہ نے بھی آپ کو معظم شعائر اللہ میں شمار کیا ہے، اور جب آپ معظم شعائر ہوئے تو گویا آپ کی ولادت اعظم شعائر اللہ کا ظہور

ہے، لہذا ہم کو چاہیے کہ اعظم شعائر اللہ کی عظمت دل میں پیدا کریں اور اس نعمت عظمیٰ کو سب سے عظیم جانیں جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا :

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ - (۱)

اور ہم نے تمہیں نہ بھیجا مگر رحمت سارے جہان کے لیے۔

اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں فرما کر ان کے وجود باوجود کا ہمارے گردنوں پر احسان رکھا :

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا - (۲)

بے شک اللہ کا بڑا احسان ہوا مسلمانوں پر کہ ان میں انھیں میں سے ایک رسول بھیجا۔

تو جس وقت آپ کے ان انوار و آثار کا تذکرہ، تعظیم و آداب اور جاہ و جلال کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے جو آپ کی ولادت باسعادت کے وقت عالم دنیا میں ظاہر ہوئے تو دل کے رگ و ریشہ میں اس وقت کا جلوہ سا جاتا ہے، آنکھوں کے سامنے آپ کی ولادت کے وقت فرشتوں اور حور عین کی آمد کا نقشہ کھینچ جاتا ہے، دل عظمت شان رسالت سے بھر جاتا ہے اور دل میں غایت درجہ تعظیم پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اس عالم میں بصد آداب و تعظیم سب لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں اور اپنی بیعت جلوس کو قیام سے بدل دیتے ہیں۔ چنانچہ شرع شریف میں ظاہر کو باطن کا عنوان قرار دیا گیا ہے یعنی اگر دل میں تو حید و رسالت کی تصدیق ہے تو اقرار باللسان اس کی تطبیق ہے۔ اسی طرح اگر دل میں اللہ تعالیٰ سے کسی چیز کی خواہش و حاجت ہے تو دعا میں دونوں ہاتھ بھیک مانگنے والوں کی طرح پھیلا دینا سنت ہے تاکہ ظاہر و باطن کا نقشہ یکساں ہو جائے۔ باریک بینیوں کو شریعت سے اس کی بہت سی مثالیں مل جائیں گی۔

انھیں میں سے زینت محفل کی بابت چند مثالیں ”دافع الاوہام“ میں مذکور ہیں جس کا خلاصہ یہ ہے کہ دل میں جو عظمت رسالت - صلی اللہ علیہ وسلم - بھری ہوتی ہے اس کے اظہار کے لیے قیام کیا جاتا ہے تاکہ ظاہر و باطن دونوں ایک سے ہو جائیں اور جس طرح دل کے اندر حضور - صلی اللہ علیہ وسلم - کی عظمت ہے اسی طرح تعظیم و آداب کے ساتھ قیام کرنا اس عظمت کا ایک نقشہ و صورت ہے، گرچہ اس وقت آنکھوں کے سامنے حضور اقدس - صلی اللہ علیہ وسلم - بذات خود مجلس میں حاضر نہ ہوں لیکن آپ کا ذکر ظہور تو موجود و ظاہر ہے اور ذکر ظہور کی تعظیم بعینہ آپ کی تعظیم ہے۔

(۱) سورۃ انبیاء: ۲۱/۱۰۷۔

(۲) سورۃ آل عمران: ۳۳/۱۶۳۔

مولوی اسماعیل صاحب ”صراطِ مستقیم“ مطبوعہ میرٹھ کے صفحہ ۱۶ پر لکھتے ہیں :
از فروعِ حبِ منعم است تعظیمِ شعائرِ او مثل تعظیمِ نامِ او و کلامِ او و لباسِ او۔ اچھی -
یعنی منعم کے شعائر کی تعظیم مثلاً اس کے نام و کلام اور اس کے لباس کی تعظیم کرنا دراصل اس
کی محبت ہی کی ایک شاخ ہے۔

جب آپ کی تعظیم دل میں ہوئی تو آپ کے نام و بیان اور فکر کی تعظیم بھی ہوگئی تو یہ ذکر کی تعظیم
بعینہ آپ کی تعظیم ہے اور آپ کی تعظیم خدا کی تعظیم۔ جیسا کہ شاہ ولی اللہ صاحب نے حجۃ اللہ البالغہ
کے صفحہ ۷۷ پر لکھا ہے :

حتی صار تعظیمها عندهم تعظیما لله . (۱)
یعنی ان شعائر کی تعظیم ان کے نزدیک اللہ ہی کی تعظیم ہے۔
اس مضمون کی موافقت میں آیتیں بھی لکھ چکے ہیں :

مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ . (۲)
جس نے رسول کا حکم مانا بے شک اس نے اللہ کا حکم مانا۔
إِنَّ الَّذِينَ يَبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يَبَايِعُونَ اللَّهَ . (۳)

وہ جو تمہاری بیعت کرتے ہیں وہ تو اللہ ہی سے بیعت کرتے ہیں۔

الحاصل! یہ قیام نہ شرک ہے اور نہ بدعت ضلالت بلکہ جمہور علمائے امت کے اتفاق سے یہ
مستحب و مستحسن ہے، جس پر شرعاً دلیلیں بھی قائم ہیں۔

فائدہ : اب ہم مولفِ براہین گنگوہی کے نزدیک بھی مسلم ایک قاعدہ سے اس قیام کا
ثبوت پیش کر رہے ہیں کہ ہم نے مجلس میلاد کے امور مروجہ کے لیے لکھا ہے کہ کسی امر مستحسن و مباح کا
- جو پہلے نہ تھا - زیادہ کرنا جائز ہے۔ اس کی نظیر یہ لکھی کہ اگر کوئی تعظیم و آداب کی نیت سے
التحیات میں اللھم صل علی سیدنا محمد پڑھے تو ”در مختار“ میں اس کو افضل
لکھا گیا ہے؛ حالاں کہ اس درود میں لفظ سیدنا منقول نہیں۔
اس کا جواب مولفِ براہین صفحہ ۵۴ پر لکھتے ہیں :

(۱) حجۃ اللہ البالغہ: ۳۱۔

(۲) سورہ نساء: ۸۰/۳۷۔

(۳) سورہ فتح: ۱۰/۲۸۔

صیغہ درود شریف میں لفظ سیدنا کی زیادتی کو یہ نہ سمجھا کہ جہاں کہیں زیادتی یا تبدیل کی اجازت صراحۃً یا دلالتاً موجود ہے وہاں انہی کہاں ہو سکتی ہے وہ تو خود ماورد بہ الشرع میں داخل ہے تو لفظ سیادت کے اضافے کی اجازت خود یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ میں موجود ہے۔ کیوں کہ صلوٰۃ کے معنی تعظیم کے ہیں۔ اور صلوا کے معنی عظموا لکھتے ہیں، اور اگر دعا کے معنی میں ہو تب بھی اس کی تعظیم لازم ہے کیوں کہ جس کے واسطے دعا کی جائے گی اس کی توقیر و تعظیم لازم آئے گی۔ تھوڑی سی عقل کی ضرورت ہے سو ہر جگہ کہ حق تعالیٰ اپنے بندوں سے فخر عالم کی تعظیم فرماتے ہیں تو جو لفظ و صیغہ کہ تعظیم کے معنی دے گا وہ خود مطلوب ہو گا جب کہ اس کی کوئی کمی وارد نہ ہو۔

میں کہتا ہوں کہ قیام زیادہ کرنے کی اجازت بھی شرع میں موجود ہے۔ تعظیم و توقیر نبی - صلی اللہ علیہ وسلم - کے واجب ہونے کے سلسلہ میں دلائل قیام کی ابتدائی بحث میں ہم لکھ چکے ہیں، شرعاً آپ - صلی اللہ علیہ وسلم - کی تعظیم و توقیر مطلوب ہے تو یہ قیام بھی فریضہ تعظیمی ہو کر مطلوب ہے افراد تعظیم میں شامل اور ماورد بہ الشرع میں داخل ہے۔ نیز یہ کہ ذکر ولادت شریف کے وقت درود و سلام بھی کھڑے ہو کر پڑھتے ہیں تو جیسا لفظ صلوا بمعنی عظموا سے صیغہ تعظیم ایجاد کیا جو پہلے نہ تھا یوں ہی اس وقت درود و سلام پڑھنے کے لیے یہ ہیئت تعظیمی یعنی قیام ایجاد کیا جو پہلے نہ تھا لہذا لفظ سیدنا کی طرح قیام بھی افضل ہوگا۔ اور اسی پر درمختار کا قول بھی قیاس کر لیں۔ جسے مولف براہین گنگوہی نے بھی بطور سند رکھا ہے۔ تو یہ قیام فریق ثانی کے بتائے ہوئے دلائل سے بھی صحیح اور ثابت الاصل ہے۔ اسی وجہ سے سید برزنجی وغیرہ مفتیان دین اس قیام کے استحسان پر برابر فتاوے دے رہے ہیں۔

قیام کے سلسلے میں منکرین کے متفرق شبہات

پہلا اعتراض: حضور - صلی اللہ علیہ وسلم - کی ظاہری زندگی میں صحابہ کرام رسول اللہ - صلی اللہ علیہ وسلم - کا قیام نہیں کرتے تھے جیسا کہ ترمذی میں ہے، پھر اب قیام کس طرح جائز ہو؟
جواب: واقعی قیام نہیں کرتے تھے لیکن اس طرح کا قیام جیسا سلاطین عجم میں تھا کہ جب رعایا اپنے بادشاہ کو آتے دیکھتی کھڑی ہو جاتی اور جب تک وہ تخت پر بیٹھا رہتا اس وقت تک جملہ رعایا اس کے آگے پورے تواضع کے ساتھ کھڑی رہتی، ایسا قیام حقیقتہً ممنوع شرعی ہے جب کہ وہ بادشاہ یا امیر حکم کرے اور اس قیام کو پسند کرے۔

یعنی رسول اللہ - صلی اللہ علیہ وسلم - ہمارے جلسہ میں ہمارے ساتھ بیٹھے حدیثیں بیان فرما رہے ہوتے، پھر جب آپ کھڑے ہوتے تو ہم بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہو جاتے۔ اس سے ثابت ہوا کہ حاضرین مجلس کو قیام میں موافقت کرنی چاہیے۔ (۱)

تو اس قیام میں اور ترمذی کی منع قیام کی روایت - جسے مانعین بطور سند لاتے ہیں - میں بہت فرق ہے۔ اور اگر کوئی یہ کہے کہ صحابہ کسی طرح کا قیام نہیں کرتے تھے تو یہ بالکل غلط ہے۔ ابھی گزرا کہ حضرت حسان بن مخرمہ دو عالم - صلی اللہ علیہ وسلم - کی مدح و ثنا کھڑے ہو کر کیا کرتے تھے۔ اور یہ بھی گزرا کہ جب آپ - صلی اللہ علیہ وسلم - کھڑے ہوتے تو صحابہ بھی کھڑے ہو جاتے تھے۔ اور جب حضرت فاطمہ - رضی اللہ تعالیٰ عنہا - تشریف لائیں تو حضور نبی کریم - صلی اللہ علیہ وسلم - کھڑے ہو جاتے تھے، اور اسی طرح حضور - صلی اللہ علیہ وسلم - کی تشریف آوری پر بی بی فاطمہ - رضی اللہ تعالیٰ عنہا - کھڑی ہو جاتی تھیں۔ (۲) نیز صحابہ آپ - صلی اللہ علیہ وسلم - کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ یہ اسامہ بن شریک سے روایت صحیح، قسطلانی نے روایت کی ہے۔

نیز زرقانی شرح مواہب میں ہے کہ آپ - صلی اللہ علیہ وسلم - ایام حنین میں حلیمہ سعدیہ کے آنے کی وجہ سے کھڑے ہوئے۔ اور سیرت حلبی میں ہے کہ آپ - صلی اللہ علیہ وسلم - اپنے رضاعی باپ کے آنے کے وقت کھڑے ہوئے۔ نیز شاہ ولی اللہ نے مانعین قیام کا رد کیا ہے۔ (تفصیل کے لیے) ”حجۃ اللہ البالغہ“ دیکھیں۔

اعتراض: حضرت کا نام سن کر تو کھڑے ہو جائیں مگر اللہ تعالیٰ کے نام پر نہیں کھڑے ہوتے، گویا حضور - صلی اللہ علیہ وسلم - کو اللہ تعالیٰ سے بھی فوقیت دے دی۔

(۱) اور اگر حضرت حسان اپنا کرتے کہ پہلے بیٹھ کر پڑھتے پھر کھڑے ہو کر نو حاضرین مجلس بھی بالضرورت ان کی موافقت کے ساتھ کھڑے ہو جایا کرتے لیکن وہاں یہ ہوتا کہ بیٹھے ہوئے لوگوں کے درمیان حضرت حسان کھڑے ہو کر بول سے شروع کرتے تھے وہ حالت خلیفہ کی حالت سے مشابہ ہوتی تھی ایسی صورت میں حاضرین نہیں اٹھا کرتے، بخلاف اس صورت کے کہ بیٹھے میں شروع ہی سے شریک ہیں اور پھر اٹھے نو حاضرین اس کے ساتھ موافقت کرتے تھے۔ یہ احیاء العلوم کے قیام مجلس سماع کی شکل ہے ۱۲ منہ

(۲) متن حدیث: کانت اذا دخلت علیہ قام الیہا.... و کان اذا دخل علیہا قامت الیہ.... (مکتوۃ المصابیح: ۱۲/۳ حدیث: ۲۶۸۹ --- سنن ابوداؤد: ۲۲۳/۱۳ حدیث: ۲۵۳۰ --- مستدرک حاکم: ۶/۱۱ حدیث: ۲۷۳۶ --- شعب الایمان بیہقی: ۲۳۵/۱۸ حدیث: ۸۶۳۶ --- صحیح ابن حبان: ۲۳۷/۲۸ حدیث: ۷۰۷۹)

جواب: یہ اعلیٰ درجہ کی کم فہمی ہے۔ دیکھیں ہم نمازوں میں بکمال ادب، رو بہ قبلہ اللہ تعالیٰ کے واسطے قیام کرتے ہیں اور اس پر مزید یہ کہ اللہ تعالیٰ کے لیے بحالت سجدہ خاک پر گر جاتے ہیں۔ ہر روز نماز فرض و نوافل میں ساٹھ ستر سے زیادہ سجدے کرتے ہیں یہ کیسی بڑی تعظیم ہوئی کہ ماتھا زمین پر رگڑتے ہیں اور رسول اللہ - صلی اللہ علیہ وسلم - کے لیے صرف اس قدر کہ ولادت شریف کے ذکر پر آپ کے ظہورِ عظیم کی وجہ سے تعظیماً کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب خیال کریں کہ رسول کی تعظیم خدا سے زیادہ کہاں ہوئی؟

اعتراض: حضور - صلی اللہ علیہ وسلم - کا نام اذان و خطبہ میں بہت جگہ آتا ہے کہیں نہیں کھڑے ہوتے سوائے میلاد شریف کے، اور اس میں بھی جب خاص ذکر ولادت شریف آتا ہے۔

جواب: ولادت شریف میں یہ مناسبت ہے کہ ولادت کے معنی یہ ہوئے کہ آپ عالم بطون سے عالم ظہور میں آئے، اور آنے والے کی تعظیم کے لیے جمہور فقہا و محدثین کے مذہب کے مطابق شرع میں قیام مستحسن ہے۔ اور یہ خوب معلوم ہے کہ رسول اللہ - صلی اللہ علیہ وسلم - کی شان والا بہت عظیم ہے۔

مردنے وَتُعَزُّدُوهُ وَتَوْقُرُوهُ کی تفسیر میں لکھا ہے :

ای تبالغوا فی تعظیمہ - صلی اللہ علیہ وسلم - (۱)

یعنی حضور - صلی اللہ علیہ وسلم - کی تعظیم میں خوب مبالغہ سے کام لو۔

اسی بنیاد پر محبت امت نے بطور مبالغہ یہ تعظیم کیا کہ جو قیام بادشاہ و امیر کی عین تشریف آوری کے موقع پر تعظیماً کیا جاتا ہے وہ آپ کے ذکر قدم میمنت لزوم میں کیا گیا۔ اس پر کوئی اعتراض شرعی نہیں پڑ سکتا سوا اس کے کہ ایجاد ہے تو طریقہ آداب کی ایجاد مستحب و مستحسن ہے۔ اس کا ذکر چند بار گزر چکا اور بدعت حسنہ کا وجود بھی شرع سے ثابت کیا جا چکا ہے۔

اعتراض: قیام کرنے والوں کو اس بات کی تعظیم منظور ہوتی ہے کہ حضرت کے قدم کی تعظیم کی جائے تو وقت ولادت کی کیا خصوصیت تھی چاہیے تھا کہ جب ذکر سنتے کہ فلاں وقت آنحضرت - صلی اللہ علیہ وسلم - مسجد یا مجلس میں تشریف لائے تھے یا حج یا جہاد سے پھر آئے تھے ہر قدم کا ذکر سن کر کھڑے ہو جایا کرتے۔

(۱) دوسری تائید میں اسی مفہوم کی ایک دوسری عبارت ملتی ہے :

ان تبالغوا فی تعظیمی . (بحر المندہ: ۳۱۲/۲ - تفسیر روح البیان: ۲۸۱/۲۰)

جواب: ان قدومات میں اور قدوم وجودی یعنی ولادت شریف میں بڑا فرق ہے۔ یہ سب قدوم جزئی ہیں مثلاً گھر سے جب مسجد یا مجلس تشریف لائے تو وہ دولت مخصوص اُسی جماعت کے واسطے ہوئی دوسرے لوگوں کا اس میں کیا حصہ ہے کہ جن میں آپ رونق افروز نہ ہوئے برخلاف قدوم وجودی کے کہ وہ قدوم کلی ہے یعنی آپ کا عالم وجود میں آنا تمام جہان پر رحمت ہے، جو کوئی اس وقت دنیا میں موجود ہے یا نہیں اور جو کوئی قیامت تک پیدا ہونا چلا جائے گا اور جو چیز ثریا سے عرش تک ہے آپ کی ولادت سب کے لیے رحمت ہے :

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ - (۱)

اور ہم نے تمہیں نہ بھیجا مگر رحمت سارے جہان کے لیے۔

تو اس قدوم اور قدومات مذکورہ میں بڑا فرق ہے۔ اس لیے اس اعلیٰ درجہ کے قدوم میں قیام کرنا امت محمدیہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام میں رائج ہوا، جب اس قدوم کلی کا ذکر آتا ہے اسی وقت قیام کرتے ہیں بخلاف اور قدومات کے کہ وہ جزئی ہیں۔

اعتراض: اگر یہ قیام ذکر ولادت شریف کے واسطے خاص ہوا کہ اس میں معنی قدوم وجودی کے ہیں تو بہت وقتوں میں یہ ذکر احادیث وغیرہ میں ہوتا ہے۔ مثلاً قرآن شریف میں ہے: لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ أَوْحَدِيثٌ مِّنْ رَبِّكُمْ: وَلَدَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَخْتُونًا اس وقت کیوں نہیں کھڑے ہوتے۔ علاوہ بریں بہت مرتبہ آپ کی ولادت کا مضمون کسی شعر یا فقرہ نثر میں چلتے پھرتے زبان پر آ جاتا ہے، وہاں بھی کوئی نہیں کھڑا ہوتا۔

جواب: بنی آدم پر غفلت طاری ہے اللہ تعالیٰ کے نام پر کسی خاص موقع میں جب دل اللہ کی طرف راغب ہوتا ہے تو وہاں ذوق و شوق سے جل جلالہ، جل شانہ، عم نوالہ۔ باقی اکثر اوقات میں دل غافل اور بے خبر ہوتا ہے، سکڑوں باتوں میں اللہ تعالیٰ کا نام آ جاتا ہے تو جل جلالہ وغیرہ الفاظ تعظیم کچھ بھی زبان پر نہیں لاتے، بس یہی حال قیام کا بھی ہے بعض حالات میں نام رسول آتا ہے دل کو اس تعظیم خاص یعنی قیام سے غفلت ولا پرواہی ہوتی ہے برخلاف مجلس کے کہ یہاں ہر قسم کے آداب و تعظیم کے سامان موجود ہیں خواہی نہ خواہی ہر عامی کی آنکھیں بھی کھل جاتی ہیں اور تعظیم بجالاتے ہیں۔

دوسرا جواب یہ ہے کہ اگر ہم قیام کو فرض یا واجب کہتے تب یہ اعتراض پڑتا کہ کسی موقع میں بھی ترک جائز نہ ہو، جب فرض نہیں بلکہ مستحب اور مستحسن ہے تو موقع محفل میں کہ وہاں امور استحسان و آداب موجود و مہیا ہیں۔ قیام بھی کرتے ہیں تاکہ اکرام اپنے جملہ لوازم کے ساتھ تمام و کمال ہو، اور جہاں تمام لوازم مروجہ مفتی ہیں وہاں یہ بھی نہ ہوا تو کیا حرج ہے! صرف درود شریف پڑھ دیا یہ بھی تعظیم کا فائدہ دے جاتا ہے۔ اور اوپر یہ لکھا جا چکا ہے کہ تعظیم مفروضہ کسی فرد میں بھی ادا ہو جاتی ہے، اور عید میلاد کی تعظیم کو کثیر سامان اور متعدد افراد کے ساتھ ادا کرنا استحباب کے درجہ میں ہے۔ باقی رہی یہ بات کہ تلاوت قرآن شریف اور حدیث پڑھتے وقت جو یہ ذکر آئے وہاں کیوں نہیں کھڑتے ہو جاتے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہر عمل کے کچھ خصائص ہوتے ہیں جو ہر جگہ نہیں کیے جاتے۔ اس کی بہت سی مثالیں ہیں یہاں اس کی صرف ایک مثال لکھی جاتی ہے۔

شاہ ولی اللہ صاحب ”قول جمیل“ میں لکھتے ہیں :

جب کوئی کسی زبردست سے ڈرتا ہو تو اس کے سامنے جاتے وقت پڑھے: کھیمص
کھیفٹ، اور ہر حرف پر داپنے ہاتھ کی انگلی بند کرنا جائے۔ پھر پڑھے: حمعسق
حُمیٹ، اور ہر حرف پر بائیں ہاتھ کی انگلی بند کرنا جائے، پھر حاکم کے سامنے دونوں
مٹھی کھول دے۔ اٹہلی۔

اب سمجھنا چاہیے کہ یہ مٹھی کا بند کرنا اور کھولنا اس عمل کا خاصہ ہے، تو اب اگر کوئی کہنے لگے کہ یہ تو قرآن شریف کے حروف ہیں جب کوئی تلاوت کے دوران کھیمص اور حمعسق پڑھے تو وہاں بھی انگلیاں کھول اور بند کر لیا کرے۔ تو ہر عقل مند یہی کہے گا کہ اے بھائی! وہ تو اس عمل کا خاصہ ہے جسے اسی عمل کے ساتھ خاص رکھنا چاہیے، اور جب قرآن پڑھیں تو اس وقت قرآن کے آداب تلاوت ملحوظ رکھنے چاہئیں۔ بس اسی طرح جب حدیث سیکھنے اور سکھانے یا وعظ و بیان وغیرہ کی غرض سے پڑھی جائے تو وہاں وہ آداب چاہئیں، اور جب اذان وغیرہ میں آپ کا نام آئے تو وہاں جو ماثور ہو وہ ادا کریں اور جب یہ ذکر مسرت و شادمانی کے اس جلسہ شکر و سپاس میں آئے تو وہاں تعظیم و سرور کا یہ عمل قیام کے ساتھ کیا جاتا ہے، اور میلاد شریف اخروی ثواب کو شامل ہونے کی وجہ سے خیر و برکت کا ایک بہترین عمل بھی ہے۔ چنانچہ ابوسعید بورانی، ابن جزری، سخاوی اور علی قاری وغیرہ نے اس عمل سے دین و دنیا کے منافع میں بے پایاں برکتوں کا حاصل ہونا لکھا ہے۔ نیز یہ عمل بہت سے اسلامی شہروں میں اہل اسلام کیا کرتے ہیں۔

یہ بھی ظاہر اور کسی سے مخفی نہیں کہ مشائخ عظام اور علمائے کرام نے اس عمل میں ذکر ولادت کے وقت بطور خاص قیام کیا ہے، لہذا بطور خاص سے یہ عمل 'خاص' اسی موقع کے لیے قیام کا خاصہ ٹھہرا، تو یہ قیام تمام خارجی مواقع مثلاً تلاوت قرآن، احادیث اور اذان وغیرہ میں جاری نہ کیا جائے گا جس طرح کبھی بعض میں بطور عمل انگلیاں کھولی اور بند کی جائیں گی مگر قرآن شریف پڑھتے وقت ایسا نہ کیا جائے گا، اور اعمال کی خصوصیات کو فقہاء کی تخصیصات و تعینات مکروہہ سے کوئی علاقہ نہیں۔

مولوی اسماعیل صاحب کی "صراط مستقیم" دیکھو کہ یک ضربی، دو ضربی، سہ ضربی اور جس نفس و خیالات وغیرہ کے کیا کچھ تعینات اذکار اس میں درج ہیں۔ اس سے ہٹ کر ہم کہتے ہیں کہ علمائے دین کا کسی چیز کو مستحسن قرار دینا بھی دلائل شرعیہ میں سے ایک دلیل و حجت ہے، اور علمائے عرب و عجم نے صد ہا سال سے اس موقع خاص میں قیام کو مستحسن فرمایا ہے۔ لہذا دوسرے مواقع میں قیام کا یہ معمول عام نہ کیا جائے گا جب تک ان مواقع پر بھی علمائے امت استحسان کا فتویٰ نہ صادر فرمائیں۔ کسی امر استحسانی کو خاص موقع استحسان میں معمول کرنا ثابت ہے نہ کہ علی العموم۔

دیکھو! بیت اللہ سے رخصت ہوتے وقت (حجاج) اُلٹے پاؤں پھرتے ہیں جس کی دلیل علامہ زیلعی نے یہ لکھی کہ مقتضائے ادب یہی ہے کہ دربارِ شاہی سے یوں ہی اُلٹے پاؤں پشت پھیرے بغیر واپس ہوا جاتا ہے۔ بدعت حسنہ کے مباحث میں یہ مسئلہ فقہی روشنی میں ہم تشریح کے ساتھ لکھ چکے ہیں۔

الحاصل! حاجی لوگ جب اپنے دیس آنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس وقت وہاں سے اُلٹے پاؤں پھرتے ہیں اور جب بیچ وقت نماز پڑھ کر بیت اللہ سے نکلتے ہیں تو اس وقت اُلٹے پاؤں نہیں پھرتے حالاں کہ "دربارِ شاہی سے یوں ہی پھرا جاتا ہے" والی علت پانچوں وقت میں موجود ہے؛ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ علمائے خاص اسی وقت اُلٹے پاؤں پھرنے کو مستحسن کہا ہے تمام اوقات کی بابت نہیں۔ تو اب یوں ہی اس قیام کو بھی سمجھو کہ علماء کا استحسان خاص اسی موقع میں ہوا ہے۔

اعتراض: ولادت شریف ہونے کے وقت قیام ہونا چاہیے، اب یہ ہر روز کون سی ولادت مکرر ہوتی ہے، اور اس امر کی شرع میں کہیں نظیر نہیں کہ کوئی امر فرضی ٹھہرا کر حقیقت کا معاملہ اس کے ساتھ کیا جائے بلکہ شریعت میں یہ حرام ہے، لہذا یہ قیام حرام ہوا۔

جواب: ذکر ولادت شریف تو کوئی فرضی امر نہیں، یہ تذکرہ تو امر حسی اور موجود فی الخارج ہے، زبانوں پر اس کے الفاظ جاری، کانوں میں اس کی صورت طاری اور دلوں میں اس کا ذوق ساری ہے تو ایسی حالت میں محبت اور ذوق و شوق کے ساتھ تعظیماً کھڑے ہو جائیں تو ایسا شرعاً محبوب ہے کیوں کہ یہ تو آیت کریمہ: وَمَنْ يُعْظَمْ شَعَائِرَ اللَّهِ كَيْفَ يُعْظَمْ شَعَائِرَ اللَّهِ کی تعمیل میں داخل ہے۔

اور یہ بات کہ واقعہ گزر جانے کے بعد اصل واقعہ کی طرح اس کا معاملہ کرنا شرع میں نہیں آیا تو یہ غلط ہے۔ صوم عاشورا کو دیکھو کہ کہاں فرعون کا ڈوبنا، موسیٰ - علیہ السلام - کا نجات پانا اور پھر اس کے شکرانے میں موسیٰ - علیہ السلام - کا روزہ رکھنا۔ اور کہاں یہ ہمارا زمانہ کہ اب تک وہ نوروز چلا جاتا ہے حالاں کہ فرعون کے غرق ہونے اور موسیٰ کی نجات پانے کا واقعہ تو اسی دور میں ہوا تھا، اب وہ اصل حقیقت موجود نہیں لیکن روزہ کا معاملہ وہی کرتے ہیں جو اصل واقعہ کے وقت کیا تھا۔

اس کی دوسری نظیر یہ بھی ہے کہ جب رسول اللہ - صلی اللہ علیہ وسلم - مدینہ سے مکہ تشریف لائے، مدینہ میں بخاری بیماری تھی، مشرکوں نے کہا کہ ان لوگوں کو مدینہ کے بخار نے ست اور لاغر و زار کر دیا ہے، ان سے تو طواف بھی نہ ہو سکے گا، یہ کہا اور مقام حجر کی طرف سے مشرکین ان کا تماشا دیکھنے لگے؛ تب حضور - صلی اللہ علیہ وسلم - نے صحابہ سے فرمایا کہ ان مشرکوں کے سامنے طواف کے وقت رمل کرو، انھوں نے رمل کیا یعنی جس طرح پہلوان لوگ لڑائی کے وقت کودتے ہوئے اور موٹھوں کو ہلاتے ہوئے بہادرانہ چال چلتے ہیں اسی طرح صحابہ ان مشرکوں کے سامنے چلتے تھے (یہ دیکھ کر) کفار یوں بول اٹھے: یہ تو ہرن کی طرح چوکڑیاں بھرتے ہیں۔ یہ روایتیں صحاح ستہ میں موجود ہیں۔ (۱)

اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اس وقت رمل تو کفار کو دکھانے کے واسطے کیا گیا تھا لیکن پھر زمانے کے بعد جب حجۃ الوداع درپیش ہو تو اس وقت بھی رمل کے طور پر وہی قوت رفتار دیکھنے میں آئی حالاں کہ اس وقت وہاں قطعاً کوئی مشرک نہ تھا لیکن اس وقت بھی حضور - صلی اللہ علیہ وسلم - نے اس رفتار بخیر کو برقرار رکھا، پھر آپ کے بعد خلفائے راشدین اور تابعین نے بھی قائم رکھا یہاں تک کہ اب تک کیا جاتا ہے۔

(۱) صحیح مسلم: ۳۳۸/۲، حدیث: ۲۲۲۰۔ سنن ابوداؤد: ۲۳۲/۵، حدیث: ۱۶۱۰۔ مسند احمد: ۳۹/۲، حدیث: ۲۵۰۷۔
سنن کبریٰ بیہقی: ۸۲/۵۔ سنن کبریٰ منائی: ۳۰۵/۲، حدیث: ۳۹۳۲۔ شعب الایمان: ۹۲/۹، حدیث: ۳۹۰۳۔
صحیح ابن خزیمہ: ۲۷/۱۰، حدیث: ۲۵۱۳۔

اب دیکھیے کہ اصل حقیقت ختم ہو جانے کے بعد بھی یہ معاملہ آج تک بالکل حقیقت کا سا کیا جاتا ہے اور قیامت تک یوں ہی جاری رہے گا، حالاں کہ اب اصل علت موجود نہیں یعنی اب تو حرم شریف میں ایک بھی کافر نہیں جس کو اپنی طاقت، جواں مردی اور بہادری کی چال دکھائی جائے۔ چنانچہ صاحب ہدایہ اس معنی کی طرف اشارہ فرماتے ہیں :

ثم بقى الحكم بعد زوال السبب في زمن النبي - عليه السلام - و بعده (۱)
یعنی سبب ختم ہو جانے کے باوجود نبی کریم - صلی اللہ علیہ وسلم - کے عہد مبارک اور آپ کے بعد بھی یہ حکم بدستور باقی رہا۔

شیخ دہلوی نے شرح سفر السعادة میں لکھا ہے :

معلوم شد کہ بعد از زوال علت نیز اس حکم باقی ست۔

یعنی علت زائل ہو جانے کے باوجود یہ حکم ابھی تک باقی ہے۔

تو حضرت سلامت! حقیقت ختم ہو جانے کے بعد بھی حقیقت کا سا معاملہ کرنے کی نظیریں شرع میں موجود ہیں، اور جس چیز کی نظیر پائی جائے وہ مولوی اسماعیل صاحب کے قاعدے کے مطابق بدعت نہیں ہوتی۔

الحاصل! جب آپ قائل ہو چکے کہ اصل حقیقت یعنی وقوع ولادت شریف میں قیام ہونا چاہیے اور ہم کہتے ہیں کہ واقعی آپ اس امر میں حق پر ہیں۔ چنانچہ میلاد کی بعض روایتوں میں آیا ہے کہ اس وقت ملائکہ اور حوریں کھڑی ہوئی تھیں، آدمی کا تو وہاں کوئی گزر ہی نہ تھا جس کا گزر تھا وہ حالت قیام میں تھا تو اب بھی جب ذکر آئے تو وہی قیام امت تعظیماً جاری ہے تو اصل شرعی کے مخالف ہرگز نہیں ہو سکتا۔

دواصلیں اس تحقیق میں ابھی منقول ہوئیں اور تماشا یہ ہے کہ جناب معترض صاحب صوفی بھی ہیں اور آپ کے یہاں تصور شیخ کا قاعدہ بھی چلا آتا ہے۔ آپ کے بزرگوار فرماتے ہیں :

والرکن الأعظم ربط القلب بالشیخ علی وصف المحبة و التعظیم و

ملاحظہ صورتہ - انتہی -

یعنی رکن اعظم دل کو شیخ کی محبت و تعظیم سے مربوط رکھنے اور اس کی صورت کو ملاحظہ کرنے

کا بہترین ذریعہ ہے۔

اسی رسالہ میں دوسری جگہ فرماتے ہیں :

فاحضر في خيالک صورة شيخک فإنه يرجی ببرکته تبدل التفرقة بالجمعیة .

یعنی اپنے شیخ کی صورت اپنے خیال کے سامنے رکھ، کیوں کہ امید ہے کہ اس کی برکت سے تفرقہ جمعیت سے بدل جائے۔

شاہ ولی اللہ صاحب کے خلیفہ محمد عاشق پھلتی، جن سے شاہ عبدالعزیز صاحب نے اپنے والد کی وفات کے بعد سلوک کی تکمیل کی ہے، اپنی سبیل الرشاد میں مرشد - یعنی شاہ ولی اللہ - کا تعلیم کیا ہوا طریقہ لکھتے ہیں :

اگر وقت دوری شیخ کے استفاضہ خواہد طریقہ عش آفت کہ فارغ دل وضو ساختہ نمازگز اردو ہماں جانشہ صورت شیخ کہ ازوے فیض می جوید کججمع ہمت و دفع خطرات ملاحظہ نماید - الی آخرہ -

یعنی اگر کوئی اپنے شیخ سے دور رہ کر مستفیض ہونا چاہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ فارغ دل ہو کر وضو بنائے، نماز پڑھے اور اسی جگہ بیٹھ کر دل جمعی کے ساتھ اپنے شیخ کی صورت ذہن نشین کر کے دفع خطرات کے لیے ان کی مدد طلب کرے۔

امام ربانی مکتوبات کی جلد ثانی کے مکتوب سی ام (۳۰) میں کثرت تصور شیخ کے لیے لکھتے ہیں :

ایں قسم دولت سعادت منداں را میسر است تا در جمیع احوال صاحب رابطہ را متوسط خود داند و در جمیع اوقات متوجہ او باشند۔ (۱)

یعنی یہ دولت بے بہا صرف سعادت مندوں ہی کو حاصل ہے یہاں تک کہ تمام حالات میں ضرورت مند اپنا ایک واسطہ سمجھ کر ہر حالت میں اس کی جانب متوجہ ہو۔

مولانا مرحوم شیخ محمد محدث تھانوی - جن سے مولوی رشید احمد صاحب نے بھی کچھ حدیث پڑھی ہے - ”انوار محمدی“ میں لکھتے ہیں :

باید کہ مرشد وے را (یعنی مرید را) بوقت پرانگندگی خاطر وعدم جمعیت برائے ملاحظہ صورت خود بدیں معنی امر فرماید کہ صورت مرا و اوضاع مرا و اطوار مرا و اخلاق مرا مثل ریش و خال و خد و لباس و غیرہ آں چنان بصورت خیالیہ خود منقوش خاطر کن کہ در آن محو گردی۔ الخ۔

یعنی پریشانی اور پراگندگی خاطر کے وقت ایک مرید کو اپنے مرشد کی صورت مد نظر رکھنا چاہیے۔ اسی معنی میں انھوں نے یہ حکم دیا کہ میری ظاہری صورت و سیرت اور اخلاق اطوار جیسے داڑھی، خد و خال اور لباس وغیرہ کا تصور اپنے خیال میں جما کر اپنی ذات کو محو کر دے۔

خلاصہ یہ کہ جیسے مرید طالب اپنے پیر کے سامنے باادب بیٹھتے ہیں ویسے ہی حالت دوری میں یہ تصور شیخ کر کے مودب بیٹھتے ہیں اور تعظیم مد نظر رکھتے ہیں۔ اس سے دو فائدے پیدا ہوئے۔

ایک یہ کہ جب تصور شیخ سے مرید کو فلاح و خیر ہوئی تو رسول اللہ - صلی اللہ علیہ وسلم - جو ہادی سبل اور مرشد کل ہیں، غلبہ محبت کے ساتھ ان کا تصور کیوں کرنے نفع بخش ہوگا۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جب تعظیم مرشد حالت تصور میں بھی ہے تو گویا حقیقت کا یہ معاملہ حقیقت کی عدم موجودگی میں کیا جاتا ہے، لہذا معترض صاحب پر از روئے طریقت ہماری یہ حجت قائم ہوگئی، اور صوم عاشورا اور حالت طواف میں رمل کے ساتھ چلنے کی دو حجتیں از روئے شریعت قائم ہوئیں۔ فالسلام علی من اتبع الهدی۔

اعتراض: کہتے ہیں^(۱) کہ شامی جو مجوزین عمل مولد شریف میں شمار کیے جاتے ہیں وہ خود قیام کو بدعت اور لا اصل لہا لکھتے ہیں تو یہ قیام بدعت سینہ ضلالت ہوا۔ سیرت شامی میں ان کی عبارت یوں ہے:

جرت عادة كثير من المحبين إذا سمعوا بذكر وضعه - صلى الله عليه وسلم - أن يقوموا تعظيماً له - صلى الله عليه وسلم - وهذا القيام بدعة لا أصل لها . (۲)

یعنی بہت سے اہل محبت کی یہ عادت ہوتی ہے کہ جب وہ ذکر و تلاوت اور توصیف رسالت سنتے ہیں، تو تعظیم نبوی میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جب کہ یہ قیام بدعت ہے، شریعت میں جس کی کوئی اصل نہیں۔

(۱) حاشیہ: یہ اعتراض مولوی عبدالواحد وغیرہ مکرین نے کیا ہے۔ ۱۲۔ منہ

(۲) سبل الہدی والرشاد: ۳۳۲۔

جواب : یہ ہے کہ اس عبارت سے جو لوگ قیام کا ضلالت اور برا ہونا نکالتے ہیں، کمال بوجھ ہے اس لیے کہ اس کا بدعت ہونا تو مسلم ہے کیوں کہ رسول اللہ - صلی اللہ علیہ وسلم - کے دور میں اس کا رواج نہ تھا لیکن اس وقت رائج ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ یہ ضلالت ہو، کیوں کہ مجتہدین اور محدثین کے قول سے بدعت کا حسنہ اور سیئہ ہونا ثابت ہو چکا ہے۔ جسے نور اول کے بعد خامسہ میں ہم نقل کر چکے ہیں۔

سیرت حلبی میں ہے :

وقد قال ابن حجر الهيتمي : و الحاصل أن البدعة الحسنة متفق على ندبها، و عمل المولد و اجتماع الناس له كذلك أي بدعة حسنة. انتهى. (۱)

یعنی علامہ ابن حجر دمشقی فرماتے ہیں: خلاصہ کلام یہ ہے کہ بدعت حسنہ کا مستحب ہونا متفق ہے، اور میلاد النبی - صلی اللہ علیہ وسلم - کرنا اور اس میں لوگوں کا اکٹھا ہونا بدعت کی اسی قسم حسنہ میں شامل ہے۔

اور یہ ابن حجر اس رائج قیام کے جواز کے قائل ہیں؛ چنانچہ جواز قیام کے سلسلے میں ان کے ”مولد کبیر“ کی عبارت عثمان حسن دمیاطی شافعی نے نقل فرمائی ہے۔ لہذا ہیئت مروجہ کے ساتھ یہ عمل مولد بالاتفاق بدعت حسنہ ٹھہرا اس لیے کہ لفظ ”کذا لک“ کا اشارہ جس طرح بدعت حسنہ کی طرف ہے یوں ہی ”متفق علی ندبها“ کی طرف بھی ہے۔ کمال تکلفی - تو قیام کے بدعت سیئہ ہونے کے سلسلے میں مانعین کا استدلال - جو وہ سیرت شامی سے کرتے تھے - اس تقریر کی روشنی میں ساقط ہو گیا۔ اور اگر لفظ ”لا اصل لھا“ سے مانعین کو کچھ دھوکا ہے کہ انھوں نے جو لا اصل لھا لکھا ہے اس سے سیئہ ہونا ثابت ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بات ضروری نہیں کہ جہاں لفظ لا اصل لھا آیا کرے وہاں بدعت سیئہ مکروہہ یا محرّمہ مراد ہوا کرے۔ اس پر دو دلیلیں پیش کرنا ہوں۔

مجمع البحار - مطبوعہ نول کشور - جلد ثالث کے خاتمہ پر صفحہ ۵۱۲ میں ہے کہ صاحب مجمع نے اپنے شیخ سے مسئلہ پوچھا تھا کہ پھول یا خوشبو سونگھنے کے وقت درود پڑھنا کیسا ہے؟ تو اس کا جواب یہ لکھا ہے :

أما الصلوة على النبي - صلى الله عليه وسلم - عند ذلك و نحوه فلا أصل لھا و مع ذلك فلا كراهة في ذلك عندنا الخ .

یعنی ایسے موقعوں پر درود شریف پڑھنے کی کوئی اصل تو نہیں ملتی، تاہم ایسا کرنے میں ہمارے نزدیک کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے۔

اس عبارت سے واضح ہو گیا کہ لا أصل لہا سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ ناجائز ہو جایا کرے۔ اور مولوی محمد اسحاق صاحب ”مسائل اربعین“ کے چودھویں مسئلہ - یعنی نوشہ کو سلامی کے طور پر کچھ دینا اور دو لبہن کو منہ دکھائی کے طور پر کچھ دینا ردینا کیسا ہے؟ - کے جواب میں فرماتے ہیں :

در شریعت محمدی اصل ایس چیز ہلانتہ نمی شود مگر ظاہر حال ایس چیز ہا کہ دادن سلامی و رونمائی است مباح باشد۔ الی آخرہ۔

یعنی گرچہ ان چیزوں کی شریعت محمدی میں کوئی اصل تو نہیں ملتی؛ تاہم سلامی و رونمائی کے طور پر کچھ دینا مباح ہے۔

ان عبارتوں سے معلوم ہوا کہ کسی چیز کے بدعت ہونے اور عہد رسالت میں اس کے نہ پائے جانے کی وجہ سے اس کی حرمت و کراہت نہیں لازم آتی۔ تو سیرت شامی میں بدعت کو لا اصل لہا کہنے سے قیام کا ضلالت اور سیئہ ہونا ثابت نہیں ہوا۔ اور جب مانعین کی دلیل ٹوٹ گئی تو اب ہم سیرت شامی کے وہ قرائن و دلائل پیش کر رہے ہیں جو قیام کے بدعت حسنہ ہونے پر دلالت کرتے ہیں۔ انھوں نے لکھا ہے :

جرت عادة كثير من المحبين .

اول تو لفظ ”اجراے عادت“ کسی چیز کے مستند ہونے پر دلیل ہے جیسا کہ صاحب ہدایہ نے باب الاحرام - میں لکھا ہے :

و بذلك جرت العادة الفاشية وهي من إحدى الحجج . (۱)

یعنی اس کے ساتھ یوں ہی عادت ظاہرہ جاری ہوئی، اور یہ عادت ظاہرہ دلائل شرعیہ میں سے ایک دلیل ہے۔

تو عادت فاشیہ یعنی ظاہرہ اگر عہد صحابہ سے ہو تو کمال درجہ کی قوی حجت ہے اور اگر مابعد کی عادت ہو تو بھی ایک طرح کی سند ہے۔ عبد اللہ بن مسعود - رضی اللہ عنہ - سے روایت ہے :

(۱) اختصار شرح الہدایہ: ۱۹۶/۳ - فصل فی زیارۃ المید -

یعنی جس چیز کو اہل اسلام بہتر سمجھیں وہ اللہ کے نزدیک بھی بہتر ہوتی ہے۔

یہاں 'مسلمون' سے صحابہ کی ذات مراد لینا درست نہیں؛ اس لیے کہ نصوص میں لفظ کا اطلاق لیا جاتا ہے: العبرة لعموم الألفاظ۔ (یعنی اعتبار عموم لفظ ہی کا ہوتا ہے) تو حدیث میں لفظ 'مسلمون' آیا ہے، اور مطلق لفظ میں فرد کامل مراد ہوتا ہے تو (مطلب یہ ہوا کہ) جس دور کے کامل مسلمان یعنی علمائے کرام کسی بات کو اچھا جانیں وہ خدا کے نزدیک بھی اچھی ہوگی۔

- (۱) تہتم توسط طبرانی: ۲۶۳/۸۔ حدیث: ۴۷۴۰۔ مستدرک حاکم: ۱۰/۲۵۷۔ حدیث: ۲۲۳۹۔ مسند احمد: ۵۴۳/۷۔
حدیث: ۳۳۱۸۔ لابی النیرین: ۱۹/۱۔ حدیث: ۱۸۔ فضائل الصحابة احمد بن حنبل: ۲۶/۲۔ حدیث: ۵۱۷۔ تہتم
ابن الاعرابی: ۳۳۳/۲۔ حدیث: ۸۲۳۔ مجمع الزوائد وفتح القوائد: ۱/۱۰۷۔ المقاصد الحسنة: ۱/۱۹۶۔
الدرر المنقورة: ۱۹/۱۔ کشف الخفاء: ۱۸۸/۲۔ حدیث: ۲۲۱۴۔ تذكرة الموضوعات: ۱/۹۱۔ نصب الراية: ۱۰/۱۰
۳۳۳۔ اخذ الحجة النجما هو النجام۔ فقير آلوسی: ۳۹۳/۲۱۔ فقير رازی: ۱۸۰/۱۔ در مشور: ۱۲۹/۳۔ الاحكام
فی اصول القرآن: ۸۴/۱۔ باب فی الاجماع۔ البیانک فی اخبار الملائک: ۱/۶۶۔ بحبة الرسول بین الاجماع و
الابتداء: ۱۲/۱۔ شرح الشکاویة فی العقيدة السلفية: ۱۳۳/۳۔ شرح العقيدة الخاوية: ۱/۵۳۰۔ علی دار قطنی:
۶۶/۵۔ حدیث: ۷۱۱۔ حاشیه رد المحتار: ۲۲۰/۱۔ تحفة الفقهاء: ۲۳۹/۱۔ المبسوط: ۲۷۹/۱۴۔ کتاب الوقف۔
تبيين الحقائق: ۱۶۶/۱۰۔ کتاب الشرک۔ فتح القدیر: ۳۱۰/۱۵۔ باب الربا۔ در غرر: ۳۷۳/۳۔ فصل
لبس الرجل للحریر۔ الفتاوى الهندية: ۲۲۸/۵۰۔ فی الاثرية۔ الاحکام آمري: ۲۱۹/۱۔ الاشباہ والنظائر: ۱/۱
۸۔ فی شرح فتاواہ۔ تجرید الاحکام فی اصول لاقتضية ومناهی الاحکام: ۱۶/۳۔ دور الحکام منی شرح مجلۃ الاحکام:
۶۵/۱۔ سبل الهدى والرشاد: ۲۷۷/۱۰۔ زاد المعاد: ۷۰۴/۵۔ الربا من الضر في مناقب السيرة: ۱۰۳/۱۔
تاريخ الخلفاء: ۲۵/۱۔ البداية والنهاية: ۳۶۱/۱۰۔ تہتم الادباء: ۳۹۲/۱۔ فصص الحواتم فيما قيل فی الولائم: ۱/۱۰
۔ العقد والشريعة: ۲۵/۱۔ بجز قلوب الامراء وقرة عيون الاخبار فی شرح جوامع الاخبار: ۵۹/۱۔

ذیل کی کتابوں میں "المسلمون حسنا" کی بجائے "المؤمنون حسنا" کا لفظ ملتا ہے :

- كثر الجمال: - تنقيح كبر طبراني ١٢/٨ ط ٤: ٨٥٠٣ - معرقة السنن والآثار ٢/٤٢١ - معرقة الصحابة ١/١
 ٥٤ ط ٤: ٢١ - مسند علي بن ابي طالب ٢٥٥/١ ط ٤: ٢٣٠ - كشف الغطاء ١٨٨/٢ ط ٤: ٢٢١٢ - كثر الجمال ١٢/١
 ٢٨٥ ط ٤: ٢٥٥٩٠ - تفسير آلوسي ٢/١ - شرح ابن جبال ٢٣٠/١٥ - فيض القدير ٥٤٤/٥ - بحر النوائد
 السنن ١٢/١ - الاخبار الكلاذبي ١٩٦/١ ط ٤: ١٢٩ - بدائع الصنائع ٢٣٥/٦ - فصل في شرائط اركان المسلمين بالله -
 النهاية شرح الهداية ٢٠١/١ - باب الاذان - - البحر الرائق ٢٢٥/١٢ - جمل الواقف غلة الوقف لعمدة - - مجمع
 الزاوية ١٨٦/٤ - باب الاجارة الفاسدة - - فتاوى السبكي ٢٣/٢ - تنزل السكينة على قتاديل المدينة - - فتاوى
 الرلي ١١/٣ - شروط قبول التوبة - - قوت القلوب ١٠٩/١ - كتاب محاسبة النفس ومراعاة الوقت - - برقة محمودية
 في شرح طريق محمدية وشريعت نبوية ٩٤/٥ - اعلام الموقعين عن رب العالمين ٨٢/١ - شرح الكواكب المضيئة ٣/١
 ٢٠ - الطرق الحكيمة ١٢٨/١ - تاريخ دمشق ٢٩٢/٣٠ -

اس کی چند نظیریں ملاحظہ کریں :

مجمع البحار جلد سوم کے صفحہ ۷۰ پر ہے :

إن محبة قلوب العباد علامة محبة الله و ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن .

یعنی بندگان خدا کا کسی چیز کو محبوب و مقبول رکھنا اس بات کی علامت ہے کہ وہ اللہ کو بھی محبوب ہے : کیوں کہ جس چیز کو اہل اسلام بہتر سمجھیں وہ اللہ کے نزدیک بھی بہتر ہوتی ہے۔
فقیہ شامی نے لکھا ہے کہ اذان و تکبیر کے درمیان تیاری نماز کے لیے کسی عمل متعارف کے ساتھ لوگوں کو مطلع کرنا مستحسن ہے، اس کی دلیل یہ ہے :

ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن .

یعنی جس چیز کو اہل اسلام بہتر سمجھیں وہ اللہ کے نزدیک بھی بہتر ہوتی ہے۔
اور چند موذن جمع ہو کر اذان کہنے کے سلسلے میں بھی اسی کو پیش کیا کہ : ما رآه المسلمون حسنا - الخ -

در مختار میں ہے :

لأن التعامل بترك به القياس لحديث : ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن . (۱)

کیوں کہ تعامل کی بنیاد پر قیاس متروک ہو جاتا ہے، دلیل وہی حدیث ہے کہ جسے اہل اسلام بہتر سمجھیں وہ اللہ کے نزدیک بھی بہتر ہوتی ہے۔
اس کے ذیل میں فقیہ شامی نے لکھا ہے :

و ظاهر ما مر في مسألة البقرة اعتبار العرف الحادث ، فلا يلزم كونه من عهد الصحابة . (۲)

یعنی مسئلہ بقرہ میں یہ بات گزر چکی ہے کہ تعامل میں کچھ صحابہ ہی کی کوئی قید نہیں، عرف حادث بھی نص کا سا کام دیتا ہے جس کی دلیل ما رآه المسلمون حسنا - الخ - ہے۔

(۱) در مختار ۳/۵۶۱۔

(۲) رد المحتار ۱۷/۲۵۰ - مطلب فی وقف الحقل قصدا۔

لہذا ما راہ المسلمون حسنا کا حکم صحابہ پر منحصر رکھنا فتاویٰ، شروح و متون اور اکابر مفتیان دین کی تصانیف کے خلاف ہے۔ جس کی ان علما نے صحابہ کے بعد امور مرقبہ کے استحسان پر سند پکڑی ہے، نیز مفتیان دین جا بجا فتوے کے الفاظ میں یوں لکھتے ہیں :

عليه العمل ، و عليه المسلمون ، و به جرى التعامل ، و هو المتوارث .
یعنی اسی پر عمل ہے ، مسلمان اسی پر عمل پیرا ہیں ، یوں ہی لوگوں کا برتاؤ جاری ہے ،
اور ایسا ہی ہوتا چلا آ رہا ہے۔

امام غزالی - رحمۃ اللہ علیہ - احیاء العلوم کی جلد دوم میں - قیام کی تحقیق میں - لکھتے ہیں :
ولكن إذا لم يثبت فيه نهى عام فلا نرى به بأسا في البلاد التي جرت
العادة فيها یا کرام الداخل بالقیام - (۱)

لیکن چونکہ قیام کے سلسلے میں کوئی نئی عام ثابت نہیں ہوئی اس لیے ہم اس میں ان
شہروں کی بابت کچھ حرج نہیں سمجھتے جہاں قیام کی عادت جاری ہو گئی ہے۔ کیوں کہ اس میں
تو آنے والے کی تنظیم ہے۔

دوسرا تقرینہ : یہ کہ شامی نے عادت لکھا تو کثیر کی عادت لکھا، اور اہل اسلام کی ایک بڑی
جماعت کا کسی ایک عمل پر قائم ہو جانا بھی ایک سند ہے۔ شامی شارح در مختار نے لکھا ہے :

والاعتماد على ما عليه الجمل الكثير - (۲)
یعنی اعتماد دوسرا اس پر ہوتا ہے جس پر ایک بڑی جماعت ہوتی ہے۔

حدیث شریف میں ہے :

اتَّبِعُوا السَّوَادَ الْأَعْظَمَ - (۳)
یعنی سوادِ اعظم کی اتباع کرو۔

لہذا سوادِ اعظم کا عمل بھی استحباب کی ایک دلیل ہے۔

تیسرا تقرینہ : یہ کہ یہ عمل کثیر کس کا ہے؟ مخبین کا۔ اور یہ بات احادیث صحیحہ سے ظاہر
ہے کہ اہل ایمان میں بڑے کامل وہی ہیں جن کو رسول اللہ - صلی اللہ علیہ وسلم - سے محبت ہے :

(۱) احیاء العلوم الدین: ۱۲۲۲ -

(۲) رد المحتار: ۳۰۴۷ - باب مدقہ الفطر -

(۳) کنز العمال: ۲۰۶۱: ۱۰۳۰ - کشف الخفاء: ۳۹۱/۲: ۳۲۲۳ - المقاصد الحسنیہ: ۹۶/۱ -

لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ
أَجْمَعِينَ (۱)

یعنی تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب کہ میں اس کے نزدیک اس کے
والد و اولاد بلکہ تمام لوگوں سے زیادہ محبوب و عزیز نہ ہو جاؤں۔

تو جب اہل محبت کا ایمان ہی کامل ہوا، اور اہل محبت ہی کا عمل اس پر ہوا تو بڑی نادانی کی
بات ہے اگر ایسے مومنین کاملین کی ایک بڑی جماعت کا یہ فعل ضلالت یا برا قرار دیں۔

چوتھا فقرینہ: یہ کہ شامی نے ان کے قیام کی وجہ بھی بتا دی کہ ان کا قیام کسی نفسانی غرض
یا ہوائے شیطانی کے لیے نہیں ہوتا بلکہ یہ تو خاص تعظیم رسول - صلی اللہ علیہ وسلم - کے لیے ہے۔ اور
یہ بات جملہ اہل اسلام جانتے ہیں کہ رسول خدا - صلی اللہ علیہ وسلم - کی تعظیم کا شرع نے ہم سے
مطالبہ کیا ہے یا نہیں، اور یہ کہ ادب کی نیت سے کھڑے ہونا مفید تعظیم ہے یا نہیں، پھر جب اُن کا
قیام تعظیم پر مبنی ہوا تو ضرور بالضرور وہ مستحب اور مستحسن ٹھہرا۔ (۲)

(۱) صحیح بخاری: ۱/۲۳۷: ۱۳۔ صحیح مسلم: ۱/۱۵۲: ۶۳۔ سنن ابن ماجہ: ۱/۲۶۱: ۶۶۔ مشکوٰۃ
المصابیح: ۲/۱: ۷۔ مسند احمد: ۲۵/۳۹۵: ۱۳۳۹۔ سنن کبریٰ سنائی: ۲/۵۳۲: ۱۷۲۳۔
مستدرک: ۸/۳۹۳: ۳۷۶۳۔ تہم اوسط طبرانی: ۱۹/۱۸۸: ۹۱۰۵۔ شعب الایمان: ۳/۲۱۲: ۳
۱۳۶۳۔ سنن دارمی: ۸/۲۱۶: ۲۷۹۷۔ مستخرج ابو عوانہ: ۸/۸۰: ۷۳۔ مسند ابو یعلیٰ
موسلی: ۸۳/۷: ۳۹۷۰۔ صحیح ابن حبان: ۱/۳۵۱: ۱۷۹۔ مسند عبد بن حمید: ۳/۳۹۸: ۱۱۷۸۔
مسند الشامیین: ۷/۳۷۳: ۲۵۲۶۔ الاربعون المعثریٰ: ۱/۵۳: ۳۹۔ لایمان لابن
معد: ۱/۳۵۱: ۳۹۰۔ السنۃ لابن کثیر: ۳/۳۱۱: ۱۲۲۸۔ جامع سحرین راشد: ۳/۱۰۲: ۱۰۲۔
۹۳۵۔ شرح اصول اعتقاد اہل السنۃ والجماعۃ لا لکائی: ۲/۲۰۲: ۱۳۱۳۔ تہم ابن العربی: ۳/۱۵۷: ۱۵۷۔
۱۰۱۳۔ کنز العمال: ۱/۳۷۷: ۷۰۔ مجمع الزوائد: ۸/۸۸۔ مسند الجامع: ۱/۳۳۲: ۲۰۶۔ تحفۃ
الاشراف: ۳/۳۵۲: ۱۲۳۹۔ اصول الایمان فی ضوء الکتاب والسنۃ: ۲/۲۳۳: ۳۔ بحیث الرسول
بین الاتباع والابتناء: ۵/۵۲: ۵۲۔ فتح الباری لابن رجب: ۲/۲۲: ۱۵۔ شرح الاربعین النوویۃ فی الاحادیث
الصحیحۃ: ۳/۳۶: ۳۶۔ مطالب اولیٰ النبی فی شرح غایۃ المنتہی: ۱۳/۲۱۳: ۲۱۳۔ فی خصائص النبی۔ الفتاویٰ الکبریٰ:
۲/۲۳۲: ۲۳۲۔ سبل الہدیٰ والارشاد: ۱۱/۳۳۰: ۳۳۰۔ حذوۃ الخفس من ذکر ولایۃ الامام: ۱/۱۲۲: ۱۲۲۔ تہم اصحاب الفاضل ابی
علی الصدوق: ۱/۱۲۲: ۱۲۲۔ نزہۃ المجالس و منتخب المجالس: ۱/۲۶: ۲۶۔

(۲) حاشیہ: سیرت شامی میں قیام کی جو یہ وجہ بیان کر دی کہ ”تعظیم کھڑے ہوتے ہیں تو اس سے ایک اصل شرعی پیدا ہوگئی۔
یعنی یہ بات شرع میں خود ثابت ہے کہ جو کوئی شعائر کی تعظیم کرنے پر تقویٰ دل پر دیکل ہے۔ اور حضور - صلی اللہ علیہ وسلم -
اعظم شعائر اللہ سے ہیں اور یہ بھی شرعاً ثابت ہے کہ قیام مفید تعظیم ہے۔ چنانچہ اس رسالہ ہی میں چند مواقع پر قیام تعظیم کو
شرعاً ثابت کیا گیا ہے۔ لہذا ایک اصل شرعی پیدا ہوگئی کہ اس قیام میں تعظیم رسول ہے اور تعظیم رسول امر محمود ہے۔ لیکن چوں
کہ عہد صحابہ میں یہ خاص فرد تعظیم اس ہیئت کے ساتھ نہ پائی گئی تو اس کے پیش نظر شامی نے ”لا اصل لہا“ لکھ دیا۔ اور نہ
حضرت شامی - رحمہ اللہ - کی یہ مراد ہرگز نہیں کہ اس قیام کے جواز و استحباب پر کوئی دلیل اور کوئی اصل نہیں ہے۔
اس لیے کہ ان کا ”ان یقوموا تعظیماً لہ“ لکھ دینا خود تصریح ہے قیام کی دلیل اور اصل بیان کرنے پر۔ ۱۲۔ منہ

پانچواں قریبنہ : یہ کہ اگر محدث شامی کو قیام کا منع کرنا منظور ہوتا تو وہ اس قسم کے الفاظ لکھتے جو منکرین قیام نے لکھے ہیں جیسا کہ جون پوری صاحب فرماتے ہیں :

ما یفعله العوام عند ذکر وضع خیر الأنام - علیہ التحیة والسلام - لیس بشیء بل مکروه .

یعنی سیرت خیر الامام - صلی اللہ علیہ وسلم - بیان کرتے وقت عوام جو عمل کرتی ہے وہ بالکل بلاوجہ اور مکروہ ہے۔

دوسرے کجراتی صاحب لکھتے ہیں :

قد أحدث بعض جهال المشائخ أموراً كثيرة لا نجد لها أصلاً ولا اسماً في كتاب ولا سنة منها القيام عند ذکر ولادته - صلی اللہ علیہ وسلم - .
یعنی بعض ما آشناے شریعت شیخوں نے کچھ ایسے کام ایجاد کر رکھے ہیں جن کی اصل نہ تو کتاب میں ملتی ہے اور نہ ہی سنت میں۔ جیسے ذکر ولادت نبوی - صلی اللہ علیہ وسلم - کے وقت قیام کرنا۔

تو اس فعل پر اٹکار کرنے والے یہ مانعین تو قیام کرنے والوں کو مخبین رسول نہیں کہتے بلکہ شدت غیظ و غضب سے ان کو عوام اور جہال وغیرہ کے الفاظ سے یاد کرتے ہیں۔

الحاصل ! عبارت شامی کے ماقبل وما بعد کے قرائن اور سیاق و سباق سے قطع نظر اس ایک فقرہ کے یہ خاص خاص قرینے صریح دلالت کرتے ہیں کہ محدث شامی کی مراد یہ ہے کہ قیام کی اصل صدراول سے تو نہیں پائی گئی لیکن اہل اسلام سے مخبین کی ایک بڑی جماعت تعظیماً قیام کرتی ہے تو یہ الفاظ تو درحقیقت اہل ایمان کو ترغیب دیتے ہیں کہ جس کے دل میں محبت ہو اور تعظیم رسول مد نظر ہو وہ قیام کرے۔ اس عبارت کا صحیح مطلب سمجھنے کے لیے ایک تو مادہ علمی درکار ہے اور دوسرے ہدایت الہی جو کہ قلب مومن میں القا ہوتی ہے۔ لیکن جہاں دونوں مفقود ہوں وہاں کیا کیجیے ! :

وَمَنْ لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُّورٍ . (۱)

اور جسے اللہ نور نہ دے اس کے لیے کہیں نور نہیں۔

اب دیکھیے اسی عبارت شامی کے لفظ لا أصل لہا کی بیدار دل محدثین کس طرح شرح کرتے ہیں۔ علامہ نور الدین حلبي نے شامی کی یہ عبارت لکھ کر اس کے آگے یہ لکھا ہے :

ای لکن هی بدعة حسنة لأنه ليس كل بدعة مذمومة . (۱)

یعنی مگر یہ بدعت حسنہ ہے کیوں کہ ہر بدعت مذموم ہی نہیں ہوتی۔

یہ عبارت سیرت حلبی مطبوعہ مصر کے صفحہ ۱۱۴ میں موجود ہے۔ اور علامہ حلبی نے اپنی اصطلاح دیباچہ میں لکھی ہے کہ جس جگہ سیرت الشمس کی عبارت لیتا ہوں شروع میں لفظ ای لانا ہوں، تو اس جگہ لفظ ای کا آنا اس کی دلیل ہے کہ صاحب سیرت الشمس بھی اس قیام کو بدعت حسنہ فرماتے ہیں لہذا دونوں محدثوں یعنی حلبی اور صاحب سیرت الشمس کا اس پر اتفاق ثابت ہو گیا کہ سیرت شامی کے کلام سے جو قیام بدعت معلوم ہوتا تھا وہ سیئہ نہیں بلکہ بدعت حسنہ ہے۔

پھر حلبی نے لکھا کہ بدعت بالاتفاق جائز ہے۔ تو تقریر حلبی وغیرہ سے معلوم ہوا کہ یہ قیام جائز ہے۔ چنانچہ مولف برائین قاطعہ نے بھی صفحہ ۲۴۲ میں اس کو مان لیا ہے مگر یہ مغالطہ دیا کہ :

وہ ذکر مطلق کے فرد کی وجہ سے قیام کرتے تھے اور اس قیام میں تہلیل مطلق کا درجہ نہیں

تھا اور نہ عوام کا اندیشہ تھا لہذا جائز جانتے تھے اب وہ امر نہیں رہا مگر وہ ہو گیا۔ ابھی۔

میں کہتا ہوں: مولف کا یہ لکھنا کہ اس قیام میں تہلیل مطلق کا درجہ نہ تھا غلط ہے۔ اس لیے کہ خود سیرت حلبی میں یہ لفظ موجود ہے :

إذا سمعوا بذكر وضعه - صلى الله عليه وسلم - . (۲)

یعنی جب ولادت شریف کا ذکر سنتے ہیں اس وقت کھڑے ہو جاتے ہیں۔

تو ان کا قیام اس قیام کے ساتھ مقید تھا۔ دوسری بات یہ کہ عوام کا کوئی اندیشہ نہ تھا، یہ بھی صحیح نہیں؛ اس لیے کہ نبی کریم - صلی اللہ علیہ وسلم - کے عہد سے لے کر آج تک کسی وقت میں عوام لوگ صفحہ روزگار سے غائب نہیں ہوئے، اور عوام کی طرف سے کبھی مطمئن اور بے اندیشہ نہیں ہوئے، احادیث و آثار اور فتاویٰ پر نظر رکھنے والوں سے یہ بات مخفی نہیں، اس بنیاد پر یہ بات بہت لچر ہے کہ حلبی کے وقت اندیشہ عوام نہ تھا۔ کیوں صاحب! کیوں اندیشہ نہ تھا؟ خود تمہارے جون پوری کی عبارت اس قیام کی بابت قریب ہی گزری :

ما يفعله العوام - الخ -

دوسرے حضرت کجراتی کی عبارت بھی اوپر گزر چکی :

(۱) السيرة الحلبية: ۱۲۷/۱۔

(۲) نفس المصدر: ۱۲۷/۱۔

قد أحدث بعض جهال المشانخ - الخ -

دیکھیے آپ کے پیشواؤں نے عوام اور مشائخِ جہال کو قیام کرتے دیکھا لیکن یہ اُن سے غلطی ہوئی کہ انھوں نے یہ سمجھا کہ عوام اور جہال ہی نے یہ قیام ایجاد کیا ہے، اُن کو یہ خبر نہ ہوئی کہ بڑے بڑے علمائے محمدین رسول - صلی اللہ علیہ وسلم - نے یہ عمل کیا ہے۔ جیسا کہ علامہ شیخ عبد اللہ سراج - رحمۃ اللہ علیہ - مفتی عرب نے لکھا ہے :

أما القيام إذا جاء ذكر ولادته عند قراءة المولد الشريف توارثه الأئمة
الأعلام و أقره الحكام .

یعنی میلاد النبی - صلی اللہ علیہ وسلم - پڑھتے وقت جب ذکر ولادت آتا ہے اس وقت قیام کرنے کو بڑے بڑے علماء کرام اس کو جائز قرار دیتے چلے آئے ہیں اور بادشاہان حکام نے بھی اس کو باقی رکھا۔ (۱)

شیخ عبد الرحمن سراج مفتی مکہ معظمہ - زادہا اللہ شرفاً و تعظیماً - قیام کے ساتھ محفل میلاد النبی - صلی اللہ علیہ وسلم - منانے کے سلسلے میں فرماتے ہیں :

و علماء العرب و المصر و الشام و الروم و الأندلس كلهم رأوه حسناً
من زمان السلف إلى الآن - الخ -

یعنی اس عمل میلاد مع القیام کو عرب، مصر، شام، روم اور اندلس وغیرہ کے علماء کرام سلف صالحین کے عہد ہی سے جائز سمجھتے آرہے ہیں۔

الحاصل! مولف براہین کا اس قیام کے بارے میں یہ لکھتا کہ علماء اس کو جائز جانتے تھے نہایت صحیح ہے۔ پھر یہ شاخِ نکالی کہ اُس وقت اندیشہ عوام نہ تھا یا یہ کہ وہ قیام مقید نہ تھا بالکل غلط ہے۔

اعتراض : یہ لوگ اگر قیام کو مباح و مستحسن جانتے تو واجب کی طرح دائمی کیوں کرتے ہیں حالاں کہ امر مستحب بھی اصرار کرنے سے مکروہ ہو جاتا ہے۔

(۱) حاشیہ: تو اس معنی پر لے کر لکھا کہ لولسی الامر متکرم کی تفسیر بعض نے سلاطین کے ساتھ کی ہے اور بعض نے علماء دین کے ساتھ؛ تو جب اس معنی نے یہ بات کر دیا کہ بڑے بڑے علماء دین اور ائمہ وقت طبعاً بعد طبعاً اس کو جائز رکھتے آئے ہیں اور بادشاہان اسلام نے اس قیام کو مقرر و قائم رکھا ہے تو حکم قیام دونوں فریق سے ثابت ہو گیا۔ اور ان دونوں فریق کی اطاعت قرآن کی رو سے ہم پر ضروری ہے لہذا اس قیام کا ہرگز انکار نہ کرنا چاہیے۔ ۱۲ منہ

جواب: امور مستحبہ کا دوام، علی العموم مکروہ نہیں بلکہ بعض مخصوص صورتوں میں بعض فقہاء تحریر فرماتے ہیں جسے ہمارے فوائے کلام سے سمجھ لو۔

اس مسئلہ قیام کی تحقیق یہ ہے کہ ہم اس کو مستحبات سے سمجھتے ہیں، جمہور کا مذہب یہی ہے اور تمام اسلامی شہروں میں اسی پر عمل ہے۔ منکرین میں ایک فرقہ ایسا ہے جو اس قیام کو حرام کہتا ہے، بعض بدعت مطلقہ اور بعض شرک قرار دیتا ہے۔ تو اس صورت میں اگر مجوزین قیام بھی ترک کرنے لگیں تو سب کے دلوں میں یہ بات سما جائے کہ یہ قیام بلاشبہ ممنوع ہے کہ انہوں نے ترک کر دیا تو اس صورت میں حکم شرعی بدل جائے گا۔ اور ہم دلائل شرعیہ سے اس قیام کے اباحت و استحسان کو اس کتاب میں ثابت کر چکے ہیں تو جب ایک امر مباح و مستحسن کو لوگ شرک و کفر اور حرام سمجھنے لگیں تو حدودِ الہیہ میں اس سے زیادہ تعدی اور کیا ہوگی، جس طرح ایک مستحب کو واجب سمجھنے میں شریعت کا تغیر ہے اسی طرح مباح کو حرام اور شرک قرار دینے میں بھی احکام الہیہ میں تغیر و تبدل ہے۔ تو اسی مصلحت کی بنیاد پر یہ مناسب سمجھا گیا کہ اس قیام کو ترک نہ کیا کریں! ہاں! اگر یہ قیام ایسا ہوتا کہ اس کے استحباب میں کسی کو کلام نہ ہوتا تو اس صورت میں اس کا دوام و اہتمام۔ بقول ان بعض فقہاء کے۔ نہ کیا جاتا کیوں کہ ایک ایسا امر جو سب کے نزدیک بالاتفاق محمود ہو اور کوئی اس میں انکار نہ کرنا ہو بلکہ سب اس کو کمال اہتمام سے بجالاتے ہوں تو اس کی مداومت سے عوام کے دلوں میں وجوب و فرضیت کا شبہہ البتہ پڑ سکتا ہے اور وہ یہ خیال کر سکتے ہیں کہ اس امر کا کوئی منکر نہیں اور سبھی کمال تاکید اور التزام و اہتمام کے ساتھ بالاتفاق کر رہے ہیں شاید یہ کام فرض یا واجب ہوگا تو صاحب مجمع البحار کا کلام جس کو بعض فضلاء سند میں لاتے ہیں درحقیقت وہ ایسے ہی متفقہ مندوب و مستحب کے حق میں ہے :

المندوب ينقلب مكروها إذا خيف أن يرفع عن رتبته .

مندوب اس وقت مکروہ سے بدل جاتا ہے جب اس کا خوف ہو کہ وہ اپنے مقام سے بلند

ہو جائے۔

برخلاف اس قیام کے کہ اس میں لوگوں کو کیا کیا گفتگوئیں ہیں بھلا جس چیز کے جواز و عدم جواز میں مباحثہ ہو رہا ہو اور مجوزین قیام، قیام کے سلسلہ میں استحسان کے اقرار کے فتاوے جا بجا چھاپ چھاپ کر مشتہر کر چکے ہوں کب عقل سلیم اس بات کو باور کرے گی کہ قیام کی فرضیت یا وجوب شرعی کا شائبہ بھی کسی دل میں پیدا ہوگا۔ حاشا وکلا۔

قلب الدلیل: ہم کہتے ہیں کہ جس طرح مندوب کا مکروہ ہو جانا صاحب مجمع البحار سے نقل فرمایا ہے تو مجمع البحار میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ بعض احکام تبدیلی زمانہ کی وجہ سے بدل جاتے ہیں۔ اور مسجد کی زینت کو صاحب مجمع البحار نے ممنوع لکھا تھا لیکن جب لوگ اپنے مکانات عمدہ عمدہ بنانے لگے تو اب اگر مسجد کو زینت نہ دی جائے تو مسجد کی تحقیر لازم آئے گی۔

مجمع البحار کی جلد دوم 'شرف' کے معنی کی تحقیق کے تحت 'قبر پر تعمیر کے بارے میں لکھا کہ منع ہے پھر لکھا کہ علمائے سلف نے بعض مصلحت کی بنیاد پر اس کو جائز رکھا:

وقد أباح السلف أن يبنى على قبور المشائخ والعلماء المشاهير

ليزورهم الناس ويستريحون بالجلوس فيه . (۱)

یعنی مشائخ کرام اور مشہور و معروف علمی شخصیتوں کے مزار کی تعمیر کو سلف صالحین نے مباح قرار دیا ہے: تاکہ لوگ ان کی زیارت سے برکات حاصل کریں اور وہاں بیٹھ کر آرام کریں۔ صاحب روح البیان نے شیخ عبدالغنی نابلسی کے رسالہ "كشف النور عن اصحاب القبور" سے نقل کیا ہے:

إن البدعة الحسنة الموافقة لمقصود الشرع تسمى سنة فبناء القباب على

قبور العلماء والأولياء والصلحاء أمر جائز إذا كان القصد بذلك

التعظيم في أعين العامة حتى لا يحتقروا صاحب هذا القبر . (۲)

یعنی مقصود شرع کے مطابق بدعت حسنہ سنت کہلاتی ہے: تو علماء و اولیا اور صالحین کی قبروں

پر قبوں کی تعمیر جائز ہے، جب کہ اس کا مقصود یہ ہو کہ لوگوں کی نگاہ میں اس کی قدر و تعظیم بڑھے

اور لوگ اس صاحب قبر کو تحقیر نہ سمجھیں۔

اسی طرح شیخ عبدالحق - رحمۃ اللہ علیہ - نے "شرح سفر السعادة" میں لکھا ہے۔ اور روح

البیان جلد ثانی میں احیاء العلوم کے حوالے سے نقل کیا ہے:

أكثر معروفات هذه الأعصار منكرات في عصر الصحابة ، إذ من عد

المعروف في زماننا من فرش المساجد بالبسط الرقية وقد كان يعد فرش

البواري في المسجد بدعة كانوا لا يرون أن يكون بينهم وبين الأرض حائل . (۳)

(۱) مجمع بحار الانوار: ۲/۲۱۰ طبع دار الایمان مدینہ منورہ - ۱۴۱۵ھ - مکتبہ حبیب الرحمن اعظمی ممبئی۔

(۲) تفسیر روح البیان: ۶۵۔

(۳) نفس المصدر: ۵۵۔

یعنی اکثر باتیں جو اس وقت عمدہ گئی جاتی ہیں وہ صحابہ کے وقت میں بری گئی جاتی تھیں۔ اب مساجد میں عمدہ فرش بچھانا اچھا جانا جاتا ہے جب کہ پہلے دور کے لوگ مسجد میں بوریوں کا بچھانا بھی پسند نہ کرتے تھے، اور یوں کہتے تھے کہ ہمارے اور زمین کے بیچ میں کوئی چیز حائل نہ ہو۔ یہاں تک کہ فقہانے لکھا ہے کہ زمین پر بلا حائل نماز پڑھنا افضل ہے۔

”خزائے الروایات“ میں ہے کہ رمضان میں ختم قرآن کے وقت جمع ہو کر دعا مانگنا بدعت اور مکروہ ہے۔ لیکن ابوالقاسم صفار۔ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: اگر شہر کے آدمی یوں نہ کہنے لگتے کہ یہ عام دعا کو منع کرتا ہے تو میں ان کو منع کر دیتا۔

هذا شيء لا يفتى به لأنه لا ينبغي أن يقال للعامة شيئا لم يفهموا .
یعنی یہ بات ایسی ہے کہ جس پر فتویٰ نہیں دینا چاہیے کیوں کہ عوام میں وہ بات نہ کہنا چاہیے جس کو وہ نہ سمجھ سکیں۔

اسی طرح ”فتاویٰ سراجیہ“ میں بھی ہے۔

اب مختصر طور پر سنیں کہ اول تو اموات کی فاتحہ کے لیے تعیین ایام، اور اسی طرح قیام کے ساتھ امورِ مروجہ محفل میلاد۔ علیہ السلام۔ کو ہم دلیل سے ثابت کر چکے۔ اب بطور تنزل الزمان کہتے ہیں کہ اگر بالفرض یہ امور تمہارے بقول مکروہ بھی ہوتے کہ قرونِ ثلاثہ میں نہیں پائے گئے، تب بھی مجمع البحار اور دیگر تصریحات مذکورہ کی منشا کے مطابق اب زمانہ بدل جانے کی وجہ سے یہ جائز ہونے چاہئیں؛ کیوں کہ اس پر آشوب زمانہ میں غیر مذاہب کے لوگ جا بجا اپنی اپنی کفریات کے اعلان کر رہے ہیں تو اب مسلمانوں کو چاہیے کہ ایسی مجالس منعقد کر کے حضور۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کے فضائل و معجزات عالم میں پھیلانیں، پڑھیں، پڑھائیں اور سنیں سنوائیں۔ اور اب چوں کہ لوگوں کے اندر ہر بات میں تکلف و زینت (کی روایت) چل گئی ہے تو دین کے مواقع کو بے آراستہ رکھنا تحقیر کا باعث ہے۔ اور تعظیم نبی۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بجالانے سے اہل ایمان کے دلوں میں عظمت و توقیر پیدا ہوتی ہے، اور کفار کی نظر میں شوکت اسلام ظاہر ہوتی ہے۔

اور فاتحہ اموات میں یہ بات ہے کہ تعیین ایام کی پابندی کے باوجود بھی میت کو ثواب پہنچ جاتا ہے، مساکین کا پیٹ بھر جاتا ہے اور ان کو کھانا بھی تعیین کے باوجود جائز ہے۔ چنانچہ براہین قاطعہ میں ان باتوں کو مان لیا ہے۔

اب باقی رہی ہماری تمہارے نزدیک اس کھلانے والے کے اوپر کراہت تعین تو یہ سمجھ کر اس سے قطع نظر کر لو کہ پابندی ایام کی یاد دہانی میں تو خیرات ہو بھی جاتی ہے جب یہ تقاضا اٹھ گیا تو پھر کون صدقہ کرتا ہے، خیرات بند ہو جائے گی، اس دورِ عسرت میں مساکین کثرت سے مارے مارے پھرتے ہیں، کہیں سہارا نہیں پاتے، ان کی حاجت برآری پر نظر چاہیے، اور ان باتوں کو منع کرنے سے جا بجا یہ کہنے میں آتا ہے کہ یہ لوگ اموات کی خیرات کو اور تعظیم و ذکر رسول - صلی اللہ علیہ وسلم - سے منع کرتے ہیں۔ اس بنیاد پر امام ابو القاسم صفار کے بقول - جو کہ علمائے حنفیہ کے ائمہ کبار میں گزرے ہیں - ہرگز فتویٰ نہ دینا چاہیے، جس طرح کہ انھوں نے نہ دیا۔ یہ الزامی گفتگو ہوئی اور تحقیقی ثبوت وہ ہیں جو جا بجا اس کتاب میں تحریر کیے گئے ہیں۔

اعتراض: بانیانِ محفل میلاد شریف منکرینِ قیام پر اس طرح ملامت کرتے ہیں جیسے ترک و واجب پر۔

جواب: اس کا سبب یہ ہے کہ جو لوگ قیام نہیں کرتے ان میں اکثر ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے عقائد وہابیہ نجدیہ کے سے ہوتے ہیں اور وہ قیام کو کفر اور شرک اعتقاد کرتے ہیں۔ تو اس میں ایک تو یہ بات ہوئی کہ اس شخص کے نزدیک قیام کرنے والے مشرک اور کافر ٹھہرتے ہیں؛ تو اگر کسی کو اس بات پر غصہ آجائے اور ہاتھ یا زبان سے کچھ سرزد ہو جائے تو کچھ بعید نہیں۔ دوسرے یہ کہ اس کی ایک حرکت سے اس کے دوسرے گھناؤنے عقائد کا بھی خیال آ جاتا ہے۔ تیسرے یہ کہ وہ اس فریق کو دیکھتے ہیں کہ خوراک و پوشاک اور معاملات کی سیکڑوں باتوں میں یہ صحابہ کی مخالفت اور قرونِ ثلاثہ کے خلاف کرتے ہیں اور صرف قیام کرنے اور میلاد شریف کی محفل میں یہ گفتگو کرتے ہیں کہ قرونِ ثلاثہ میں یہ نہیں ہوئی، اور اس پر باہم عناد و فساد پیدا کرتے ہیں؛ اس وجہ سے رسول اللہ - صلی اللہ علیہ وسلم - کے شیدائیوں کو ان مفسدوں پر غیظ آ جاتا ہے۔ البتہ اگر معلوم ہو جائے کہ اس شخص کے جملہ عقائد عمدہ ہیں اور قیام کرنے والوں کو بھی یہ برا نہیں جانتا تو اس شخص کو ہرگز کوئی زبردستی نہیں کرے گا۔ ہاں! یہ تو کہیں گے کہ آدابِ محفل کا تقاضا یہ تھا کہ سب کے ساتھ آپ بھی قیام کرتے تو بہتر تھا۔

امام غزالی نے ”باب التسماع“ میں لکھا ہے کہ یہ بات آدابِ حقوقِ صحبت کے آداب کے خلاف ہے کہ کھڑے ہونے میں موافقت نہ کرے۔

تو اس تقریر سے معلوم ہو گیا کہ قیام نہ کرنے والے پر غصہ آ جانا اور سب سے ہوتا ہے، اس

وجہ سے نہیں کہ وہ اسے فرض و واجب جانتے ہیں۔ مفتیان دین اپنے فتاویٰ میں یہ تو بالاتفاق تصریح فرما چکے ہیں کہ قیام فرض و واجب نہیں بلکہ مستحسن اور ادب کی بات ہے۔
غور سے دیکھیے تو بعض اوقات یہ تارکِ قیام، نص قرآنی کا مخالف بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ
اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانْشُزُوا . (۱)

اے ایمان والو! جب تم سے کہا جائے مجلسوں میں جگہ دو تو جگہ دو، اللہ تمہیں جگہ دے گا، اور
جب کہا جائے اٹھ کھڑے ہو تو اٹھ کھڑے ہو۔

اب معلوم کرنا چاہیے کہ جب میلا دخواں نے پڑھا ع :
اُٹھو ذکر میلا و حضرت ہے اب

یا اس طرح پڑھے ع :

چاہیے آداب سے کرنا قیام

یہ کہ ان کھڑے ہونے والوں نے اس آدمی کو اشارہ کیا کہ اُٹھ کھڑے ہو اور اس نے یہ کیا کہ
کھڑا تو نہ ہوا اُٹھ کر باہر چلا گیا تو دیکھیے کہ اس وقت وہ حکم خداوندی کا مخالف ہو بیٹھا کیوں کہ اس آیت
کے نزول کا منشا یہی تھا کہ لوگوں کو وہ بات تعلیم کیجیے کہ آپس میں محبت پیدا ہو، اور بغض و عناد رخصت
ہو۔ چنانچہ امام رازی - رحمۃ اللہ علیہ - نے تفسیر کبیر میں اسی آیت مذکورہ کے شروع میں لکھا ہے :
اعلم أنه تعالى لما نهى عباده المؤمنين عما يكون سببا للتباغض و التنافر ،

أمرهم الآن بما يصير سببا لزيادة المحبة و المودة . (۲)

یعنی معلوم ہوا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کو ایسی چیز سے منع فرمایا جو نفرت
و کدورت کا سبب ہو جائے۔ بلکہ ایسی چیز کا حکم دیا جو الفت و محبت میں اضافے کا باعث بن جائے۔

اب ارباب انصاف خیال فرمائیں کہ اگر وہ کھڑا ہو جاتا تو باہمی اتحاد و واداد کا سبب بن جاتا
مگر کھڑا نہ ہو کر بغض و نفرت کا سبب بن گیا تو اس کا یہ فعل، منشا خداوندی سے کس قدر دور
جائے گا۔ فاعتبروا یا اولی الابصار۔

(۱) سورۃ مجادلہ: ۱۱/۵۸۔

(۲) تفسیر رازی: ۲۷/۱۵۔

لمعہ سابعہ :

اعتراض : یہ اعتراض کہ محفل میلاد شریف میں رسول اللہ - صلی اللہ علیہ وسلم - کی نسبت مخاطب حاضر کے اشعار پڑھے جاتے ہیں حالاں کہ آپ نظر سے غائب ہیں اور یہ شرع میں جائز نہیں بلکہ کفر ہے۔

جواب : یہ بات تو معلوم ہے کہ عالم الغیب بالذات تو وہی ایک - جل جلالہ - کی ذات ہے۔ زمین و آسمان میں کوئی نہیں جو اللہ کے الہام و کشف کر دینے کے بغیر خود بخود یقینی طور پر امور غیبیہ کو جان لے، نیز یہ بھی کہ کوئی ایسا نہیں جو عرش سے لے کر تحت الثریٰ تک ہر مکان، ہر زمان اور ہر آن میں اللہ تعالیٰ کی طرح حاضر و ناظر ہو۔ لیکن یہ معلوم نہیں کہ ان لوگوں پر کون سی کتاب نازل ہوئی ہے جس میں یہ الفاظ لکھے ہیں کہ غائب کی نسبت حاضر کے الفاظ بولنے کفر ہیں۔ ہم اس سلسلہ میں خاص جزئیہ پیش کرتے ہیں۔

تسطانی و زرقانی وغیرہ محدثین لکھتے ہیں کہ حضور - صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم - کے خصائص میں ہے :

و منها أن المصلي يخاطبه بقوله : السلام عليك أيها النبي ، و الصلوة صحيحة و لا يخاطب غيره .

اس عبارت سے ثابت ہوا کہ نمازی عین نماز میں رسول اللہ - صلی اللہ علیہ وسلم - کو خطاب کرتا ہے اور تشہد کی حالت میں حاضر کا لفظ بولتا ہے : السلام عليك أيها النبي و رحمة اللہ وبرکاتہ یعنی اے نبی محترم! آپ پر سلام ہو اور اللہ کی رحمت و برکت۔ اور ایسا خطاب کرنا نماز میں صحیح ہے جب کہ دوسرے کو نماز میں خطاب نہیں کیا جاسکتا اور اگر کرے تو نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ ائمہی -

بعض آدمی یہ کہتے ہیں کہ یہ تو قصہ معراج کی نقل نکالتے ہیں حالاں کہ اس میں حضرت کا خطاب مراد نہیں تو ان کا قول اس عبارت سے رد ہو گیا کیوں کہ اس میں یہ مخاطبہ لفظ صریح موجود ہے۔ علاوہ ازیں شامی نے بھی رد کیا ہے :

لا يقصد الإخبار و الحكاية عما وقع في المعراج .

یعنی وہ اپنی نماز میں معراج کے اندر ہوئے واقعہ کی حکایت کرنے اور خبر دینے کا قصد و

ارادہ نہ کرے۔ (۱)

درمختار میں بھی رد کیا ہے :

و يقصد بالفاظ التشهد الإنشاء كأنه يسلم على نبيه .

یعنی التناظ تشہد میں یہ ارادہ کرے کہ اب میں اپنے نبی - صلی اللہ علیہ وسلم - پر سلام بھیج

رہا ہوں۔ (۲)

فقیر ابو الیث سمرقندی نے ”تنبیہ“ میں ”السلام علیک ایہا النبی“ کی شرح اس طرح کی ہے :

یا محمد ! علیک السلام .

صاحب احیاء العلوم - تفصیل ما ینبغی ان تکثر فی القلب - کے بیان میں لکھتے ہیں :

واحضر فی قلبک النبی - صلی اللہ علیہ وسلم - و شخصہ الکریم و قل

السلام علیک ایہا النبی و رحمة الله و برکاته .

یعنی نبی کریم - صلی اللہ علیہ وسلم - کے وجود مسعود کو اپنے دل میں حاضر جان کریں عرض کر:

السلام علیک ایہا النبی ورحمة الله وبرکاته۔

امام شعرانی کی ”میزان الشریعۃ الکبریٰ“ میں ہے کہ التحیات میں نمازی کو درود و سلام کا حکم شارع نے اس وجہ سے کیا تا کہ غفلت برتنے والوں کو آگاہ کر دے کہ جس پر وردگار کے سامنے تم بیٹھے ہو اس دربار میں تمہارے نبی بھی موجود ہیں :

فانه لا يفارق حضرة الله تعالى أبدا فيخاطبونه بالسلام مشافهة .

یعنی رسول اللہ - صلی اللہ علیہ وسلم - درگاہ الہی سے کبھی جدا نہیں ہوتے ، اس لیے نمازی آپ

کو درود و کجھ کر سلام سے خطاب کرتے ہیں۔

(۱) حاشیہ: یعنی نمازی اپنی نماز میں یہ ارادہ نہ کرے کہ میں خبر دیتا ہوں یا حکم دے کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ - صلی اللہ علیہ وسلم - کو شب معراج میں اس طرح فرمایا تھا: السلام علیک ایہا النبی ورحمة الله وبرکاته۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ اگر اس کی طرف سے نکل کا ارادہ کرے گا تو وہ سلام نمازی کا نہ ہوگا بلکہ اللہ تعالیٰ کا سلام ہوگا یہ محض کمال ہو گیا۔ اور فقط ایک سلام ہی میں کیا ہے التحیات رسول اللہ - صلی اللہ علیہ وسلم - کی طرف سے ہو جائے گی ، اور اشہد ان لا الہ الا اللہ فرشتوں کی طرف سے ہو جائے گا تو یہ تو صرف نکل ہو جائے گی اور نمازی کمال محض ٹھہرے گا۔ ۱۲ منہ

(۲) حاشیہ: مولف کہتا ہے کہ یہ بالکل ہی حق ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تو شب معراج میں فرمایا تھا۔ اور اب تو نمازی اپنی زبان سے کہتا ہے: السلام علیک۔ لہذا اب تو یہ سلام اسی کا ہے۔ ۱۲ منہ

مسئلہ : قاضی عیاض - رحمۃ اللہ علیہ - نے شفا شریف میں لکھا ہے کہ عمرو بن دینار نے - جو کبار تابعین اور فقہائے مکہ سے ہیں - کہا کہ جب تم گھروں میں داخل ہو اور وہاں کوئی نہ ہو تو ”السلام علیک ایہا النبی ورحمة اللہ وبرکاتہ“ کہا کرو۔ (۱)

ملاحسن جزاوی اس کی شرح میں لکھتے ہیں :

لأن روحه حاضر في بيوت أهل الإسلام .
کیوں کہ رحمت عالم - صلی اللہ علیہ وسلم - کی روح مبارک اہل اسلام کے گھروں میں موجود ہوتی ہے۔

مولوی عبدالحق صاحب نے بھی علی قاری کی شرح شفا سے روح مبارک کے گھروں میں موجود ہونے کا یہ مضمون اسی طرح نقل کیا ہے۔ اصل حقیقت کو اللہ - سبحانہ و تعالیٰ - جانتا ہے جو کچھ مولف کی ناقص عقل میں آتا ہے لکھتا ہوں: چوں کہ آپ کی روح مبارک اب الارواح ہے۔ اور حدیث میں ہے :

المؤمنون من فیض نوری . (۲)

یعنی اہل ایمان کی تخلیق میرے نورانی فیضان سے ہوئی ہے۔

یہ روح البیان اور مجد دالف ثانی - رحمۃ اللہ علیہم اجمعین - وغیرہ کے کلام میں موجود ہے۔ نیز محدث دہلوی وغیرہ کے کلام میں یہ بھی ہے کہ آپ کی روح اُس عالم میں مربی ارواح تھی۔

قرآن شریف کی سورۃ احزاب میں ہے :

النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ . (۳)

یہ نبی مسلمانوں کا ان کی جان سے زیادہ مالک ہے۔

یعنی ایمان والوں کو نبی سے اپنی جان سے زیادہ لگاؤ ہے۔ اور اس آیت میں لفظ أنفُسہم کے بعد یہ قراءت بھی آتی ہے :

و هو أب لهم .

یعنی رسول اللہ - صلی اللہ علیہ وسلم - مومنین کے باپ ہیں۔

(۱) الفتاویٰ حنفیہ، ج ۲، ص ۲۷۲۔

(۲) روح البیان: ۱۲۷/۳، ۳۵۰/۸۔

(۳) سورۃ احزاب: ۶/۲۳۔

علامہ بیضاوی اور صاحب روح البیان اس مقام پر لکھتے ہیں کہ جب آپ مومنین کے مربی اور باپ ٹھہرے تو اسی واسطے یہ ٹھہر گیا :

المؤمنون إخوة . (۱)

یعنی ایمان والے آپس میں بھائی ہیں۔

نیز یہ بھی کہ امت کے اعمال آپ پر پیش کیے جاتے ہیں، اور امت کے درود بھی آپ کو نام بنام پہنچتے ہیں یہ سب اس پر وجوہ دلیل ہیں کہ آپ کو اہل اسلام کے گھروں سے تعلق اور گہرا ربط ہے نیز یہ بھی کہ اہل اسلام کے گھروں میں نماز بھی جاری ہے، بچے، عورتیں اور کبھی مرد بھی۔ جو مسجد نہ گئے تو گھر ہی میں پڑھ لیتے ہیں بغرض کہ تمام مرد و عورت التحیات میں السلام علیک ایہا النبی ورحمة اللہ وبرکاتہ پڑھتے ہیں تو اہل اسلام کے گھروں سے برابر آپ کو سلام پہنچتا ہے۔ اس بنیاد پر آپ کی روح کو اہل اسلام کے گھروں سے تعلق ہے، تو روحوں کی تخلیق اول سے لے کر اس وقت تک برابر آپ کا تعلق ثابت ہے، اور روح مبارک گرچہ ملا اعلیٰ میں ہے لیکن اس کا اشراق ادھر بھی ہے اور اس کا تعلق عالم خاک سے بھی ہے مثلاً قبر شریف میں بدن کے ساتھ ایسا تعلق ہے کہ اس تعلق و ربط سے بدن مبارک زندہ اور حساس و دڑاک ہے، نیز آپ کو اطراف زمین میں پھرنے اور امت کے اعمال پر نظر کرنے کی اجازت دی گئی جیسا کہ سیوطی۔ رحمۃ اللہ علیہ۔ نے لکھا ہے۔

یوں ہی حسن جزاوی اور علی قاری۔ رحمہما اللہ۔ کی تحریر بھی سمجھنی چاہیے کہ آپ کی روح کو اہل اسلام کے گھروں سے ربط و تعلق ہے۔ اس مقام پر یہ مسئلہ 'السلام علیک ایہا النبی' کے ذکر کی وجہ سے لکھ دیا گیا ہے۔

الحاصل! تشہد کے سلام میں نقل و حکایت مراد رکھنا اور اپنی طرف سے سلام نہ بھیجنا نہایت غیر درست ہے۔ تحقیق یہ ہے کہ ایک نمازی اس سلام میں یہ ارادہ کرے کہ میں خود حضور۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پر سلام بھیجتا ہوں کہ اے اللہ کے نبی! آپ پر سلام ہو۔ ورنہ کم نصیب اس حکم الہی کی تعمیل

سے محروم رہے گا جو قرآن میں لفظ 'سَلَّمُوا' (۱) آیا ہے؛ کیوں کہ سلام اس سے خود مطلوب تھا مگر اس نے خود نہ کیا بلکہ معراج کی حکایت سمجھ لی۔

امر عجیب: بعض دشمنانِ خطاب یہاں تک غلو کر گئے کہ کہتے ہیں: نماز میں السلام علیک ایہا النبی نہ پڑھنا چاہیے کہ صحابہ نے چھوڑ دیا تھا۔ اس عاجز نے ایک مستقل رسالہ بنام "قول النبی فی تحقیق السلام علیک ایہا النبی" لکھا ہے، جس میں اس قول کی دھجی اڑا کر رکھ دی گئی ہے۔ یہاں طول کی گنجائش نہیں۔

مختصر یہ ہے کہ تشہد یعنی التحیات کی روایت عبد اللہ بن عباس، عمر بن الخطاب، ابن عمر، جابر بن عبد اللہ، ابو موسیٰ اشعری اور عبد اللہ بن مسعود۔ رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ سے منقول ہے، اور سب میں لفظ خطاب موجود ہے۔ تو عبد اللہ بن مسعود کی یہ بات کہ وفات کے بعد السلام علیک کا خطاب ترک ہو گیا کسی نے روایت نہیں کی سوائے ابنِ سجرہ کے۔ اور تشہد کی یہ روایت ان سے چند راویوں یعنی شفیق، علقمہ، اسود، ابوالاحوص، ابو عبیدہ اور عبد اللہ بن سجرہ نے کی ہے۔ اور ابنِ سجرہ سے آگے دوراوی ہیں: ایک اعمش، دوسرے سیف بن سلیمان؛ تو اعمش کی روایت میں وہ فقرہ نہیں، سیف بن سلیمان کی روایت میں ہے، اور وہ اگرچہ ثقہ تھا لیکن اس پر بدعت قدر (یعنی قدر یہ فرقے سے ہونے) کی تہمت ہے تو جب کہ جملہ صحابہ سے طبقہ بعد طبقہ اس وقت تک وہی تعلیم خطاب ہوتی چلی آئی حتیٰ کہ ابنِ مسعود سے بھی، سوائے اس روایت کے جو بخاری میں سیف بن سلیمان سے مروی ہے۔ تو اس روایت پر عمل نہ کیا جائے گا اور کیوں کر عمل کیا جائے حالاں کہ ابنِ مسعود۔ رضی اللہ عنہ۔ سے ہم کو صحیح طور سے بھی تعلیم خطاب پہنچی ہے۔

ہم مذہب حنفی رکھتے ہیں اور ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ۔ رحمۃ اللہ علیہ۔ کو اسی طرح بصیغہ خطاب تعلیم ہوئی، پھر ہم کو اسی طرح اُن سے پہنچی، ہمارے امام اعظم کے استاد! یہی فرماتے ہیں کہ میرا ہاتھ پکڑا حماد نے اور مجھ کو تشہد سکھایا۔ حماد نے کہا کہ میرا ہاتھ پکڑا ابراہیم نے اور مجھ کو تشہد سکھایا۔

(۱) حاشیہ مسلم و بخاری کی احادیث کی شرح میں امام لکھنوی اور صاحبِ مجمع البحار نے لکھا ہے کہ بعض صحابہ نے رسول اللہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو حکم دیا: صَلُّوا عَلَیْہِ وَسَلِّمُوا۔ جب آپ نے درود تعلیم فرمایا اور سلام کو یہ فرمایا کہ سلام کا طریقہ تم پہلے جان چکے ہو یعنی تم التحیات میں پڑھا کرتے ہو: السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور بعض صحابہ نے درود اس طرح پوچھا یا رسول اللہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود پڑھنا ہے، کس طرح پڑھیں؟ ۱۲۷ منہ

ابراہیم نے کہا کہ میرا ہاتھ پکڑا علقمہ نے اور مجھ کو تشہد سکھایا۔ علقمہ نے کہا کہ میرا ہاتھ پکڑا عبد اللہ بن مسعود نے اور مجھ کو تشہد سکھایا اور عبد اللہ بن مسعود نے کہا کہ میرا ہاتھ پکڑا رسول اللہ - صلی اللہ علیہ وسلم - نے اور مجھ کو تشہد سکھایا جس طرح کی قرآن کی سورت سکھائی تھی۔ پھر آپ کا وہ سکھایا ہوا تشہد کتب حنفیہ، فتاویٰ و شروح و متون میں موجود ہے، جس میں لفظ خطاب کی تعلیم ہے۔ اس کے علاوہ دیگر مذاہب یعنی حنبلی، مالکی اور شافعی کی کتابیں بھی دیکھی گئیں تو ان میں بھی یہی خطاب کی تعلیم موجود ہے۔

اللہ رے عناد! دیکھیں کہ تمام صحابہ کی روایتیں اور خود عبد اللہ بن مسعود کی روایتیں - بجز ایک روایت -، چاروں ائمہ مجتہدین کے فتاویٰ اور نبی کریم - صلی اللہ علیہ وسلم - کی تعلیمات مطلقہ یعنی حیات و وفات اور زمانی و مکانی قرب و بعد کی کسی قید کے بغیر علی العموم یہ فرماتا :

فَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ التَّحِيَّاتُ - إلى آخره - (۱)

نیز :

فَإِذَا قَعَدَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ التَّحِيَّاتُ - إلى آخره - (۲)

فَإِذَا جَلَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ التَّحِيَّاتُ . (۳)

ان سب روایتوں میں خطاب موجود ہے حتیٰ کہ مولوی الحق صاحب کی ”مائتہ مسائل“ کے چوبیسویں سوال میں بھی اقرار موجود ہے :

- (۱) صحیح بخاری: ۳۳۷۳/۳ حدیث: ۷۸۸ - سنن کبریٰ بیہقی: ۱۳۸/۲ - معرفۃ السنن والآثار: ۹۹/۳ حدیث: ۹۲۳ - معرفۃ الصحاب: ۲۱۰/۱۲ حدیث: ۲۰۰۲ - لا وسط بین منذر: ۲۹۶/۲ حدیث: ۱۲۶۹ - سنن مغیرہ بیہقی: ۱/۲۸۰ حدیث: ۲۳۹ - مسند شافعی: ۲۷۲/۲ حدیث: ۲۶۲ - ۲۰ جالات دینار ^{للقطیبی}: ۱۹۸/۱ حدیث: ۱۹۷ - صحیح بخاری: ۳۹۹۱/۱۹ حدیث: ۵۸۵۳ - صحیح مسلم: ۳۶۸/۲ حدیث: ۶۰۹ - مسند احمد: ۲۵۹/۸ حدیث: ۳۷۲۳ - سنن کبریٰ نسائی: ۳۷۸/۱ حدیث: ۱۲۰۲ - مستخرج ابی حنوفہ: ۲۵۹/۲ حدیث: ۱۶۰۲ - مسند ابو یوسف: ۱۰/۱۰ حدیث: ۳۹۶ - کنز العمال: ۲۷۸/۷ حدیث: ۱۹۸۶۵ - مسند الجامع: ۳۸۲/۲۷ حدیث: ۹۰۳۳ - نصب الراية: ۳۹۳/۲ - باب صفة الصلوة - فتح القدیر: ۱۰۷/۲ - باب صفة الصلوة - صحیح بخاری: ۲۲۱/۱۹ حدیث: ۵۷۶۲ - سنن ابی داؤد: ۱۵۵/۳ حدیث: ۸۲۵ - مشکوٰۃ المصابیح: ۱۹۸/۱ حدیث: ۹۰۹ - مسند احمد: ۲۷۲/۷ حدیث: ۳۲۳۹ - سنن کبریٰ بیہقی: ۱۵۲/۲ - سنن کبریٰ نسائی: ۳۸۵/۱ حدیث: ۱۲۲۱ - تحف کبریٰ طبرانی: ۲۵۶/۸ حدیث: ۹۷۵۷ - مستخرج ابی حنوفہ: ۲۵۶/۲ حدیث: ۱۶۰۳ - صحیح ابن خزيمة: ۱۲۸/۳ حدیث: ۶۸۱ - مسند شافعی: ۲۹۰/۱ حدیث: ۲۱۲ - مسند ابن ابی شیبہ: ۲۵۰/۱ حدیث: ۲۳۰ -

درالتحیات خطاب برائے رسانیدن سلام وارد شدہ۔

یعنی التحیات کے اندر سلام پہنچانے کے لیے خطاب آیا ہوا ہے۔

پھر ان سب احادیث و آثار و فتاویٰ اور شرقاً و غرباً، جنوباً و شمالاً اجماع امت محمدیہ نیز اپنے مقتدا و پیشوا مولوی اسحاق صاحب کا قول چھوڑ کر ایک غیر معمول بہار وایت پیش کرنا کیسی بے انصافی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب کرے۔

الحاصل! امت محمدیہ۔ علی صاحبہا الصلوٰۃ والتحیہ۔ کا اجماع اس بات پر ہے کہ چھوٹے بڑے، عورت مرد سبھی: السلام علیک ایہا النبی پڑھتے ہیں اور رسول اللہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم نظر سے غائب ہیں پھر بھی نماز میں خطاب آپ کو حاضر سے ہو رہا ہے۔

اعتراض: بعض کہتے ہیں یہ امر قہری ہے، اسی طرح منقول ہوا ہے۔

جواب: یہ ہے کہ امر قہری ہونے سے کام نہیں چلتا اس لیے کہ خطاب جائز رکھنے کی روایت تو موجود ہے۔ اب بتاؤ کہ غائب کو خطاب کا لفظ بولنے کی حرمت اور کراہت پر کون سی آیت یا حدیث ہے؟ پیش کرو۔

عقلی گڑھی ہوئی باتوں کو الگ کرنا اور یہ سمجھنا کہ جب عبادت میں (کسی کو) شریک کرنے کا حکم نہیں پھر خاص اسی نماز میں آپ۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کا خطاب شریک کیا گیا تو باہر منع ہونے کی کیا دلیل!۔ اب ہم سے جواز کی سندیں سنو۔

شاہ ولی اللہ صاحب اور ادفتیہ پڑھنے کے واسطے اغتباہ میں لکھتے ہیں:

فریضہ نماز بامداد گندارد و چون سلام دہد باور ادفتیہ خواندن مشغول شود کہ از برکات انفس ہزار و چہار صد ولی کامل شدہ است۔ الخ۔

یعنی صبح نماز فجر کا سلام پھیرنے کے بعد اور ادفتیہ پڑھنے میں لگ جائے جو چودہ سو اولیائے کاملین کے فیوض و برکات کا گنجینہ ہے۔

حالاں کہ اس اور ادفتیہ میں۔ جس کا دل چاہے شمار کر لے۔ سترہ بار رسول اللہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کو ان الفاظ میں ندا ہے:

الصلوة و السلام علیک یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا خلیل اللہ۔ إلہی

آخرہ۔

اس کے علاوہ خود مولوی اسحاق صاحب ”مائتہ مسائل“ میں لکھتے ہیں:

اگر کسے یا رسول اللہ گویہ برائے رسانیدن درود یا سلام جائز است - اچھی -
یعنی درود و سلام پہنچانے کے لیے ”یا رسول اللہ“ کہنا جائز اور درست ہے۔
دیکھیے! یہ علما نماز کے باہر بھی رسول اللہ - صلی اللہ علیہ وسلم - کو خطاب کرنا جائز لکھتے ہیں۔
اور شاہ ولی اللہ صاحب تو خود امر کرتے ہیں لیکن ابھی تک مانعین کو گنجائش ہے وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ
یہ خطاب تو درود و سلام کے ساتھ ہے اس کو فرشتے پہنچا دیتے ہیں۔
اس لیے اب ہم ایسی نظیریں پیش کرتے ہیں جس میں درود و سلام کے پہنچنے کی نیت سے
خطاب نہیں بلکہ کشف حاجت کے لیے رسول اللہ - صلی اللہ علیہ وسلم - کے ساتھ وسیلہ پکڑنا ہے۔
ابن ماجہ قزوینی - باب صلوٰۃ الحاجۃ - میں عثمان بن حنیف انصاری صحابی سے روایت کرتے
ہیں کہ ایک اندھا آدمی رسول اللہ - صلی اللہ علیہ وسلم - کے پاس آیا کہ میری آنکھوں کے لیے
دعا کر دیجیے۔ آپ نے فرمایا: اگر تو چاہے اسی طرح رہنے دے یہ تجھ کو اچھا ہے اور اگر دعا کرانا
چاہے تو دعا کر دوں۔ اس نے کہا دعا فرما دیجیے۔ آپ نے حکم دیا اچھی طرح وضو کرو، دو رکعت نماز
پڑھو اور یہ دعا پڑھو :

اللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُکَ وَ اَتُوْجِّہُ اِلَیْکَ بِنَبِیِّکَ مُحَمَّدٍ نَّبِیِّ الرَّحْمَۃِ یَا مُحَمَّدُ

اِنِّیْ قَدْ تَوَجَّهْتُ بِکَ اِلَیْ رَبِّیْ فِیْ حَاجَتِیْ هٰذِہٖ لِتُقْضٰی اللّٰهُمَّ فَشَفِّعْهُ فِیَّ۔ (۱)

اس مقام پر شارح مواہب زرقانی نے لکھا ہے کہ اس دعا میں پہلا سوال اللہ تعالیٰ سے ہے
کہ وہ اپنے نبی - صلی اللہ علیہ وسلم - کو شفاعت کا اذن بخشے تو حاجت مند نے کہا: یا اللہ میں تجھ سے
اپنی حاجت مانگتا ہوں اور نبی رحمت حضور محمد - صلی اللہ علیہ وسلم - کا وسیلہ پکڑ کے تیری طرف متوجہ
ہوتا ہوں۔ جب اللہ سے شفاعت مانگ چکا تو اپنی حاجت کے سلسلہ میں آپ کا وسیلہ پکڑ کر اپنے
پروردگار کی طرف متوجہ ہوا، اور رسول اللہ - صلی اللہ علیہ وسلم - سے مخاطب ہوا اور یوں شفاعت
طلب کی یا محمد! میں متوجہ ہوں تا کہ میری یہ حاجت روا کی جائے۔ یعنی تا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی

(۱) سنن ترمذی: ۲۹۷/۱۱: حدیث: ۳۵۰۲۔ سنن ابن ماجہ: ۲۹۶/۳: حدیث: ۱۳۷۵۔ مشکوٰۃ المصابیح: ۶/۲: حدیث: ۲۳۹۵۔ مسند احمد: ۱۰۹/۳۵: حدیث: ۱۶۶۰۳۔ سنن کبریٰ نسائی: ۱۶۹/۲: حدیث: ۱۰۳۹۵۔ مستدرک حاکم: ۲۰۲/۳: حدیث: ۱۱۲۸۔ دلائل النبوة: ۲۵۲/۲: حدیث: ۲۳۱۵۔ صحیح ابن خزیمہ: ۲۳۶/۳: حدیث: ۱۱۵۲۔ مسند عبد بن حمید: ۲۳۱/۱: حدیث: ۳۸۲۔ معارف الصفا: ۸۰/۱۲: حدیث: ۳۳۹۳۔ مشکلی من عمل الیوم واللیلۃ: ۲۱/۱: الدعوات الکبیر: ۲۲۱/۱: حدیث: ۱۹۳۔ تجلیم الصفا: ۱/۵: حدیث: ۱۲۰۹۔ کنز العمال: ۲/۱۸۱: حدیث: ۳۶۳۰۔ مسند الجامع: ۱۲۶/۲۹: حدیث: ۹۶۲۸۔ روضۃ المحدثین: ۲۹۷/۱۰: حدیث: ۲۷۲۲۔

شفاعت اور آپ کے وسیلہ سے اس حاجت کو روا کر دے۔ جب حاجت مند حضور - صلی اللہ علیہ وسلم - سے شفاعت کی درخواست کر چکا تو اب پھر دوبارہ اللہ کی طرف پلٹ کر درخواست کرتا ہے کہ اے اللہ! حضور کی شفاعت میری حاجت کے سلسلے میں قبول فرمایا۔

الحاصل! حضور - صلی اللہ علیہ وسلم - نے حل مشکل میں اپنی شفاعت طبعی اور یا محمد کا خطاب تعلیم فرمایا ہے۔

اس مقام پر ایک تماشا ہوا ہے یعنی اس خطاب اور ندا کو مٹانے کے لیے ایک بڑے مشہور عالم نے اس حدیث کے اسناد میں اعتراض کیا اور لکھ دیا کہ اس کے اسناد میں عثمان بن خالد بن عمر ایک راوی آتا ہے جس کو ”تقریب“ میں متروک الحدیث لکھا ہے۔ اس عاجز نے ابن ماجہ اور ترمذی میں یہ حدیث نکال کر اس کے اسناد نکالے تو ان دونوں محدثوں کے اسناد میں عثمان بن عمر نکلا اور ”تقریب“ میں اس کو متروک الحدیث نہیں بلکہ عثمان بن خالد بن عمر کو بیشک متروک الحدیث لکھا ہے اور یہ کوئی اور آدمی ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔

یہ حدیث تو محدثوں کی پر تالی ہوئی ہے یہ کس طرح ضعیف اور غیر معتبر ہو سکتی ہے۔ ترمذی نے اس حدیث کو حسن صحیح لکھا ہے، نیز بیہقی نے اس کو صحیح کہا ہے۔ کذا فی شرح المواہب - اور حاکم نے کہا کہ یہ روایت، تیخین کی شرط کے موافق صحیح ہے (۱)۔ یہ بھی شرح مواہب زرقانی میں ہے، اور تین ابن ماجہ نے لکھا۔ قال ابواسحق هذا حدیث صحیح (۲)۔

تو گویا اس حدیث کو آٹھ ائمہ حدیث نے روایت کیا ہے؛ ترمذی، نسائی، ابن ماجہ اور حاکم نے۔ جیسا کہ حصن حصین اور زرقانی میں ہے، بیہقی، طبرانی، ابونعیم اور بخاری نے اپنی تاریخ میں۔ جیسا کہ شرح مواہب زرقانی میں ہے۔

بھلا ایسی حدیث میں زبان زوری کر کے اگر کوئی مغالطہ دینے لگے تو کب ہو سکتا ہے!۔ خلاصہ یہ کہ جب اس اندھے نے نماز پڑھ کر دعا مانگی تو بخاری، ابونعیم اور بیہقی کی روایت میں ہے:

وقد أبصر ببرکته - صلی اللہ علیہ وسلم -

یعنی وہ اندھا اٹھ کھڑا ہوا اور حضور - صلی اللہ علیہ وسلم - کی برکت سے اس کی آنکھیں روشن

ہو گئیں۔

(۱) مستدرک حاکم: ۲/۳۰۲ حدیث: ۱۱۲۸۔

(۲) سنن ابن ماجہ: ۲/۲۹۶ حدیث: ۱۳۷۵۔

طبرانی نے روایت کی :

كَانَ لَمْ يَكُنْ بِهِ ضَرٌّ (۱)

یعنی اس کی آنکھیں ایسی روشن ہو گئیں کہ گویا اس میں کبھی کچھ خلل ہی نہ ہوا تھا۔

واضح ہو کہ یہ دعا اور یہ نماز اور یہ خطاب یعنی یا محمد کہنا آپ کے مبارک زمانہ میں خاص آپ کی تعلیم سے ہوا۔ اور شرح ابن ماجہ نیز ”جذب القلوب“ میں ہے کہ یہ عمل عہد صحابہ میں بعد وفات رسول اللہ - صلی اللہ علیہ وسلم - بھی کیا گیا ہے۔

طبرانی نے معجم کبیر میں روایت کی ہے کہ ایک آدمی کو حضرت عثمان بن عفان - رضی اللہ تعالیٰ عنہ - سے ایک حاجت تھی، بارہا جاتا لیکن حضرت عثمان اس کی طرف التفات نہ فرماتے تھے۔ اس آدمی نے عثمان بن حنیف انصاری صحابی سے شکایت کی تو عثمان بن حنیف نے کہا وضو کر کے آ، دو رکعتیں پڑھ پھر یہ دعا مانگ :

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ وَ أَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ - صلی اللہ علیہ وسلم -

نَبِيِّ الرَّحْمَةِ يَا مُحَمَّدُ إِنِّي أَتَوَجَّهُ بِكَ إِلَى رَبِّي فَتَقْضِي حَاجَتِي - (۲)

یا اللہ! میں نبی رحمت محمد - صلی اللہ علیہ وسلم - کے طفیل تجھ سے طالب امداد ہوں۔ یا محمد! میں نے اپنی اس حاجت کے پوری ہو جانے کے سلسلے میں آپ کے وسیلے سے رب کی بارگاہ میں استقاضہ کیا ہے تو اے اللہ! ان کی شفاعت میرے حق میں قبول فرما۔

پھر یہ دعا پڑھ کر اپنی حاجت عرض کر دے، غرض کہ وہ آدمی عثمان بن حنیف کی تعلیم کے موافق گیا، وضو، نماز اور دعا۔ جس طرح انھوں نے بتائی تھی۔ پڑھی۔ اب اذان کے بعد وہ حضرت عثمان بن عفان - رضی اللہ تعالیٰ عنہ - کے در دولت پر حاضر ہوا اس وقت دربان نے اس شخص کا ہاتھ پکڑا اور اندر لے گیا، حضرت عثمان نے اس کو اپنی مسند خاص پر اپنے پاس بٹھایا اور پوچھا کیا حاجت ہے؟ اس نے بیان کیا اور آپ نے اس کی حاجت پوری کر دی اور یہ فرمایا کہ اب سے جو کچھ مشکل یا حاجت پیش آیا کرے مجھ سے آکر بیان کیا کرو۔

(۱) دلائل النبوة: ۲۵۲/۶۔ اور معجم کبیر طبرانی: ۲۱۲/۷۔ ۸۲۳۲۔ کے الفاظ یوں ہیں:

كَانَ لَمْ يَكُنْ بِهِ ضَرٌّ قَطُّ .

(۲) حصن حصین، المام زری: ۱۵۱۔ سنن ابن ماجہ: ۲۹۶/۳۔ ۱۳۷۵۔ معجم صغیر طبرانی: ۱۰۶/۳۔ دلائل النبوة

نبوی: ۲۵۲/۶۔ ۲۳۱۷۔ معرفۃ الصحاب: ۸۱/۱۳۔ ۲۳۹۵۔ مجمع الزوائد: ۲۷۹/۲۔ الترغیب

والترہیب: ۱۰۵/۱۔ ۲۱۵۔ کتاب النوافل۔

وہ آدمی بہت خوش حال ہو کر حضرت عثمان کے پاس سے نکلا اور عثمان بن حنیف کے پاس شکریہ ادا کرنے گیا اور کہا - جزاک اللہ خیر! - حضرت عثمان میری طرف نظر بھی نہ فرماتے تھے، لیکن شاید تم نے ان سے میری کچھ سفارش کی ہے۔ عثمان بن حنیف صحابی نے جواب دیا قسم اللہ تعالیٰ کی! میں نے حضرت عثمان سے کچھ نہیں کہا لیکن اصل بات یہ ہے کہ میں ایک بار رسول اللہ - صلی اللہ علیہ وسلم - کے پاس حاضر تھا، ایک اندھا آیا، اس نے فریاد کی یا رسول اللہ! میری آنکھ جاتی رہی، آپ نے فرمایا صبر کر، وہ بولا کوئی میرا ہاتھ پکڑ کر لے جانے والا نہیں، مجھ پر بڑی مصیبت ہے۔ تب حضور - صلی اللہ علیہ وسلم - نے اس کو یہ نماز اور یہ دعا تعلیم کی تھی، پھر وہی ابن ماجہ والا قصہ جو ہم اوپر بیان کر چکے عثمان بن حنیف نے بیان کیا۔

الحاصل! حضور - صلی اللہ علیہ وسلم - کی وفات کے بعد بھی عہد صحابہ میں اس خطاب یعنی یا محمد کہنے پر عمل ہوا، اور اس وقت سے اب تک یہ نماز تعلیم ہوتی چلی آتی ہے۔ ابن جزری - رحمۃ اللہ علیہ - ”حسن حصین“ میں فرماتے ہیں :

من كانت له ضرورة - إلى آخره - (۱)

یعنی جس کسی کو کوئی ضرورت، حاجت یا مشکل آپڑے، یہ نماز حاجت اور یہ دعا پڑے۔

فقہ حنفی کی کتابوں میں بھی اس کی تعلیم ملتی ہے۔ ابن اہیم حلبی - رحمۃ اللہ علیہ - نے شرح کبیر منیہ میں جو نوافل تعلیم کی ہیں ان میں دو صلوٰۃ الحاجۃ لکھے ہیں ایک کو بیان کر کے لکھا کہ یہ ضعیف ہے اور دوسری یہ نماز لکھی جو عثمان بن حنیف کی روایت سے ہم ذکر کر چکے ہیں۔ حلبی نے اس کو لکھ کر بیان کیا کہ یہ حسن اور صحیح ہے۔

الحاصل! حضور - صلی اللہ علیہ وسلم - کی تعلیم، صحابہ کی تلقین، محدثین کی تعلیم اور فقہاء کے افتا و تصحیح سے اب تک یا محمد کا یہ خطاب جاری ہے۔

اس کے علاوہ اشعار وغیرہ میں خطاب کے اور بھی صیغے ہم نقل کرتے ہیں۔ حضور - صلی اللہ علیہ وسلم - کی پھوپھی صفیہ نے آپ کی وفات کے بعد غم کے بہت سے اشعار پڑھے ان میں سے کچھ

(۱) حسن حصین، الامام جزری: ۱۵۱ - مطبع مجبائی، دہلی۔

یہ ہیں۔ (۱)

ألا يا رسول الله كنت رجاءنا * و كنت بنا برا ولم तक جافيا
فلو أن رب الناس أبقى نبينا * سعدنا ولكن أمره كان ماضيا
يا رسول الله! آپ ہی ہماری امیدوں کی آماجگاہ تھے، آپ ہم پر مہربان تھے اور آپ
ہمارے ساتھ سختی کرنے والے نہ تھے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ حضور - صلی اللہ علیہ وسلم - کو باقی
رکھتا تو ہم خوش ہوتے مگر حکم الہی تو ہو چکا تھا۔

حضرت حسان صحابی نے آپ کی وفات کے غم میں یہ پڑھا :

كنت السواد لناظري * فعمي عليك الناظر
من شاء بعدك فليمت * فعليك كنت أحاذر
یعنی آپ میری آنکھ کی پتلی تھے اب اندھے ہو گئے آپ کے پیچھے دیکھنے والے۔ اب آپ
کے بعد جو مرنا چاہے مر جائے مجھ کو تو صرف آپ کا ڈر تھا۔

اسی طرح آپ کی وفات کے بعد اور بھی صحابہ کے اشعار پائے گئے جس میں رسول اللہ - صلی
اللہ علیہ وسلم - کے ساتھ خطاب ہے۔ اور قاضی عیاض نے ”شفا“ کے - باب لزوم محبت - میں
روایت کی ہے کہ ایک بار حضرت عبد اللہ بن عمر کا پاؤں سو گیا یعنی سنسنے لگا اور بے حس و حرکت
ہو گیا۔ کسی نے کہا کسی آدمی کو یاد کرو جو تم کو بہت پیارا ہو۔ تب وہ چلا کر پکارا ٹھے :

یا مُحَمَّداه !

تو اسی وقت ان کا پاؤں درست ہو گیا اور اس میں قوت آ گئی۔ انتہی - (۲)

یہ عبد اللہ بن عمر ایک جلیل القدر صحابی اور اتباع سنت میں نہایت سخت تھے۔ دیکھیے کہ رسول
اللہ - صلی اللہ علیہ وسلم - کی غیبت میں حاضر کے لفظ کے ساتھ یا محمد اہ خطاب کر رہے ہیں۔
فتوح الشام کے صفحہ ۲۹۸ میں ہے کہ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح نے ایک ہزار سوار دے کر
کعب بن ضمیرہ کو قنسرین سے حلب کے ارادہ سے روانہ کیا، اور کعب بن ضمیرہ کی لڑائی یوقنا سے پڑی
جس کے پانچ ہزار سپاہ تھے۔ یہ لڑائی ہوئی رہی تھی کہ یوقنا کے پانچ ہزار سپاہ اور بھی دوسری طرف

(۱) الاستیعاب فی معرفۃ الاصحاب: ۱۷/۱۔ الاما فی معرفۃ اصحاب: ۲۲۲/۲۔ طبقات ابن سعد: ۲۲۵/۲۔ ذکر من
رئی النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔

(۲) انقاء صریف حقوق المعطفی: ۲۲/۲۔ عمل الیوم واللیلۃ ابن السنی: ۳۱۹/۱۔

سے مسلمانوں پر آپڑے، غرض کہ دس ہزار کا مقابلہ ٹھہر گیا، اس وقت مسلمان جاں بازیاں دکھا رہے تھے اور کعب بن ضمرہ نہایت بے آرام اور بے چین ان کے گرد آواز دیتے تھے اور پکارتے تھے :
یا محمد یا محمد یا نصر اللہ انزل ۔

مسلمانوں کی طرف متوجہ ہو کر کہتے تھے :

معاشر المسلمین اثبتوا إنما هي ساعة و يأتي النصر و أنتم الأعلون ۔ (۱)

حالتِ غیبت میں خطاب کی یہ ایک اور بھی نظیر ہے۔ اور یہ کعب بن ضمرہ بھی صحابہ میں ہیں، رسول اللہ - صلی اللہ علیہ وسلم - کے ساتھ ہو کر بھی انھوں نے جہاد کیے تھے۔ غرض کہ صحابہ کے وقت سے غیبت کے باوجود یہ خطاب اور نداے رسول اللہ جاری رہا ہے۔

علامہ شرف الدین بوسیری - رحمۃ اللہ علیہ متوفی - ۶۹۳ھ - جو مقبولین روزگار سے تھے ان کا قصیدہ بردہ مشائخ کے اوراد میں داخل، نہایت بابرکت اور مقبول ہے۔ بہاء الدین وزیر کا حال ہم نقل کر چکے ہیں کہ وہ کمالِ تعظیم سے بردہ سر بردہ نہ پا کھڑا ہو کر اس قصیدہ مقبولہ کو سنا کرتا تھا۔ حلبی و زرقانی اور قسطلانی بھی قصیدہ بردہ کے مداح ہیں۔ اور حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے بھی اس قصیدہ کو پڑھا اور اس کی اسناد حاصل کی۔ ”انتباہ“ میں لکھتے ہیں :

و أما قصيدة البردة فأخبرنا بها أبو طاهر عن الشيخ أحمد النحلي عن

محمد بن العلاء الباهلي - إلى أن قال - عن ناظمها شرف الدين محمد ابن

سعيد بن حماد البوصيري - رحمه الله عليه - انتهى -

یعنی قصیدہ بردہ شریف کی اجازت ہم کو ابو طاهر سے ملی انھیں شیخ احمد غلی سے اور انھیں محمد بن

علاء باہلی سے۔ یہاں تک کہ اخیر میں فرمایا۔ کہ اور انھیں ناظم قصیدہ شرف الدین محمد بن سعید بن

حماد بوسیری - رحمۃ اللہ علیہ - سے عطا ہوئی۔

الحاصل ! اس مقبول قصیدہ میں رسول اللہ - صلی اللہ علیہ وسلم - کو حاضر کے ساتھ جا بجا خطاب

ہے۔ ان میں دو مقام تو ایسے ہیں جہاں خاص ندا بطور فریاد اور دادِ خواہی کے موجود ہے۔

يا أكرم الخلق مآلي من ألوذ به

سواك عند حلول الحادث العمم

رسول اللہ - صلی اللہ علیہ وسلم - کو ندا کرتے ہیں کہ اے برگزیدہ خلائق ! بلاے عام اترنے

کے وقت میرا اپنا ایسا کوئی نہیں جس کی میں پناہ پکڑوں۔

دوسرا شعر یہ ہے۔

و لن يضيق رسول الله جاهك بي

إذا الكريم تجلّى باسم منتقم

اس میں عربی قاعدہ کے مطابق 'رسول اللہ' منادئی اور لفظ 'ندا' محذوف ہے۔
یعنی یا رسول اللہ! آپ کی شان کچھ کم نہ ہوگی ہماری شفاعت کرنے سے جس وقت اللہ
تعالیٰ صفت انتقام کے ساتھ ظہور فرمائے گا۔

اسی معنی کے قریب شیخ شرف الدین مصلح الدین معروف بہ سعدی شیرازی متوفی ۶۹۱ھ۔
جو اصالین طریقت اور کاملین شریعت سے تھے۔ حضرت خضر سے ملاقات کی، ساتوں ولایت
پھرے، بارہا پیدل حج کیا۔ اور یہ عالم فاضل ولی کامل حاضر کے ساتھ رسول اللہ - صلی اللہ علیہ وسلم -
کی شان میں شعر لکھتے ہیں۔

چہ کم گردد اے صدر فرخندہ پے * ز قدر رفیع بدرگاہ ہے

کہ باشند مشتہ گدایان خیل * بہمان دار سلامت طفیل

چہ وصفت کند سعدی ناتمام * علیک الصلوٰۃ اے نبی والسلام

یعنی خداوند قدس کی بارگاہ بلند میں آپ کی جو قدر و منزلت ہے اس میں سے اے میرے
سردار کیا کچھ کم ہو جائے گی (کچھ نہ ہوگی) اگر تھوڑے سے آپ کے بھکاری آپ کے طفیل میں
آپ کے مہمان خانہ جنت میں داخل ہو جائیں۔ آپ کی تعریف و توصیف یہ سعدی بے
ہنر کیا کر سکتا ہے، بس آپ پر بے شمار درود و سلام مازل ہوں اے نبی اکرم - صلی اللہ علیہ وسلم -

مولانا احمد تھانیسری - جو کہ امیر تیمور کے عہد میں بڑے مشہور فاضل و کامل تھے - صاحب
ہدایہ کے نبیرہ شیخ الاسلام سے ایک موقع پر ان کی گفتگو ہوئی۔ امیر تیمور نے جب دیکھا کہ یہ تو شیخ
الاسلام کو دبا دیں گے تو ان کی اظہارِ عظمت کے لیے یہ کہا کہ یہ صاحب ہدایہ کے نبیرہ ہیں۔ مولانا نہ
ڈرے اور اس پر یہ کہا کہ ان کے دادا نے "ہدایہ" میں چند محل پر خطا کھائی ہے تو اگر انھوں نے اس
وقت ایک خطا کھائی تو کیا ڈر ہے۔

غرض کہ یہ بڑے عالم و فاضل اور عارف کامل تھے۔ قلعہ کالپی میں ان کا مزار ہے بہت لوگ
زیارت کو آتے ہیں۔ انھوں نے حضور - صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم - کی شان میں ایک قصیدہ لکھا ہے جس
سے دو تین شعر لکھتا ہوں۔

یا حیاتی و یا روحی و یا جسدی ❁ و یا فؤادی و یا ظہری و یا عضدی
 آتی الیک بقطع البید من قبل ❁ و لیس لی باصطبار عندک من مدد
 اے میرے حاصل زیست، سامان تسکین روح، آرام جان، باعث قلب حزیں، پشت پناہ!
 میں آپ کی بارگاہ میں صحرانوردی کرتے ہوئے حاضر ہوں۔ آپ کی نصرت و امداد کے بغیر
 مجھے یا رے صبر نہیں۔

دیکھیے کہ اس میں بھی حضورِ فخرِ عالم - صلی اللہ علیہ وسلم - کو ہندوستان سے خطاب ہو رہا ہے۔
 مولانا نظامی - متوفی ۱۲۰۳ھ - علوم معقول و منقول میں فاضل کامل، تارک الدنیا عارف
 صاحب دل، سلاطین روزگار ان سے برکت چاہتے، وہ کسی کے در پر نہ جاتے تھے۔ غرض کہ یہ
 جامع شریعت و طریقت بھی اشعار میں رسول اللہ - صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم - کی نسبت حاضر سے
 خطاب کر رہے ہیں۔

من از کم تریں استان خاک تو ❁ بدیں الاغرے صید فتراک تو
 نظامی کہ در گنجہ شد پائے بند ❁ مباد از سلام تو نا بہر مند
 گنجہ، ایران کا ایک شہر ہے۔ وہاں سے رسول اللہ - صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم - کو یہ خطاب
 ہو رہا ہے۔

مولانا عبدالرحمن ابن احمد جامی متوفی - ۸۹۸ھ - جن کا فضل و کمال کسی سے مخفی نہیں۔ شرح
 ملا، شرح فصوص الحکم، شرح نقایہ، اور شرح لمعات وغیرہ ان کی مشہور تصنیفات ہیں۔ وہ اپنے اشعار
 میں حضور - صلی اللہ علیہ وسلم - کو یوں خطاب کرتے ہیں۔

ز مجھوری برآمد جان عالم ❁ رحم یا نبی اللہ رحم
 تو آخر رحمۃ للعالمینی ❁ ز مجھوراں چہا غافل نشینی
 یعنی جدائی سے دنیا کی جان نکل گئی اے اللہ کے نبی رحم فرمائیے، اے اللہ کے نبی رحم
 فرمائیے۔ آپ تو رحمت کل جہاں ہیں مہر و مہوں اور عذاب ہجر کاٹنے والوں سے آپ غافل ہو کر
 کیوں بیٹھیں گے۔

ملک خراسان میں جام ایک شہر کا نام ہے، جو جامی - رحمۃ اللہ علیہ - کا وطن ہے۔ وہاں سے
 رسول اللہ - صلی اللہ علیہ وسلم - کو یہ خطاب غیبی بت میں ہو رہا ہے۔ اور یہ بھی نہیں کہ اہل کشف کی
 طرح، حضور - صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم - کا روئے مبارک مناجات کے وقت ان کے سامنے تھا؛ اس
 لیے کہ ان کا یہ شعر بھی انھیں اشعار کے ساتھ ہے۔

شبِ اندوہ مارا روزِ گرداں ❁ ز رویت روزِ ما فیروز گرداں
تو ابرِ رحمتے آں بہ کہ گاہے ❁ کنی بر حال لب خشکاں نگا ہے
یعنی مصیبت کی رات کو دن کے اجالے میں بدل دیں اور مجھے کامرانی سے ہم کنار
فرمائیں۔ بلاشبہ آپ رحمت الہی کا بادل ہیں تو یہی بہتر ہے کہ کبھی خشک لبوں کے حال
زار پر بھی ایک نگاہِ کرم فرمادیا کریں۔

مولانا عبدالحق محدث دہلوی صوفی صافی مشرب، محدث فقیہ، حنفی مشرب؛ جن کی فارسی
و عربی میں ایک سو تیس کتابیں ہیں۔ ان کی تاریخ ولادت 'شیخ اولیا' (۹۵۸ھ) اور تاریخ وفات 'فخر
العالم' (۱۰۵۳ھ) ہے۔ اخبار الاخیار کے اخیر میں مطبوع اپنے قصیدہ میں لکھتے ہیں۔

بہر صورت کہ باشد یا رسول اللہ کرم فرما ❁ بلطف خود سرو ساماں جمع بے سرو پا کن
محب آل و اصحاب تو ام کار من حیراں ❁ بلطف خویش ہم امروز ہم در روز فردا کن
یعنی یا رسول اللہ! جس صورت سے بھی ہو کرم فرمائیے، اور اپنی مہربانی سے اس گروہ بے ساماں
کے اسباب فراہم فرمائیے۔ میں آپ کا اور آپ کے اصحاب کرام کا شیدائی ہوں اور پھر بھی میرے
کام پورے نہ ہوں، تو ہم پر آج اور کل بھی مسلسل اپنی عنایت کے شامیانے مانے رکھیں۔
حضرت شاہ ابوالمعالی صاحب فرماتے ہیں۔

گر نبودی یا رسول اللہ ذات پاک تو ❁ ہیچ پیغمبر نبودی دولت پیغمبری
یعنی یا رسول اللہ! اگر آپ کی ذات گرامی نہ ہوتی تو شاید کوئی پیغمبر شرف پیغمبری سے سرفراز
نہ ہوتا۔

حضرت شاہ ولی اللہ صاحب "قصیدہ الطیب النعم" میں فرماتے ہیں۔

و صلی علیک اللہ یا خیر خلقہ ❁ و یا خیر مأمول و یا خیر واہب
و یا من یرجی لکشف زریۃ ❁ و من جودہ قد فاق جو سحاب
آپ نے اس قصیدہ کے اول میں لکھا ہے کہ جب مجھ پر صعوبت و مصیبت ہجوم کرتی ہیں اور
کسی مددگار کی جستجو ہوتی ہے تو محمد رسول اللہ - صلی اللہ علیہ وسلم - کے سوا کسی کو اپنا مددگار نہیں
پاتا۔ پھر اس کے بعد حضور - صلی اللہ علیہ وسلم - کے مناقب بیان کیے۔ اور ان دو شعروں میں یہ
خطاب کیا کہ اللہ آپ پر رمتوں کے پھول برسائے۔ اے مخلوق میں سب سے اچھے! اے عمدہ
امیدگاہ! اے بہترین بخشش کرنے والے!!! اے وہ جس سے مصائب دور کرنے کی التجا کی
جاتی ہے اور جس کی بخشش بادل کی بخشش سے فوقیت لے گئی۔

اس دورِ اخیر میں بھی اہل سنت و جماعت کے جو علماء و صلحا ہیں وہ سب خطاب حاضر ”یا رسول اللہ“ کہنا جائز رکھتے ہیں۔ چنانچہ قدوۃ السالکین، اسوۃ العارفین، محی السنۃ، حاجی البدعۃ حضرت مرشدی و مولائی المشہر بالاسنۃ والافواہ باسمہ المقدس شاہ امداد اللہ الحافظ الحاج المہاجر نفعنا اللہ بفیضہ الوافر المکثر فرماتے ہیں۔

ذرا چہرے سے پردے کو اٹھاؤ یا رسول اللہ ✽ مجھے دیدار تم اپنا دکھاؤ یا رسول اللہ
 کرو روئے منور سے مری آنکھوں کو نورانی ✽ مجھے فرقت کی ظلمت سے بچاؤ یا رسول اللہ
 اگرچہ نیک ہوں یا بد تمہارا ہو چکا ہوں میں ✽ بس اب چاہو ہنسناؤ یا رلاؤ یا رسول اللہ
 پھنسا ہوں بے طرح گردابِ غم میں ناخدا ہو کر ✽ مری کشتی کنارے پر لگاؤ یا رسول اللہ
 اگرچہ ہوں نہ قابلِ واں کے پر امید ہے تم سے ✽ کہ پھر مجھ کو مدینہ میں بلاؤ یا رسول اللہ
 جہاز امت کا حق نے کر دیا ہے آپ کے ہاتھوں ✽ بس اب چاہو ڈباؤ یا تراؤ یا رسول اللہ
 پھنسا کر اپنے دامِ عشق میں امداد عاجز کو ✽ بس اب قید دو عالم سے چھڑاؤ یا رسول اللہ
 جس وقت حضور حج کر کے ہندوستان تشریف لائے تھے تب اشتیاق میں یہ قصیدہ فرمایا تھا۔
 چنانچہ ایک مصرع کا یہ مضمون بالکل صاف ہے ع :

کہ پھر مجھ کو مدینہ میں بلاؤ یا رسول اللہ

غرض کہ اس قصیدہ میں جو یہ ندا ہے یا رسول اللہ، اور رسول اللہ - صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم - سے مدد مانگنا ہے، یہ سب ملک ہندوستان سے خطاب واستمداد کیا گیا ہے، اور مقبول بھی ہوا۔ چنانچہ پھر حضرت ممدوح ہندوستان سے ملک عرب میں بلوائے گئے اور زیارتِ مدینہ سے مشرف ہوئے۔ ان کی تعریف محتاج بیان نہیں۔

مختصر یہ کہ مولوی محمد قاسم صاحب نانوتوی - جن کو ہمارے وقت کے سب منکرین بھی بالاتفاق معتمد علیہ اور مسلم الثبوت مانتے ہیں - وہ حضرت کی توصیف میں لکھتے ہیں۔

بحق مقتداے عشق بازاں ✽ رئیس و پیشواے جاں گدازاں

امام راست بازاں شیخ عالم ✽ ولی خاص صدیق معظم

شہ والا گہر امداد اللہ ✽ کہ بہر عالم ست امداد اللہ

یہ اشعار شجرہ منظومہ صابریہ میں ہیں؛ جو قصائد قاسمی کے آخر اوراق - مطبع عین الاخبار

مراد آباد - میں مطبوع ہوئے ہیں۔

معلوم ہونا چاہیے کہ 'صدیق' کے معنی شاہ عبدالعزیز - رحمۃ اللہ علیہ - نے تفسیر عزیزی میں یہ لکھے ہیں :

صدیق آفت کہ قوت نظریہ او شل قوت نظریہ انبیا - علیہم السلام - کامل باشد - الخ -
یعنی صدیق وہ ہوتا ہے جس کی قوت نظریہ انبیا - علیہم السلام - کی قوت نظریہ کی مانند کامل ہوتی ہے -

تو مولوی محمد قاسم صاحب کا حضرت کو صدیق معظم فرمانا ان بعض نا انصافوں کی تردید کے لیے حجت کافی ہے جنہوں نے حضرت کی نسبت یہ کہہ دیا کہ - معاذ اللہ - آپ علم شریعت سے ناواقف ہیں - اور ہم ان کے مرید ہیں لیکن پیر سے افضل ہیں - یہ نہ سمجھے کہ جس کی قوت نظریہ ایسی بڑھی ہوئی ہوگی وہ تو احکام شریعت کے حقائق سے ایسے واقف ہوں گے کہ تم ان کے عشر عشر کو بھی نہ پہنچو گے -

خیر! آدم برسر مطلب - جناب مرشدی و مولائی نے "یا رسول اللہ" کا خطاب جائز رکھا، خود اس پر عمل کیا، نیز مولوی محمد قاسم صاحب کے کلام میں ہم ثابت کرتے ہیں کہ انہوں نے خطاب وندائے یا رسول اللہ کو جائز رکھا ہے - چنانچہ قصائد قاسمی - مطبوعہ مراد آباد - کے صفحہ ۷ پر ان کے اشعار یوں ہیں -

ترے بھروسہ پہ رکھتا ہے غرہ طاعت ❖ گناہ قاسم برگشتہ بخت بد اطوار
اور صفحہ ۸ میں ہے -

اگر جواب دیا بے کسوں کو تو نے بھی ❖ تو کوئی اتنا نہیں جو کرے کچھ استفسار
کڑوڑوں جرم کے آگے یہ نام کا اسلام ❖ کرے گا یا نبی اللہ کیا یہ میری پکار
بہت دنوں سے تمنا ہے کیجیے عرض حال ❖ اگر ہوا اپنا کسی طرح تیرے در تک بار
مدد کر اے کرم احمدی کہ تیرے سوا ❖ نہیں ہے قاسم بے کس کا کوئی حامی کار
یہ دیکھیے کہ خطاب ونداکرنا اور مدد مانگنا سب کچھ ان اشعار میں موجود ہے - اللہ ہدایت
کرے منکرین کو کہ بے جا شور و شغب سے باز آئیں -

مولف براہین کا یہ لکھنا کہ :

ان صاحبوں کا خطاب ونداکرنا غلبہ شوق و محبت سے تھا وہ جائز ہے، اور دوسرے
آدمی جو خطاب کرتے ہیں وہ اس طرح نہیں بلکہ وہ حضرت کا علم مستقل ذاتی سمجھ کر کہتے
ہیں، یہ شرک ہے -

نہایت درجہ بے اصل اور دعویٰ بے دلیل ہے۔ ہم بارہا کہہ چکے ہیں کہ کسی کا یہ عقیدہ نہیں جو نبی کریم - علیہ الصلوٰۃ والسلام - کے علم کو ذاتی اور مستقل سمجھے بلکہ سب یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ آپ کو جو کچھ علم و قدرت ہے سب اللہ کے دیے سے ہے اور جو کچھ ہوتا ہے اسی کے ارادہ اور اذن سے ہوتا ہے۔ اب ہم خطاب و ندا کی توجیہات بیان کریں۔

واضح ہو کہ بعض مجتہدین درجہ عشق کو پہنچے ہوئے ہوتے ہیں جیسے حضرت ابوالحسن شاذلی وغیرہ - رحمۃ اللہ علیہم اجمعین - کہ ان سے رسول اللہ - صلی اللہ علیہ وسلم - کا مشاہدہ ایک لمحہ بھی فوت نہ ہوتا، اب اگر ایسے لوگ خطاب کریں تو ان کے نزدیک تو وہ خود حاضر و ناظر ہیں، حاضر کے معنی موجود اور ناظر کے معنی دیکھنے والا۔ جب موجود ہوئے تو دیکھنے والے بھی ہوئے۔ تو ایسی شخصیتوں کے حق میں تو رسول اللہ - صلی اللہ علیہ وسلم - کو خطاب کچھ محل کلام ہی نہیں۔ باقی رہے دوسری طرح کے آدمی کہ جن کو رسول اللہ - صلی اللہ علیہ وسلم - کی حضوری حاصل نہیں تو ان کے حق میں بھی یہ خطاب کرنا درست ہے۔

قطب ربانی امام شعرانی ”میزان الشریعہ“ میں لکھتے ہیں کہ محمد بن زین ایک مداح رسول تھے، اکثر حالت بیداری میں رسول اللہ - صلی اللہ علیہ وسلم - کی زیارت کرتے تھے۔ ایک بار ایک آدمی نے اپنے واسطے ان سے ایک حاکم کی سفارش چاہی، یہ گئے اور حاکم نے ان کو اپنی مسند پر بٹھایا، اس دن سے دیکھنا منقطع ہو گیا۔ اس مقام خاص پر میزان کی عبارت یوں ہے :

فلم یزل یطلب من رسول اللہ - صلی اللہ علیہ وسلم - الرویۃ حتی قرء له شعراً فترأى له من بعد فقال تطلب رویتی مع جلوسک علی بساط الظلمۃ فلم یبلغنا انه راہ ذلک حتی مات .

یعنی پھر وہ مداح رسول ہمیشہ رسول اللہ - صلی اللہ علیہ وسلم - سے سوال کرتا رہا کہ اپنا دیدار مبارک کرا دیجیے یہاں تک کہ ایک دفعہ اس نے شعر پڑھا تب رسول اللہ - صلی اللہ علیہ وسلم - اس کو کچھ دور سے دکھائی دیے اور فرمایا: تو دیدار کا سوال کرتا ہے اور بیٹھتا ہے ظالموں کے فرش پر۔ پھر ہم کو اس کے مرنے تک ایسی کوئی خبر نہیں ملی کہ حضور - صلی اللہ علیہ وسلم - پھر اس کو کبھی نظر آئے۔ آمین۔

اب دیکھیے کہ حضور - صلی اللہ علیہ وسلم - محمد بن زین مداح کی نظر سے غائب تھے اور نظر نہ آتے تھے، اس کے باوجود وہ اسی غیبی بت کی حالت میں حضور - صلی اللہ علیہ وسلم - سے سوال کیا کرتا تھا کہ صورت مبارک دکھا دیجیے۔

تو اس سے صاف معلوم ہوا کہ ایسے لوگ جنہیں رسول اللہ - صلی اللہ علیہ وسلم - نظر نہیں آتے اگر وہ بھی حضور - صلی اللہ علیہ وسلم - سے دیدار کی درخواست کریں اور غلبہ شوق میں خطاب یہ وندائیہ قسم کے اشعار پڑھیں تو صحیح اور جائز ہے۔ جیسے حضرت مرشدی و مولائی نے جدائی اور درو اشتیاق کے عالم میں ہندوستان میں پڑھے تھے۔

ذرا چہرے سے پردے کو اٹھاؤ یا رسول اللہ

مجھے دیدار تم اپنا کراؤ یا رسول اللہ

اگر کوئی - نیم ملاحظہ ایمان - اس کو شرک بتا دے اور یہ کہے کہ تم رسول اللہ - صلی اللہ علیہ وسلم - کو عالم الغیب جانتے ہو تو کہہ دو کہ اصل عالم الغیب بالذات اللہ تعالیٰ ہے؛ لیکن اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو غیب کی خبر دیتا ہے تو ان کو بھی خبر ہو جاتی ہے۔

سورہ بقرہ کی تفسیر میں حضرت شاہ عبدالعزیز کا کلام یاد رکھو کہ حضرت مطلع ہیں اپنے ہر امتی کے حال سے کیوں کہ ان کو سب امتیوں کی خبر دی جاتی ہے۔ اور سعید بن مسیب سے روایت ہے کہ امت کے احوال صبح و شام آپ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ (۱)

قبصرہ: حدیث میں ہے کہ حضور اکرم - صلی اللہ علیہ وسلم - نے بادشاہ روم، ہرقل کو جو نامہ مبارک لکھا تھا بروایت بخاری اس کے الفاظ یہ تھے:

أَمَّا بَعْدُ فإِنِّي أَدْعُوكَ بِدَعَايَةِ الْإِسْلَامِ أَسْلِمْتَ تَسْلَمَ - (۲)

یعنی میں تجھے دعوت اسلام دیتا ہوں اسے قبول کر کے تو دنیا و آخرت میں سرفراز ہو جائے گا۔

اس میں بادشاہ روم کو حاضر کا خطاب ہے حالاں کہ آپ ملک عرب تھے اور وہ روم میں۔ اور وہ اصحاب کشف سے نہ تھا کہ حضور - صلی اللہ علیہ وسلم - کا خطاب وہاں سے معلوم کر لیتا لیکن چوں کہ

(۱) ایس من یوم لا تعرض علی النبی - صلی اللہ علیہ وسلم - لعتہ غدوة و عشية فیرفہم بسمائہم و اعمالہم فللملک یشہد علیہم۔ (تفسیر قرطبی: ۱۹۸/۵۔ تفسیر حق: ۲۷۲/۲۔)

(۲) صحیح بخاری: ۸/۱: ۶۔ صحیح مسلم: ۲۳۵۹: ۲۲۲۲۔ مشکوٰۃ المصابیح: ۳۹۲/۲: ۳۹۲۶۔ منہاج: ۲۸۲/۵: ۲۲۵۲۔ سنن کبریٰ بیہقی: ۱۷۸/۹۔ مصنف عبد الرزاق: ۳۲۶/۵۔ سنن کبریٰ نسائی: ۳۱۱/۲: ۱۷۷۔ تہذیب طبرانی: ۱۷۷۔ دلائل النبوة: ۳۹۷/۳: ۱۷۲۱۔ مستخرج ابی یوسف: ۲۵۲/۱۳: ۲۵۲/۱۳۔ صحیح ابن حبان: ۱۲۲/۲۷: ۲۶۶۳۔ مستدرک حاکم: ۱۹/۹: ۳۰۶۰۔ مشکلی المصابیح: ۲/۵: ۱۷۸۶۔ کنز العمال: ۲۸۲/۳: ۱۱۰۳۵۔ نصب الراية: ۳۶۵/۱۳: ۳۶۵/۱۳۔ مستدرک الجامع: ۲۶/۱۷: ۲۶/۱۷۔

بات یہ تھی کہ قاصد اس خط کو لے جا کر اس کے ہاتھ میں دے دے گا، جب یہ خط اس کی نظر کے سامنے سے گزرے گا تو خطاب صحیح ہو جائے گا۔

اسی طرح اب تک رسم جاری ہے کہ ہم خطوط میں مکتوب الیہ کو الفاظ خطاب لکھ دیتے ہیں کہ فلاں چیز بھیج دو، اور تاکید جانو فقط اسی اعتماد پر کہ جب قاصد یہ خط ان کو دے دے گا تو ہمارا خطاب حاضر لکھنا صحیح ہو جائے گا۔ جب قاصدوں کی چھٹی رسانی کے اعتماد پر حالت غیو بت میں یہ خطاب جائز ہوا تو مضمون حدیث کے اعتماد پر کہ ہمارے اعمال و اقوال ہر روز دو بار صبح و شام آپ - صلی اللہ علیہ وسلم - کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں کیوں کر خطاب جائز نہ ہوگا۔

جب ہمارے اقوال مخفی نہ رہے بلکہ آپ تک پہنچائے گئے تو اگرچہ آپ کو ہم سے بعد مکانی ہو لیکن آپ حاضر کی طرح ہیں لہذا حاضر کا خطاب کرنا جائز ہے۔ (۱)

اگر کوئی ضعیف الایمان آدمی اس تقریر پر بھی راضی نہ ہو تو ایک تیسری وجہ اور بھی ہے یعنی جس کو کسی کا عشق ہوتا ہے اس کا نقشہ آنکھوں میں پھر اکرنا ہے تو اس اعتبار سے حاضر کا خطاب کر دیتے ہیں۔ عرب کے اشعار میں یہ بات کثرت سے ہے۔ انہی میں سے دو شعر ”جذب القلوب“ سے نقل کرتا ہوں۔

على ساكن البطن العقيق سلام ❁ وإن أسهروني بالفراق و ناموا

حظرتم على النوم و هو محلل ❁ و حللتكم التعذيب و هو حرام

یعنی بطن عقیق پر بسنے والوں کو سلام ہو جو مجھے ہجر کے عذاب میں مبتلا کر کے خود چین سے

سورہ ہیں۔ تم نے مجھ پر سونا حرام کر دیا حالانکہ سونا تو حقیقتہً ایک حلال چیز ہے۔ اور تم نے

میرے لیے عذاب کو روا کر دیا حالانکہ یہ تو حرام ہے۔

(۱) حاشیہ: مولف برائین قاطعہ نے صفحہ ۲۳ میں تینوں طرح کا خطاب مان لیا ہے خواہ دل کے ساتھ ہو یا اعتماد پر کہ اعمال امت آپ پر پیش ہوتے ہیں تو یہ ہمارا خطاب بھی پیش ہو جائے گا اگرچہ بغیر درود کے ہو۔ تیسرے یہ کہ غلبہ عشق و محبت میں پکارنا ہے اور یہ یاد بھی جائز ہے۔ الحاصل! جس طرح انوارِ ساطعہ میں ”یا رسول اللہ“ کا ثبوت دیا گیا ہے وہ سب مان لیا۔ پھر مولف کا یہ لکھنا کہ ہم صبح اس لیے کرتے ہیں کہ عوام عالم آپ کو مستهل اور بالذات عالم الغیب جانتے ہیں تو خطاب کرنے میں اس عقیدہ کی تاکید ہوتی ہے۔ یہ بالکل عین غلط ہے اس لیے کہ سب آدمی حضور - صلی اللہ علیہ وسلم - کا علم خدا کا دیا ہوا جانتے ہیں نہ کہ مستهل و بالذات۔ اور جب شرع شریف میں اجزاء خطاب التمجیات میں ایہام پر نظر نہ فرمائی گئی تو شعر اور قصیدہ میں ایہام کا وہم کیوں ڈالتے ہیں ۱۲ منہ

حضرت یوسف - علیہ السلام - کی بیوی زلیخا کا حال جو مولوی جامی صاحب نے لکھا ہے وہ سب کو یاد ہوگا کہ شروع عشق میں جب تک نکاح نہ ہوا تھا کس کس طرح تصورات میں باتیں کیا کرتی تھیں۔ ان میں سے دو شعر اس جگہ لکھتا ہوں۔

خیال یار پیش دیدہ بنشاند * ہم از دیدہ ہم از لب کو ہر افشاند
کہ از پاکیزہ کو ہر از چکائی * کہ از تو دارم این کو ہر افشانی
دل بروے و نام خود نہ گفتی * نشانی از مقام خود نہ گفتی
یعنی خیال یار کو نکا ہوں میں بسا لینے سے آنکھیں اور ہونٹ ہیرہ و جواہر پکارتے ہیں۔ کہ
آپ کی طرف سے یہ موتیاں لٹانی مجھے نصیب ہوئی ہیں۔

میں نے اپنا دل تو ان پر وارد کیا لیکن اس نے ابھی تک نہ تو اپنا نام بتایا اور نہ اپنے مقام کی کوئی نشانی دکھائی۔

زلیخا عالم غیبوت میں حضرت یوسف - علیہ السلام - سے خطاب کر رہی ہیں جو نہ شرک ہے نہ کفر۔ اور خود حضرت یوسف - علیہ السلام - راستہ میں اپنے باپ کو پکار کر فریاد کرتے تھے جب بھائیوں کی خشونت، درشت خوئی اور آزار و دست درازی دیکھتے تھے، جب وہ ان کو کنویں یعنی چاہ میں ڈالنے کو چلے تھے۔ حضرت جامی - قدس سرہ - فرماتے ہیں۔

گے درخون گہ در خاک می خفت * ز اندوہ دل صد چاک می گفت
کجائی اے پدر آخر کجائی * ز حال من چنین غافل چرائی
یا بنگر مرا تا در چہ عالم * بدست این حسوداں پائیمالم
یعنی کبھی میں خاک اور کبھی خون میں نہایا ہوا ہوتا ہوں۔ اور میرے دل صد چاک کے غم و اندوہ پکار پکار کر کہتے ہیں کہ اے میرے پدر بزرگوار! آخر آپ کہاں ہیں؟ میرے حال سے اتنی غفلت کیوں برت رہے ہیں؟ آئیں ذرا دیکھیں کہ میری کیا حالت بنی ہوئی ہے؟ اور ان حاسدوں کے ہاتھوں کیا برا حال ہوا ہے۔

پھر اسی طرح سمجھ لو کہ جو اشعار شوقیہ رسول اللہ - صلی اللہ علیہ وسلم - کی جناب میں بطور خطاب حاضر کیے ہیں وہ اس لیے ہیں کہ چوں کہ آپ کا تصور دل میں بندھا ہوا ہے، غلبہ اشتیاق میں حاضرانہ خطاب، حضور فی الذہن کے باعث کرتے ہیں لیکن جن لوگوں کو ایسا تصور اور ایسا خیال میسر نہیں ان کی سمجھ میں یہ آنے والا بھی نہیں کہ :

كَلْبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعَلَمِهِ . (۱)

اسے جھٹلایا جس کے علم پر قابو نہ پایا۔

یقیناً کلام الہی سچا ہے۔

چوتھی توجیہ: خطاب کی ایک چوتھی توجیہ بھی ہم بتادیں۔

قرآن شریف میں آیا ہے :

يَحْزَنُ عَلَى الْعِبَادِ . (۲)

ہاے افسوس ان بندوں پر!

یہاں لفظ **يَا** حرفِ ندا ہے جس سے مخاطب حاضر کو پکارا جاتا ہے، یہ لفظ یا حسرت پر داخل ہو رہا ہے، اور حسرت ایک ایسی بے ادراک شعور چیز ہے کہ اس کو قیامت تک کبھی خبر نہ ہوگی کہ مجھ کو کوئی پکارتا ہے۔ اس جگہ امام رازی کا کلام یہ ہے :

المقصود ان ذلك وقت الحسرة.. فإن النداء مجاز و المراد الإخبار (۳)

غرض کہ تمام مفسرین اس مقام میں لکھتے ہیں کہ یہ ندا کلامِ عرب میں شائع ہے اور اس کی مراد یہ ہوتی ہے کہ یہ حسرت کا وقت ہے یعنی یہ نہیں کہ حسرت کو پکارتے اور بلاتے ہیں، تو یہاں پر ندا مجازاً ہے۔ جب یہ بات ثابت ہوئی کہ کہیں ندا مجازاً ہوتی ہے اور اس سے خبر دینا مقصود ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح اس جگہ بھی سمجھ لو جب کوئی کہتا ہے۔

تمہارے نام پر قربان یا رسول اللہ

فدا ہے تم پر مری جان یا رسول اللہ

اس کا مطلب یہ ہے کہ میری جان حضرت پر قربان ہے، اس کی مراد جملہ خبر یہ ہے کہ اس نے لفظ **ندائے** بولا ہے؛ کیا ضرور کہ یوں کہو کہ یہ شخص تو خدا کی طرح حاضر ناظر جان کر پکارتا ہے۔ البتہ تم خود شرک اور کفر کے معنی یہ کہہ کر لوگوں کے ذہن میں جماتے ہو کہ لفظ یا حاضر کے لیے ہوتا ہے

(۱) سورہ یونس: ۳۹/۱۰۔

(۲) سورہ یس: ۳۶/۳۶۔

(۳) تفسیر الرازی: ۳۲/۱۳۔

اور اس سے صرف حاضر کو خطاب کیا جاتا ہے حالاں کہ یہ قاعدہ غلط ہے۔ (۱)
 نائب کو خطاب اور ندا کرنے کی مثال صحابہ کے کلام میں موجود ہے۔ روایت ہے کہ حضرت
 عثمان کی خلافت کے وقت میں ایک رات حضرت علی جب مسجد کی طرف آئے تو دیکھا کہ مسجد میں
 چراغ کثرت سے روشن ہیں؛ تو حضرت عمر کو دعا دی۔ دعا کے الفاظ سیرت حلبی جلد دوم صفحہ ۲۳۵
 میں یوں ہیں :

نَوَزْتُ مَسَاجِدَنَا نَوَّرَ اللَّهُ قَبْرُكَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ . (۲)

یعنی اے عمر ابن خطاب! جس طرح آپ نے ہماری مسجدوں کو منور کیا یوں ہی اللہ آپ کی
 قبر مبارک روشن فرمائے۔

دیکھیے یہاں حضرت عمر کو ان کی وفات کے بعد حضرت علی خطاب فرما رہے ہیں، اور یہاں
 حضرت عمر کو پکار کر اپنی طرف متوجہ کرنا یا بلانا۔ جو کہ ندا کا فائدہ ہوتا ہے۔ مقصود نہیں، مقصود ان کو دعا
 دینا ہے کہ اللہ عمر کی قبر روشن کرے۔ چنانچہ روایت بالمعنی کرنے والے بعض راویوں نے معنی مقصود
 کو دعا کے قالب میں ڈھال کر روایت کر دیا ہے :

نور الله قبر عمر كما نور مساجدنا .

اللہ عمر کی قبر کو منور فرمائے جیسے کہ انھوں نے ہماری مسجدوں کو منور کیا ہے۔

اب فقہ کا ایک مسئلہ لکھتا ہوں۔

در مختار اور مستانی وغیرہ کتب فقہ میں ہے کہ جس وقت اذان میں مؤذن کہے :

الصلوة خير من النوم .

یعنی نماز سونے سے بہتر ہے۔

تو سننے والوں کو چاہیے کہ اس کا جواب یوں دیں :

صدقك وبردك .

(۱) حاشیہ : اور یہ لوگ کس طرح اپنی نماز کو بھولے ہوتے ہیں کہ رسول اللہ - صلی اللہ علیہ وسلم - آنکھوں سے غائب ہیں
 پھر آپ کی بہ نسبت پڑھتے ہیں: السلام علیک ایہا النبی! تو اگر نظر سے غائب کو خطاب جائز نہ ہوتا تو نماز میں یہ خطاب
 کیوں درج ہوتا اور یہ بات نوحی رسالوں میں ثابت کی گئی ہے کہ السلام علیک ایہا النبی! پڑھتے وقت خاص خطاب ہی

مراد ہوتا ہے ۱۲ منہ

(۲) سیرت حلبیہ: ۲/۲۰۵۔

یعنی تو نے سچ اور بھلا کہا۔ (۱)

فقہ شامی لکھتے ہیں کہ یہ جواب حدیث میں آیا ہے۔ اب واضح ہو کہ یہ جواب دینا کتب فقہ میں اس بات کے ساتھ ہرگز مقید نہیں کہ موزن کے پاس آکر جواب دیں بلکہ دور ہی سے پڑھ لیا کریں۔ تو اسی واسطے یہ دستور ہے کہ جس وقت صبح صادق کو موزن اذان کہتا ہے، اس وقت اکثر آدمی اپنے اپنے مکانات و منزل میں ہوتے ہیں، نہ ان کو موزن وہاں سے نظر آتا ہے کہ وہ تو نظر سے غائب ہے، اور نہ خود موزن ان کے جواب اور ان کے خطاب کو سن سکتا ہے، لیکن اس حالت غیوریت میں بھی جہاں موزن نے: الصلوٰۃ خیر من النوم کہا سب مسئلہ داں آدمی جواب دیتے ہیں: صدقت و ہر دت یعنی تو نے سچ اور حق کہا۔ یہ غائب کو حاضر کا خطاب ہوتا ہے۔ تو چاہیے کہ ان فقہائے آخر الزماں کے نزدیک یہ سب جواب دینے والے کافر ہوں حالاں کہ وہ مستحق ثواب ہوتے ہیں۔ اگرچہ انھوں نے خطاب کیا لیکن ان کی مراد یہ ہے کہ موزن نے سچ بات کہی ہے۔ تو اسی طرح جو شخص کہتا ہے۔

ما سواے تو یا رسول اللہ شہد برائے تو یا رسول اللہ

تو اگرچہ یہاں خطاب کیا ہے لیکن مراد یہی ہے کہ ہر مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ - صلی اللہ علیہ وسلم - کے واسطے یعنی ان کے سبب پیدا کیا ہے۔

اور جو کوئی فقط یہ لفظ کہے: ”یا رسول اللہ“ تو اس کی بہ نسبت ہم یہ کہتے ہیں کہ ”شرح ملا“ اور ”غایۃ التحقیق“ وغیرہ میں ہے کہ لفظ یا بمعنی ادعو ہے اور ادعو کے معنی ہیں: میں پکارتا ہوں۔ تو جس نے یا رسول اللہ کہا، تو اس کے معنی عربی قاعدہ سے یہ ہوئے کہ رسول اللہ - صلی اللہ علیہ وسلم - کو پکارتا ہوں یعنی ان کو یاد کرتا ہوں اور ان کا نام لیتا ہوں۔ اب کہو اس میں کیا شرک و کفر ہو گیا!

یہ لفظ یا کی نسبت کلام عرب میں یہ ضابطہ بھی متفقہ ہے:

ینادی بها القریب و البعید۔

یعنی لفظ یا سے نزدیک اور دور ہر طرح پکارا جاتا ہے۔

الحاصل! ہم خطاب کو چند تو جیہات سے ثابت کر چکے۔ نیز عہد رسالت سے لے کر اس وقت تک الفاظ خطاب اور صیغہ حاضر کے ساتھ نماز وغیر نماز، دعا وغیر دعا، اور نظم و نثر میں

حضور - صلی اللہ علیہ وسلم - کو یاد کرنے کا ثبوت کامل، صحابہ - رضوان اللہ علیہم اجمعین - اور مقبولین اولیا، علما اور صلحا سے دے چکے ہیں۔ اب دیکھنا چاہیے کہ حالت غیو بت کے باوجود خطاب کرنے والے یہ سب مقبولین - معاذ اللہ - ان منکرین کے نزدیک کافر ہیں یا خود ان کی تکفیر انہی کی طرف پٹ جاتی ہے۔ ہمارے سچے رسول اللہ - صلی اللہ علیہ وسلم - نے ارشاد فرمایا :

وَمَنْ دَعَى رَجُلًا بِالْكَفْرِ، أَوْ قَالَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ إِلَّا حَارَ عَلَيْهِ .

— متفق علیہ - (۱)

یعنی صحیح بخاری و مسلم میں ہے کہ جو شخص کسی کو کافریا اللہ کا دشمن کہے اور وہ ایسا نہ ہو تو وہ کفر و لعنت کا کلمہ خود اسی کہنے والے پر اُلٹ آئے گا۔

اب چاہیے کہ مانعین اپنے ایمان کی خیر منائیں اور کبھی گستاخانہ الفاظ بے باکانہ زبان پر نہ لائیں۔ اور ابھی تازہ ان ایام میں حرمین شریفین - زاد ہما اللہ شرفا - سے ”یا رسول اللہ“ کے جواز کا فتویٰ آیا ہے۔ بطور تلخیص اس کا مضمون نقل ہوتا ہے :

(۱) صحیح مسلم: ۱/۱۹۷، ۹۳۔۔۔ مشکوٰۃ المصابیح: ۲۲/۳، ۲۸۱۷۔۔۔ مستدرک: ۲۵۸/۳۳، ۲۵۹۲۔۔۔
— الابانۃ الکبریٰ ابن بط: ۵۹۶/۳، ۱۰۳۵۔۔۔ الترغیب والترہیب: ۲۰۹/۳، ۱۹۸۵۔۔۔ کنز العمال:
۱۹/۶، ۱۵۳۰۳۔۔۔ المسند الجامع: ۳۰۵/۳۷، ۱۲۲۳۵۔۔۔ الایمان لابن منذر: ۱۹۲/۲، ۲۰۱۔۔۔
اسی مفہوم کی دوسری حدیث کے الفاظ یوں ہیں :

لَا يَرْمِي رَجُلٌ رَجُلًا بِالْفُسُوقِ وَلَا يَرْمِيهِ بِالْكَفْرِ إِلَّا ارْتَدَّتْ عَلَيْهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ صَاحِبَهُ كَذَلِكَ .
(صحیح بخاری: ۲۷/۱۸، ۵۵۸۵۔۔۔ مستدرک: ۵۶/۳۳، ۲۰۵۹۰۔۔۔ شعب الایمان: ۱۷۸/۱۲،
۲۳۸۸۔۔۔ مستخرج ابی حوا: ۲۷/۱، ۲۲۔۔۔ مشكل الآثار: ۲۵۰/۲، ۷۲۳۔۔۔ الآداب النبوی:
۱۵۱/۱، ۱۲۳۔۔۔ الادب المفرد بخاری: ۱۵۰/۲، ۲۲۶۔۔۔ الایمان لابن منذر: ۱۹۲/۲، ۲۰۱۔۔۔
— مستدرک: ۲۹۲/۹، ۳۳۳۵۔۔۔ السنۃ ابو بکر بن خلیل: ۱۳۶/۳، ۱۵۷۳۔۔۔ مساوی الاطلاق
خرائمی: ۱۵۱/۱، ۱۲۔۔۔ مجمع الزوائد: ۳۹۹/۳۔۔۔ المسند الجامع: ۳۰۵/۳۷، ۱۲۲۳۵۔۔۔ تخریج احادیث
الاجماع: ۲۵۲/۶، ۲۸۷۷)

تحرير مفتي مدينه :

ما قولكم يا علماء الملة السمحة البيضاء و مفتي الشريعة الفراء في
النداء بقول يا رسول الله هل هو يجوز أم لا و هل يكفر قائله أم لا ؟

الجواب :

الحمد لله تعالى أسأل الله المولى الكريم ذا الطول والتوفيق والإعانة في
الفعل والقول نعم يجوز النداء برسول الله -صلى الله عليه وسلم- و
التوسل والاستغاثة في مهام الأمور فنعم الوسيلة هو إلى ربنا في مدة حياته في
الدنيا و بعد موته في مدة البرزخ و بعد البعث في عرصات القيامة و لا نعتقد
تأثيرا و لا خلقا و لا نفعا و لا ضرا و لا إيجادا و لا عدما إلا لله وحده لا
شريك و لا يقول بكفر المتوسل به إلى ربه على هذا الوجه إلا من انطوت
على فساد العقيدة طوية و لا فرق بين أن يعبر بلفظ الاستغاثة أو التوسل و
التشفع و التوجه و إن كلا منها واقع في كل حال قبل خلقه و في مدة حياته
في الدنيا و بعد موته في البرزخ و في القيامة قال في المواهب: أما التوسل به
-صلى الله عليه وسلم- بعد موته في البرزخ فهو أكثر من أن يحصى الخ . و
بالجملة فالمسئلة واضحة جلية قد أفردت بالتأليف فلا حاجة إلى الإطالة
فإن من نور الله بصيرته يكتفي بأقل من هذا و من طمس الله بصيرته فلا يغني
عنه الآيات و النذر و لم يزل السلف و الخلف يتوسلون بسيد الوجود و
يستغيثون به و قد شذت طائفة عن السواد الأعظم منهم من يجعله محرما و
منهم من يجعله كفرا و إشراكا و كل ذلك باطل و لله در الشيخ محمد بن
سليمان الكردي -رحمه الله- حيث قال في رسالته يخاطب محمد بن عبد
الوهاب حين قام بالدعوة : يا ابن عبد الوهاب ! سلام على من اتبع الهدى
فبإني أنصحك لله تعالى أن تكف لسانك عن المسلمين فإن سمعت من
شخص أنه يعتقد تأثير ذلك المستغاث به من دون الله فاعرفه الصواب

واذکر له الأدلة على أنه لا تأثير لغير الله تعالى فإن أبى فكفره حينئذ
بخصوصه ولا سبيل لك إلى تكفير السواد الأعظم من المسلمين و أنت
شاذ عن السواد الأعظم فنسبة الكفر إلى من شذ عن السواد الأعظم أقرب
لأنه اتبع غير سبيل المؤمنين وقال تعالى : و من يشاقق الرسول من بعد ما
تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى و نصله جهنم و ساءت
مصيرا ، و إنما يأكل اللثب القاصية و الله سبحانه و تعالى ولي الهداية و به
العصمة و الحماية .

نمقه الفقير إلى عفو ربه القدير

عثمان بن عبد السلام داغستاني

—المدينة المنورة الحنفی—

اے علمائے ملت اور مفتیانِ شریعت! اس شخص کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے جو
”یا رسول اللہ“ پکارے۔ کیا ایسا کہنا جائز ہے یا نہیں، اور ایسا کہنے والے کی تکفیر ہوگی یا
نہیں؟۔

الجواب : ساری تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں اور اپنے قول و فعل میں اسی سے مدد چاہتا
ہوں۔ ہاں! ”یا رسول اللہ“ پکارنا جائز ہے۔ اور مشکل گھڑی میں توسل اور فریاد رسی بھی جائز
ہے۔ حضور ﷺ اپنی ظاہری حیات میں ہمارے لیے اللہ تک پہنچنے کے کیسے
بہترین وسیلہ تھے، اور عالم برزخ (میں بھی وہ ہمارے وسیلہ ہیں) اور عرصہ محشر میں بھی (وہ
ہمارے وسیلہ ہوں گے)۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ خلق و تاثیر، نفع و ضرر اور وجود و عدم سب کچھ اللہ
—وحدہ لا شریک— ہی کی ذات سے ہوتا ہے؛ تو اس عقیدہ کی بنیاد پر رب تک پہنچنے کے لیے
وسیلہ پکڑنے والوں کو کافر وہی شخص کہہ سکتا ہے جس کے دل میں فاسد عقیدہ رچا ہوا ہے۔ اور
حضور ﷺ کی نسبت لفظ استغاثہ یا توسل یا شفاعت ظلی یا توجہ کے الفاظ بولنے
میں کچھ فرق نہیں کیوں کہ یہ سب حضور ﷺ کی ولادت سے پہلے، آپ کی مدت
حیات، عالم برزخ اور میدان محشر میں واقع ہیں۔ مواہب لدنیہ میں لکھا ہے کہ حضور ﷺ
علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد آپ سے وسیلہ پکڑنا اس قدر واقع ہوا ہے کہ شمار

نہیں کیا جاسکتا۔ خلاصہ یہ کہ یہ مسئلہ بالکل صاف اور بے غبار ہے۔ اس موضوع پر میں نے مستقل کتاب لکھی ہے لہذا طول دینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ جس کی آنکھیں نور الہی سے روشن ہوں گی اس کے لیے اس سے کم بھی کفایت کرے گا اور جس کی آنکھ اللہ نے بے نور کر دی اس کو آیات اور واضح دلیلیں بھی نا کافی ہیں۔ سلف و خلف ہمیشہ سے سردارِ کائنات - صلی اللہ علیہ وسلم - کا وسیلہ پکڑتے اور آپ سے فریادری کرتے رہے ہیں۔ لیکن سواہِ اعظم سے اب کچھ گروہ بچھڑ گئے ہیں، ان میں کوئی اس کو حرام کرتا ہے اور کوئی کفر و شرک کہتا ہے جب کہ یہ سب جھوٹ ہے۔ اللہ بھلا کرے شیخ محمد بن سلیمان کردی کا انھوں نے اپنے رسالہ میں محمد بن عبد الوہاب کو خطاب کر کے کیا خوب فرمایا ہے کہ اے ابن عبد الوہاب! سلام علی من اتبع الهدی۔ میں تجھ کو خدا واسطے نصیحت کرتا ہوں کہ اپنی زبان مسلمانوں سے بند کر لے، اگر تو کسی کو یہ کہتے سنے کہ وہ تاثیر کے سلسلے میں اللہ کے سوا اعتقاد رکھتا ہے تو دلائل کی روشنی میں تو اس کو صحیح راہ کی تعلیم کر کہ غیر اللہ میں تاثیر نہیں، جب وہ نہ مانے تو اس وقت خاص اس کی تکفیر کر، یہ نہیں کہ مسلمانوں کے سواہِ اعظم کو تو کافر کہنے لگے۔ اور تو خود سواہِ اعظم سے بچھڑا ہوا ہے۔ تو سواہِ اعظم سے بچھڑے ہوئے کی طرف کفر کی نسبت کرنا صحیح ہے، اس لیے کہ اس نے وہ راہ لی جو اہل ایمان کی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ”اور جو رسول کا خلاف کرے بعد اس کے کہ حق راستہ اس پر کھل چکا اور مسلمانوں کی راہ سے جدا راہ چلے، ہم اسے اس کے حال پر چھوڑ دیں گے اور اسے دوزخ میں داخل کریں گے اور کیا ہی بری جگہ پلٹنے کی“۔ اور بھیڑ یا اسی بکری کو کھاتا ہے جو گھم سے دور جا کر کھڑی ہوتی ہے۔ اللہ پاک ہی ہدایت کا مالک ہے اور اسی سے عصمت و حمایت ہے۔

نمقہ الفقیر إلى عفو ربہ القلیب

عثمان بن عبد السلام داغستانی

—المدينة المنورة الحنفی—

عبارت مفتیانِ مکہ معظمہ :

❶ قول القائل یا رسول اللہ بطریق الإستغاثۃ جائز کما فی المواہب اللدنیۃ
و غیرہما - و اللہ سبحانہ أعلم -

تاکل کا امداد طلبی کے طور پر ”یا رسول اللہ“ کہنا جائز ہے۔ مواہب لدنیہ وغیرہ میں اس کی
تصریح موجود ہے۔

أمر برقمہ :

خادم الشریعة و المنہاج عبد الرحمن بن عبد اللہ سراج
مفتی مکہ المکرمة - کان اللہ لہما -

عبد الرحمن سراج
یہ مکہ معظمہ میں حنفی مفتی ہیں

❷ حامدا و مصليا و مسلما أصاب من أجاب .

محمد رحمت اللہ

یہ حضرت استاذنا و مولانا شیخ العلماء محمد رحمت اللہ - دامت فیوضہم - وہ ہیں جن کا شہرہ تمام
ہندوستان، ملک حجاز اور روم وغیرہ میں ہے۔ اور حضرت سلطان روم اب تک دوبار ان کو باعزاز
تمام بلاچکے ہیں۔ اور آپ کا اصل وطن ملک ہندوستان ہے۔

❸ حامدا و مصليا و مسلما لله در من أجاب . - و اللہ سبحانہ و تعالیٰ أعلم
بالصواب -

محمد عبد الحق

یہ عالم محدث اور بابرکت صوفی ہیں۔

❹ ما حرره مفتی الأحناف هو عین الصواب و الموافق للحق بلا شک و
ارتیاب - و اللہ سبحانہ و تعالیٰ أعلم -

مفتیانِ احناف نے جو فتویٰ تحریر فرمایا ہے وہ بالکل ہی درست اور بلا شک و شبہ حق کے موافق ہے۔

خادم الشريعة ببلدة الله المحمية

ابو بکر جی سیوٹی

یہ مالکی مفتی ہیں۔

﴿٥﴾ قول الشخص يا رسول الله متضمن لندائه والتوسل به - صلى الله عليه وسلم - أما النداء فلا شك في جوازه إذا كان على وجه التعظيم يا نبي الله و أما التوسل به فهو أيضا جائز بل مطلوب روي الطبراني و البيهقي أن رجلا كان يخلف إلى عثمان بن عفان - رضي الله تعالى عنه - في زمن خلافته في حاجته فكان لا يلتفت إليه و لا ينظر إليه في حاجته فشكى ذلك لعثمان بن حنيف - رضي الله عنه - فقال انت الميضاة فتوضأ ثم انت المسجد فصل ثم قل اللهم اني اسئلك و اتوجه إليك بنينا محمد نبي الرحمة يا محمد اني اتوجه بك إلى ربك - الحديث - فهذا توسل و نداء بعد وفاته - صلى الله عليه وسلم - و في هذا القدر كفاية لمن هداه الله تعالى - والله سبحانه و تعالى أعلم -

- (٥) حاشیہ : یہی روایت ہے جسے ہم طبرانی کی تمکیم کے حوالے سے مصلحانِ کرام نے پیش کر رسول اللہ - صلی اللہ علیہ وسلم - سے یہ خطاب و ندا آپ کی وفات حسرتِ آیات کے بعد حضرت عثمان غنی - رضی اللہ عنہ - کے زمانے میں عمل میں آیا ہے۔ معنی ثانی بھی اس روایت کے مطابق ”یا رسول اللہ“ کے جواز کا حکم دے رہے ہیں۔ ۱۲۔ منہ
- ”یا رسول اللہ“ کہنا آپ سے توسل اور ندا کو شامل ہے۔ ندا کے جواز میں تو کوئی شبہ ہی نہیں اگر تعظیم کے طور پر یا نبی اللہ کہے۔ اور آپ سے توسل بھی جائز بلکہ مطلوب ہے۔ طبرانی و بیہقی کی روایت میں ہے کہ ایک شخص حضرت عثمان بن عفان کے پاس ان کے ایامِ خلافت میں بار بار اپنی حاجت لے کر جایا کرتا مگر آپ اس کی طرف کوئی توجہ نہ فرماتے اور نہ اس کی حاجت ہی روا کرتے۔ بالآخر اس نے حضرت عثمان بن حنیف سے اس کی شکایت کی تو آپ نے فرمایا: وضو کرو اور مسجد جا کر نماز پڑھو، پھر کہو: اے اللہ میں اپنے رحمت والے نبی کے ذریعہ تجھ سے

سوال کرتا ہوں اور تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں۔ اے محمد۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں آپ کے توسل سے آپ کے رب کی طرف متوجہ ہوں۔ تو یہ نبی کریم۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کی وفات کے بعد آپ سے توسل اور ندا کی مثال ہے۔ اور ہدایت یافتہ لوگوں کے لیے اتنا ہی بہت ہے۔

وکیل مفتی الشافعیہ بمکہ المحمّیہ

محمد سعید بن محمد با یصل - عفی عنہ -

محمد سعید با یصل

﴿۶﴾ أما قول يا رسول الله فهو من باب التوسل به - صلى الله عليه وسلم - إلى الله وهو أنفع الوسائل عند الله تعالى - والله سبحانه وتعالى أعلم -
یعنی ”یا رسول اللہ“ کہنا نبی کریم۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سے توسل کرنے کی ایک قسم ہے، اور اللہ کے قریب سے نفع بخش وسیلہ ہے۔

أمر برقمه :

الحقیر خلف بن ابراهیم

خادم افتاء الحنابلة بمكة المشرفة

راجی عنوالرحیم

خلف بن ابراہیم

﴿۷﴾ ما أجاب به مفتاتي الإسلام فوجدتها في غاية الصواب الموافق لمذهب
هداة الأنام لا يخالفها إلا من طمس الله بصره و بصيرته فيجب على
المسلمين اتباع ما قالوه .

مفتیان کرام کے صادر کیے ہوئے یہ فتاویٰ میں نے نہایت ہی درست اور مذہب حق کے موافق پائے، اس کی مخالفت کی امید صرف اسی سے کی جاسکتی ہے جس کی بصارت و بصیرت دونوں اللہ نے زائل کر دی ہو۔ لہذا اہل اسلام پر ان مفتیان کرام کی اتباع ضروری ہے۔

کتبہ راجی رضاء الخیر

عبد القادر بن محمد علی خوکیر

المدرس و الإمام بالمسجد الحرام

لمعہ ثامنہ - اعتراضات متفرقہ

اعتراض اول :

میلا د شریف پڑھتے ہیں، بڑی زیب و زینت کرتے ہیں، پر تکلف فرش بچاتے ہیں، چوکی اور مند لگاتے ہیں۔

جواب : بانی محفل کے اپنے گھر میں چاندنی اور جو کچھ اس کو بہم پہنچے قالین وغیرہ بچھا کر زیب و زینت کرنا مفتیانِ دین کے فتاویٰ کی روشنی میں جائز ہے۔ فتاویٰ عالمگیری کی جلد خامس - الباب العشر ون فی الزینہ - میں لکھا ہے :

يجوز للإنسان أن يسط في بيته ما شاء من الثياب المتخذة من الصوف و القطن و الكتان المصبوغة و غيرها و المنقشة و غيرها .

یعنی ایک انسان کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنے گھر میں جس طرح کے چاہے کپڑے بچائے، اون، روئی اور چھال کے۔ رنگین ہوں یا سادہ، نقش و نگار والے ہوں یا بے نقش و نگار۔ در مختار کے - مسائل شتی - آخر کتاب میں ہے :

و أباح الله الزينة بقوله تعالى : قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ - الآية -

یعنی اللہ تعالیٰ نے زیب و زینت کو اپنے اس قول سے مباح فرما دیا ہے: تم فرماؤ کس نے حرام کی اللہ کی وہ زینت جو اس نے اپنے بندوں کے لیے نکالی۔

چوکی، خوشبو اور لوبان وغیرہ کا جواب یہ ہے کہ حضور - صلی اللہ علیہ وسلم - کے حلیہ و جمال اور معجزات وغیرہ کا بیان کرنا اصطلاحِ محدثین میں حدیثِ رسول اللہ ہے۔ جیسا کہ اوپر تحقیق ہو چکی۔ اور حدیث کے لیے امور مذکورہ کے استعمال کو محدثین بالاتفاق مستحب لکھتے ہیں :

ويستحب الغسل و التطيب لقراءة حديثه و روايته و استماعه و أن يقرأ على مكان مرتفع عال .

یعنی حدیث شریف پڑھنے اور سننے کے لیے غسل کرنا اور خوشبو کا استعمال مستحب ہے نیز یہ کہ حدیث مبارک کسی بلند و بالا مقام پر پڑھی جائے۔

امام مالک غسل کر کے، قمیص کپڑے پہن کر چوکی پر بیٹھتے اور جب تک حدیثِ رسول اللہ - صلی اللہ علیہ وسلم - پڑھتے برابر خوشبو کی دھونی سلگتی رہتی تھی۔

علامہ زرقانی لکھتے ہیں :

ولا يزال يخبر بالعود حتى يفرغ من حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إجلالا له فإنه كان يحب الرائحة الطيبة فيجعل مجلس حديثه كمجلسه حيا - صلى الله عليه وسلم - .

یعنی جب تک حدیث رسول اللہ کا درس ہوتا ہر اہم عود سلگتی رہتی ، اور ایسا اس لیے ہوتا تھا تاکہ عظمت و جلال ظاہر ہو کیوں کہ خود رسول اللہ - صلی اللہ علیہ وسلم - عمدہ خوشبو پسند فرماتے تھے اسی وجہ سے آپ کی مجلس حدیث بھی ویسی ہی خوشبودار کرتے تھے جیسی ظاہری زندگی میں آپ کی مجلس خوشبودار اور پاکیزہ ہوتی تھی۔

زرقانی نے لکھا کہ امام مالک جو کچھ حدیث رسول اللہ - صلی اللہ علیہ وسلم - کی یہ تعظیم کرتے تھے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ سب سعید بن مسیب تابعی کے عمل کے موافق کرتے تھے۔ بھلا جن امور کی اسناد تابعین اور تبع تابعین سے ملتی ہو اس پر طعن کرنا کیسی کج فہمی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب کرے۔ اور ان امور کا ثبوت ایک دوسری حدیث سے اوپر بھی گزر چکا ہے۔

اعتراض ثانی: قصائد و اشعار بہت خوش الحانی سے بنا کر پڑھتے ہیں۔

جواب: یہ ہے کہ آواز کو مزین کرنا شرع میں مطلوب ہے :

رَبُّنَا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ . (۱)

- (۱) سنن ابوداؤد: ۲/۲۶۷ ج ۲: ۱۲۵۶۔ سنن ابن ماجہ: ۲/۲۲۰۔ مشکوٰۃ المصابیح: ۱/۲۹۷ ج ۱: ۲۱۹۹۔
 مستدرک: ۲/۲۵۰ ج ۲: ۱۷۷۶۳۔ سنن کبریٰ بیہقی: ۲/۵۳۲۔ مصنف عبدالرزاق: ۲/۲۸۲ ج ۲: ۲۱۷۵۔
 سنن کبریٰ نسائی: ۱/۳۳۸ ج ۱: ۱۰۸۹۔ مستدرک: ۵/۱۲۲ ج ۵: ۲۰۵۲۔ تحفہ الموسططیرانی: ۱۵/۲۸۸ ج ۱: ۷۲۲۱۔ شعب الایمان: ۵/۱۵۶ ج ۵: ۲۰۷۳۔ سنن دارمی: ۱۰/۲۱۲ ج ۱۰: ۳۵۲۳۔ مستخرج ابی حواری: ۱۷۲/۸ ج ۱: ۳۱۵۹۔ مستدرک ابی حواری: ۳/۲۵۶ ج ۳: ۱۶۵۰۔ صحیح ابن حبان: ۳/۲۹۲ ج ۳: ۷۵۰۔ صحیح ابن خزیمہ: ۲/۱۸۱ ج ۲: ۱۳۶۵۔ معرفۃ السنن والآثار: ۲/۲۹۱ ج ۲: ۶۱۲۳۔ مستدرک النجاشی: ۳/۲۲۳ ج ۳: ۷۲۹۔ مستدرک ابی حواری: ۳/۲۱۳ ج ۳: ۷۲۹۔ موارد الظمآن: ۱/۱۷۲ ج ۱: ۱۷۲۳۔ اخلاق حملة القرآن: ۲/۸۸ ج ۲: ۷۷۔ مستدرک ابن ماجہ: ۳/۲۵۷ ج ۳: ۹۲۶۔ سنن صغیر بیہقی: ۲/۲۳۲ ج ۲: ۷۹۲۔
 انصاف الکبیر عقلی: ۷/۲۸۷ ج ۷: ۱۷۹۳۔ فلق افعال العباد: ۱/۹۷ ج ۱: ۹۲۔ طبقات المحدثین: ۱۱۰/۲ ج ۱: ۱۰۹۲۔ فضائل القرآن: ۱/۲۵۵ ج ۱: ۱۸۳۔ فوائد المراقبین: ۱/۲۷۷ ج ۱: ۳۲۔
 فوائد قیام: ۲/۲۸۹ ج ۲: ۹۸۹۔ مختصر قیام اللیل: ۱/۱۹۳ ج ۱: ۱۵۰۔ مستدرک النجاشی: ۳/۲۷۲ ج ۳: ۱۶۷۸۔ مستدرک ابی حواری: ۱/۲۰۹ ج ۱: ۳۵۰۔ تحفہ ابی حواری: ۱/۱۶۸ ج ۱: ۱۵۸۔

یعنی اپنی خوش آوازی سے قرآن کو زینت دو۔

اس حدیث کو امام احمد، ابو داؤد، ابن ماجہ اور دارمی نے روایت کیا ہے، نیز دارمی میں ہے :

فَإِنَّ الصَّوْتِ الْحَسَنَ يَزِيدُ الْقُرْآنَ حُسْنًا . (۱)

یعنی خوش آوازی کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے قرآن کا حسن و جمال بڑھ جاتا ہے۔

بقیہ: تحفہ ابن الاعرابی: ۲/۲۷۹ء: ۷۷۸۔۔۔ تحفہ ابن المقرئ: ۲/۲۱۳ء: ۷۰۹۔۔۔ مجمع الزوائد: ۵/۳۹۹۔۔۔
المقاصد الحسنة: ۱۲/۱۔۔۔ الجوہر النقی ابن ترکمانی: ۲۲۹/۱۰۔۔۔ کنز العمال: ۶۰۵/۱ء: ۲۷۶۔۔۔ الخیر فی تخریج احادیث الرافعی الکبیر: ۲۳/۶ء: ۲۶۵۰۔۔۔ المسند الجامع: ۶/۲۰۸ء: ۱۷۷۶۔۔۔ تحفۃ الاشراف: ۳/۲۷۲ء: ۱۷۷۵۔۔۔ تخریج احادیث الاحیاء: ۲/۲۸۱ء: ۸۸۱۔۔۔ الترغیب والترہیب: ۲/۸۳ء: ۱۳۳۹۔۔۔ صفۃ الصلوۃ: ۱۲۵/۱۔۔۔ عل الدار قطنی: ۱۳۸/۱۰ء: ۱۹۳۹۔۔۔ فتح الباری: ۲/۱۰۶۔۔۔ شرح ابن بطال: ۲۲۳/۲۰۔۔۔ شرح النووی: ۱۳۲/۳ء: ۱۳۱۸۔۔۔ شرح سنن نسائی: ۲۲۳/۲ء: ۱۰۰۵۔۔۔ حافیۃ السندی علی ابن ماجہ: ۳/۱۳۵ء: ۱۳۲۳۔۔۔ الدیاج علی مسلم: ۲/۳۹۲۔۔۔ تفسیر قرطبی: ۱۱/۱۔۔۔ تفسیر رازی: ۵۵/۱۔۔۔ اضواء البیان: ۸/۲۷۶۔۔۔ الاقان فی علوم القرآن: ۱۲۸/۱۔۔۔ فضائل القرآن و تلاوته: ۸/۱۔۔۔ فضائل القرآن: ۹/۱۔۔۔ التفسیر القرآن: ۲۶/۱۔۔۔ تاریخ القرآن الکریم: ۲۰۳/۱۔۔۔ لریان: ۱۰۷/۱۔۔۔ احکام القرآن بصاص: ۳۶۹/۷۔۔۔ جامع الرسائل: ۱۶۳/۱۔۔۔ شرح المحاویہ: ۳۶۲/۱۔۔۔ فیض القدر: ۵۱۲/۳۔۔۔ بحر النوائد مسکن بدعائی الاختیار کلاباذی: ۱/۷۷۷ء: ۳۶۔۔۔ مجمع الانہر: ۲۰۵/۸۔۔۔ فصل فی البحر قات۔۔۔ شرح مختصر غلیل خرنش: ۱۰۸/۳۔۔۔ فصل فی الاذان۔۔۔ حافیۃ الدہوقی علی الشرح الکبیر: ۱۶۰/۳۔۔۔ فصل فی سجود التلاوة۔۔۔ حافیۃ الصاوی علی الشرح المختصر: ۲۰۹/۲۔۔۔ مکروہات سجود التلاوة۔۔۔ شیخ البکلیل شرح مختصر غلیل: ۲۲۷/۲۔۔۔ فصل فی سجود التلاوة۔۔۔ المجموع: ۲۳۲/۲۰۔۔۔ اسنی المطالب: ۳۲۲/۱۔۔۔ فصل ما محرم بالحدیث۔۔۔ الشرح الکبیر ابن قدامہ: ۱/۵۲۶۔۔۔ کشف القناع عن متن الاقناع: ۳/۲۸۸۔۔۔ فصل حفظ القرآن۔۔۔ مطالب لونی النبی فی شرح حافیۃ المنتہی: ۲۵۶/۳۔۔۔ المنتہی: ۳۳۶/۲۔۔۔ القاتولی الکبریٰ: ۱۶۷/۳۔۔۔ احیاء علوم الدین: ۱۳۳/۲۔۔۔ الوعد۔۔۔ حلیۃ الاولیاء: ۲۷۲/۲۔۔۔ قوت القلوب: ۸۳/۱۔۔۔ المدخل: ۷/۱۔۔۔ زاد المعاد: ۲۶۳/۱۔۔۔ لسان المیران: ۷۳/۱۔۔۔ سیر اعلام النبلاء: ۱۰۱/۱۳۔۔۔ میزان الاعتدال: ۱۵۸/۲۔۔۔ تاریخ دمشق: ۳۳۲/۳۷۔۔۔ الکامل لابن عسکری: ۲۰۹/۲۔۔۔ تاریخ ابن مبین: ۱۶۶/۲۔۔۔ الدورۃ والدریخ: ۲۰۳/۱۔۔۔ تاریخ بغداد: ۲۹۳/۲۔۔۔ تاریخ عجی بن مبین: ۱۱۰/۱۔۔۔ البدایہ والنہایہ: ۳۶۱/۱۰۔۔۔ الاغانی: ۳۲۵/۵۔۔۔ صحیہ القائلین وارشاد الجالین: ۲۸/۱۔۔۔ القائق فی غریب الحدیث و الاثر: ۸/۱۔۔۔ المعیاج المیر فی غریب الشرح الکبیر: ۹۰/۷۔۔۔ لسان العرب: ۲۰۱/۱۳۔۔۔ تاریخ العرب: ۸۵۲۸/۱۔۔۔ النہایہ فی غریب الاثر: ۸۱۹/۲۔۔۔ جمہورۃ مناب العرب: ۷۳۹/۳۔۔۔

(۱) مشکوٰۃ المصابیح: ۳۹۹/۱ء: ۲۲۰۸۔۔۔ مستدرک: ۵/۲۱۷ء: ۲۰۸۳۔۔۔ شعب الایمان: ۱۵۷/۵ء: ۲۰۷۳۔۔۔ سنن دارمی: ۲۱۰/۱۰ء: ۳۵۶۵۔۔۔ کنز العمال: ۶۰۵/۱ء: ۲۷۶۔۔۔ الخیر فی تخریج احادیث الرافعی الکبیر: ۲۳/۶ء: ۲۶۵۰۔۔۔ حافیۃ السندی علی ابن ماجہ: ۳/۱۳۵ء: ۱۳۲۳۔۔۔ فیض القدر: ۵۱۲/۳۔۔۔ المنتہی: ۳۰۵/۳۔۔۔ فصل القراءۃ بالکمال۔۔۔ فوائد قدام: ۲۸۹/۲ء: ۹۸۹۔۔۔ مختصر قیام اللیل محمد بن ضرمر و زی: ۱۹۳/۱ء: ۱۵۰۔۔۔ طبقات الحدیثین: ۱۱۰/۳ء: ۱۰۹۶۔۔۔ تحفہ ابن الاعرابی: ۵۰/۳ء: ۱۵۳۳۔۔۔ المقاصد الحسنة: ۱۲/۱۔۔۔ المسند الجامع: ۶/۲۱۰ء: ۱۷۷۷۔۔۔

خود اس فریق کے مسلم الثبوت عالم ربانی مجدد الف ثانی مکتوبات کی جلد ثالث میں فرماتے ہیں:
دیگر در باب مولود خوانی اندراج یافتہ بود در نفس قرآن خواندن بصوت حسن و در قصائد
نعت و منقبت خواندن چه مضائقه است ممنوع تحریف و تغییر حروف قرآن است و التزام
رعایت مقامات نغمه و تردید صوت بآں بطریق الحان با تصفیق مناسب آں کہ در شعر نیز
غیر مباح است۔ آہلی۔

یعنی دوسرا میلا و خوانی کے سلسلہ میں مندرج تھا کہ نفس قرآن اور نعت و منقبت کو خوش الحانی
کے ساتھ پڑھنے میں کوئی مضائقہ نہیں، ہاں! قرآن کی تحریف اور اس کے حروف کی تبدیلی حرام
ہے۔ نغمہ اور آواز کے اتار چڑھاؤ کی رعایت کا خوش آوازی اور تالی کے ساتھ التزام شعر میں
بھی غیر مباح ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ خوش آوازی سے میلا دپڑھنا جائز ہے۔ ہاں! تالی بجانا اور راگنی کے
قواعد کی رعایت نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ان کا قول ہے۔
علامہ قسطلانی ”مواہب لدنیہ“ میں لکھتے ہیں :

والحق ان السماع إذا وقع بصوت حسن بشعر متضمن للصفات العلیة
أو النعوت النبویة المحملية عربا عن الآلات المحرمة و آثار کامن
المحبة الشریفة العلیة کان من الحسن فی غاية و لتمام تزکیة النفس
نہایة۔ إلى آخره۔ (۱)

یعنی سچ بات یہ ہے کہ حرام آلات سے پاک سماع جب خوبصورت لب و لہجہ، صفات محمودہ
و نعت ہائے محمدیہ اور عظمت مصطفیٰ کو اجاگر کرنے والے اور پاکیزہ محبت کو ابھارنے والے
اشعار پر مشتمل ہو تو اس کا پڑھنا صحیح ہے اور اس سے نفس کی پاکیزگی کا پورا پورا سامان بھی ہوگا۔
اور ایسا کرنا نہایت خوب اور بے پناہ تزکیہ نفس کا باعث ہے۔

نیز مولوی اسماعیل صاحب ”صراطِ مستقیم“ کے اندر۔ حبِ عشقی کے بیان میں۔ لکھتے ہیں :
از جملہ مویذات آں استماع الحان خوش و اصوات دلکش و قصص شوق آمیز و اشعار عشق
انگیزست۔ آہلی۔

یعنی خوش الحانی، دلکش آوازی، شوق آمیز قصے اور عشق انگیز اشعار اس استماع کے
جملہ مویذات میں سے ہیں۔

اب مولوی اسماعیل صاحب کے دادا پیر شاہ عبد العزیز صاحب - رحمۃ اللہ علیہ - کا کلام ملاحظہ فرمائیں کہ وہ سماع کو درست فرماتے ہیں۔ وسیلۃ النجاة یعنی شاہ بخارا سے مسئلہ دس سوالات کے جواب میں فرماتے ہیں :

جواب سؤل ثامن آن کہ قال السرخسی فی البلیع : و السماع فی أوقات السرور تاکیداً للسرور مباح إن كان ذلك السرور مباحاً كالغناء فی أيام العید و فی العرس و فی وقت مجيء الغائب و وقت الولیمة و العقیقة و عند الولادة و الختانة و ختم القرآن .

یعنی آٹھویں سؤل کا جواب یہ ہے کہ امام سرخسی نے بدیع میں فرمایا: خوشی کے وقت میں خوشیاں دوبالا کرنے کے لیے گانا سننا درست ہے بشرطیکہ کہ وہ خوشی بھی درست ہو۔ جیسے کہ عید و شادی کے دنوں میں، پردیس سے آئے ہوئے کی خوشی میں، ولیمہ و عقیقہ کے وقت اور ولادت و ختنہ اور ختم قرآن کے وقت۔

یاد رکھیں کہ خود رسول اللہ - صلی اللہ علیہ وسلم - خوش آوازی کو پسند فرماتے تھے۔ روایت ہے کہ رسول اللہ - صلی اللہ علیہ وسلم - نے ابو موسیٰ اشعری کی قراءت سنی تو فرمایا :

لَقَدْ أُوتِيَ هَذَا مِزْمَاراً مِنْ مَزَامِيرِ آلِ دَاوُدَ . (۱)

بلاشبہ اسے آل داؤد کی بانسریوں میں سے کوئی بانسری عطا ہوئی ہے۔ یعنی حضرت داؤد جو کہ کمال خوش آواز تھے ان کی آوازوں میں سے ابو موسیٰ کو آواز ملی ہے۔

(۱) سنن ابن ماجہ: ۲۳۹/۳ حدیث: ۱۳۳۱۔ سنن کبریٰ بیہقی: ۱۲/۳۔ مصنف عبد الرزاق: ۲۸۵/۲ حدیث: ۲۱۷۸۔ سنن کبریٰ نسائی: ۲۳۹/۱ حدیث: ۱۰۹۳۔ اخبار مکہ فاکلی: ۲۰۲/۲ حدیث: ۱۶۷۰۔ مستدرک: ۱۲۱/۱۸ حدیث: ۷۸۶۵۔ تحف کبریٰ طبرانی: ۱۳۹/۲ حدیث: ۶۱۹۳۔ شعب الایمان: ۱۶۳/۵ حدیث: ۲۰۸۱۔ سنن دارمی: ۲۷۸/۳ حدیث: ۱۵۳۱۔ مستخرج ابی حاتم: ۱۶۹/۸ حدیث: ۳۱۵۲۔ صحیح ابن حبان: ۲۲۶/۲۹ حدیث: ۷۳۱۸۔ مستدرک ابن حزم: ۱۰۲/۳ حدیث: ۱۳۸۰۔ مشکل الآثار: ۱۶۳/۳ حدیث: ۹۸۱۔ صحیحین وغیرہ میں یوں آیا ہے اور بعض کتابوں میں اوتیت کی جگہ اعطیت بھی مذکور ہے :

لَقَدْ أُوتِيَ مِزْمَاراً مِنْ مَزَامِيرِ آلِ دَاوُدَ . (صحیح بخاری: ۲۷۰/۱۵۔ صحیح مسلم: ۲۰۸/۳ حدیث: ۱۳۲۲۔ سنن ترمذی: ۳۵۲/۱۳ حدیث: ۳۷۹۰۔ مشکوٰۃ: ۳۵۲/۳ حدیث: ۶۱۹۳۔ مستدرک: ۱۲۲/۲۹ حدیث: ۲۲۹۶۸) ایک روایت میں یوں بھی آیا ہے :

إنه یقرأ علی مِزْمَارٍ مِنْ مَزَامِيرِ آلِ دَاوُدَ . (مستدرک ابی حاتم: ۱۲۲/۹ حدیث: ۳۹۸۲)

جب یہ خبر ابو موسیٰ - رضی اللہ عنہ - کو پہنچی تو انھوں نے عرض کی :

يَا رَسُولَ اللَّهِ ! لَوْ عَلِمْتُ أَنَّكَ تَسْمَعُ لِحَبْرَتِهِ لَكَ تَحْبِيرًا . (۱)

یعنی اے اللہ کے رسول ! اگر مجھے معلوم ہوتا کہ آپ میری قراءت سماعت فرما رہے ہیں تو میں خوب ہی بنا کر پڑھتا۔

غرض کہ اچھی آواز اور خوش الحان ہر سلیم الطبع کو پسند ہے مگر جو لوگ بلید الطبع اور ٹھنڈ مزاج ہیں وہ اس کی قدر کیا جائیں !۔

علامہ قسطلانی نے مواہب میں لکھا ہے :

و هذا الجمل مع بلادة يتأثر بالحداء تأثيراً يمد عنقه و يصفى سمعه إلى الحادي فمن لم يحركه فهو فاسد المزاج بعيد العلاج .

یعنی یہ اہانت بے شعور اور کند طبیعت ہونے کے باوجود حدی خوانوں کے گانوں سے متاثر ہو کر اپنی گردنیں بڑھاتے ہیں اور گانے والوں کی طرف اپنا کان لگا دیتے ہیں، تو پھر اگر کوئی ایسا ہو کہ گانے سے اس کا دل ذرا بھی نہ ہلے تو سمجھ لو کہ اس کا مزاج بگڑا ہوا ہے اور اس کا علاج بہت مشکل ہے۔

اسی معنی میں سعدی شیرازی - رحمۃ اللہ علیہ - فرماتے ہیں۔

اشتر شعر عرب در حالت است و طرب

گر ذوق نیست ترا کج طبع جانوری

جب منکرین سے کسی طرح خوش آوازی رد نہیں ہو سکتی تو کہتے ہیں کہ بے ریش لڑکوں سے

قصائد و مدح پڑھواتے ہیں۔ اور براہین قاطعہ صفحہ ۹ میں لکھا ہے :

دیکھو در مختار میں امر دہلیج کی امامت کو مکروہ لکھا ہے تو مجلس میں مدح خوانی کب

درست ہوگی؟۔ اچھی۔

جواب : ہزاروں محافل میلاد ایسی ہوتی ہیں کہ جنہیں جوان علما و صلحا اور قراء و حفاظ پڑھتے

ہیں اور لڑکوں کے پڑھنے کی نوبت بھی نہیں آتی۔ منکرین ان سب کو چھوڑ کر ایسی محفل کو زبان پر

(۱) سنن کبریٰ بیہقی: ۱۲/۳۔۔۔ شعب الایمان: ۱۲۸/۲۔۔۔ معرۃ السنن والایمان: ۳۰/۱۲۔۔۔ حدیث: ۶۱۶۳۔۔۔

تفسیر قرطبی: ۱۱/۱۔۔۔ مجمع الزوائد: ۲۳۹/۳۔۔۔ المطالب العالیہ: ۱۵۰/۱۰۔۔۔ حدیث: ۳۵۷۷۔۔۔ روح المعانی: ۲۵/۱۲۔۔۔

۲۶۵/۱۲۔۔۔ حدیث: ۵۷۶۵۔۔۔

لائے کہ جس میں بعض لڑکوں کی مدح خوانی بھی ہوئی، تو پہلے تو یہ بات خود قابل استدلال نہیں یعنی کسی مجلس میں لڑکوں کے پڑھنے سے علی العموم جملہ مجالس میلاد پر طعن نہیں کیا جاسکتا، اس سے قطع نظر ہم کہتے ہیں کہ مانعین کے پاس کوئی سند ایسی نہیں جس میں صراحتاً یہ مذکور ہو کہ بالغ یا نابالغ لڑکوں کا نعت پڑھنا ناجائز ہے، ناچار قیاس کی ضرورت محسوس ہوئی تو امر کی امامت کا مسئلہ پیش کر دیا تو اب اس کی حقیقت سنیں۔

ابوالمکارم شرح نقایہ نیز دیگر کتب فقہ میں ہے کہ لڑکا جب تک پورا بالغ نہ ہو جائے، اس کے پیچھے نماز پڑھنے کا حکم یہ ہے :

في النفل صح عند محمد - رحمه الله - و لم يصح عند أبي يوسف - رحمه الله -

یعنی امام محمد کے نزدیک نابالغ کے پیچھے نوافل ہو جاتی ہیں اور امام ابو یوسف کے نزدیک نہیں ہوتیں۔

کافی میں ہے :

قال مشايخ بلخ جاز الإفتاء بالصبي في التراويح و السنن المطلقة و النوافل .

یعنی بلخ کے بڑے بڑے علما نے فرمایا کہ نابالغ لڑکے کے پیچھے نماز تراویح، اور مطلق سنتوں اور نفلوں کا پڑھنا جائز ہے۔

خلاصہ میں ہے :

جوزها في التراويح مشايخ خراسان و به نأخذ و عن الشافعي - رحمه الله - انها يجوز في الفرائض أيضا .

یعنی خراسان کے مشائخ کرام نے نابالغ کے پیچھے نماز تراویح کو جائز رکھا ہے اور اسی پر ہمارا بھی عمل ہے۔ جب کہ امام شافعی - رحمۃ اللہ علیہ - فرماتے ہیں کہ ان کے پیچھے فرض تک جائز ہے۔

جو علما ناجائز کہتے ہیں - اور یہی صحیح ہے - تو ان کی دلیل یہ نہیں کہ نابالغوں کو جہر کے ساتھ پڑھنا اور اس کا سننا مفسد صلوٰۃ ہے بلکہ بالاتفاق یہ دلیل قائم کرتے ہیں کہ نابالغ پر نماز فرض نہیں اور اس کے پیچھے پڑھنے والے بالغوں پر فرض ہے؛ لہذا فرض اپنی قوت اور شان کے سبب غیر

فرض ضعیف پر بنا نہیں ہو سکتا۔ جب منع کی دلیل یہ ہے تو نابالغوں کی نعت خوانی اس پر قیاس نہیں کی جاسکتی کیوں کہ یہ ایک دوسری چیز ہے؛ تو چاہیے کہ وہ بالاتفاق جائز ہو، یہ حال تو نابالغ کا تھا۔ اور جب لڑکا بالغ ہو گیا پھر تو اس میں کسی کا کچھ اختلاف نہیں بلکہ اس کے پیچھے فرض و نفل بالاتفاق جائز ہیں؛ اس لیے کہ بالغ پر احکام فرض ہو جاتے ہیں تو اب فرض پر فرض کی بنا صحیح ہے۔

تہمتانی شرح فقہیہ میں ہے :

و یقتدی ببالغ غیر ملتج۔

یعنی بالغ بے ریش کی اقتدا کی جاسکتی ہے۔

در مختار میں جو کراہت ثابت کی ہے تو شارح در مختار شامی نے کھول دیا ہے :

الظاهر أنها تنزیہیة . (۱)

یعنی یہ کراہت تنزیہی ہے۔

مکروہ تنزیہی کے بارے میں صدر الشریعہ - رحمہ اللہ - نے لکھا ہے :

و اما المکروہ کراہۃ تنزیہ فالی الحل اقرب اتفاقا . (۲)

یعنی جو چیز مکروہ تنزیہی ہوتی ہے وہ متفقہ طور پر حلال ہونے سے قریب تر ہوتی ہے۔

فاضل جلی نے لکھا :

و اما عند محمد فهو ما کان ترکہ اولی مع عدم المنع عن الفعل .

یعنی امام محمد - رحمۃ اللہ علیہ - کے نزدیک مکروہ تنزیہی وہ ہے جس کا چھوڑ دینا بہتر ہو کر ہاں !

اس کا کرنا منع نہیں ہوتا۔

فتح القدیر وغیرہ میں بھی مکروہ تنزیہی کو خلاف اولیٰ قرار دیا ہے۔ بھلا جب یہ بات مانعین کے نزدیک اس درجہ کی کراہیت میں تھی کہ اگر کی جائے تو گناہ بھی نہیں بلکہ حلت کی طرف اقرب ہے۔ جیسا کہ صدر الشریعہ اور جلی سے معلوم ہوا۔ تو ایسی صورت میں انھوں نے باہمی جنگ وجدال اور مخاصمت و نزاع کیوں پیدا کیا جو کہ بالاتفاق حرام ہے۔ اور یہ اختلاف بھی باقی ہے کہ وہ امر و نہی کی کراہت تنزیہی کس وجہ سے ہے۔

(۱) رد المحتار ۲/۲۳۵ - باب الامانة -

(۲) رد المحتار ۵/۲۵۲ -

بعض علما نے لکھا کہ وہ اس وجہ سے مکروہ ہے کہ ایسی عمر والے اکثر مسائل سے ناواقف ہوتے ہیں اور لوگ ان کی امامت سے نفرت کیا کرتے ہیں۔ بعض نے اس کی کراہت کی وجہ یہ بیان کی کہ اگر مرد کے آگے کھڑے ہونے سے اندیشہ ہے کہ شاید لوگوں کو شہوت پیدا ہو جائے۔ یہ دونوں تعلیل فقہ شامی نے بحث امامت میں لکھی ہے۔

شق اول کے موافق، نعت خوانی کے منع کا قیاس بالکل جائز رہا اور ظاہر ہے کہ اگر مرد کی آواز کراہت کا باعث ہوتی تو جہری نمازیں مکروہ ہوتیں اور سری قراءت کی نمازیں مکروہ نہ ہوتیں مگر ایسا ہے نہیں بلکہ علی العموم، جہری و سری ہر نماز مکروہ ہے، تو یہ کراہت آواز کے باعث نہ ہوئی۔ لہذا اس تقریر سے ان کی آواز ضابطہ منع میں داخل نہیں ہے؛ پھر ان کی مدح خوانی کیوں منع ہو۔

اب باقی رہی دوسری شق کہ یہ کراہت مقتدیوں کو شہوت کا احتمال پیدا ہوجانے کی وجہ سے ہے تو اس صورت میں قیاس علی الامامت کی ہم ممانعت کرتے ہیں؛ اس لیے کہ مجلس کا امام ہم اس کو قرار دیتے ہیں جو میلاد خواں ہوتا ہے اور منبر یا چوکی پر بیٹھ کر پڑھتا ہے، تو جس طرح ایک امام اپنی قوم پر مقدم ہے، اسی طرح وہ میلاد خواں مجلس پر مقدم اور عالی مقام پر بیٹھا ہے۔ اور حلقہ مجلس میں بیٹھے ہوئے لوگ مقتدیوں سے مشابہت رکھتے ہیں، تو حلقہ مجلس میں اگر کسی بالغ یا نابالغ لڑکے نے نعت پڑھی تو اس کی نظیر یہ ہے کہ جب مسجد میں مرد و عورت، لڑکے اور مخنث سب نماز کے لیے جمع ہو جائیں تو شرع میں ان کا حکم یہ ہے :

و یصف الرجال ثم الصبيان ثم الخناثی ثم النساء . (۱)

یعنی امام پہلے مردوں، ان کے پیچھے بچوں، ان کے پیچھے مخنثوں اور پھر ان کے پیچھے عورتوں کو صف باندھنے کا حکم دے۔

دیکھیے مخنث، عورت اور لڑکوں کو شرع میں مسجد سے نکال دینے کا حکم نہیں دیا گیا، ہاں! اگر کوئی ان کو امام بنانا تو منع کا حکم دیا جاتا۔ جب بات یہ ٹھہری کہ امام تو وہی ہے جو قابل امامت ہے۔ باقی مسجد کے اندر صف اقتدا میں جو لوگ اپنے طور پر تسبیح و تحمید اور تشہد وغیرہ پڑھ رہے ہیں وہ سب حکم جواز میں داخل ہیں خواہ عورتیں ہوں خواہ بالغ و نابالغ لڑکے۔ اسی طرح محفل میلاد کے حلقے میں جس طرح تمام آدمیوں کی زبان پر درود شریف وغیرہ کے کلمات جاری ہیں تو ان میں سے کسی امر دبالغ (یا نابالغ) نے نعت شریف بھی پڑھ دی تو جائز ہے، اس کو امامت پر قیاس کرنا ہم تسلیم نہیں کرتے۔ ہاں! مقتدیوں کی حالت اقتدا پر قیاس کرنا جیسا کہ ابھی بیان کیا۔ ہم مانتے ہیں اور یہ بالاتفاق جائز ہے۔

دیکھنے کے مسائل :

اب ہم مسئلہ نظر بھی لکھتے ہیں :

واضح ہو کہ امر دکاشہوت سے دیکھنا مکروہ اور بلاشہوت دیکھنا درست ہے۔ یہ بھی درمختار میں مذکور ہے جس سے مولف برائین نے سند پکڑی ہے۔ عبارت یوں ہے :

فبانه يحرم النظر إلى وجه الأمد و إذا شك في الشهوة أما بلونها فمباح و لو جمیلا .

یعنی شہوت کا شبہ ہو تو کسی امد بے ریش لڑکے کو دیکھنا حرام ہے، اور اگر شہوت کا خطرہ نہ ہو تو درست ہے اگرچہ وہ خوبصورت ہی کیوں نہ ہو۔

اُسی درمختار کے مسائل نظر میں لکھا ہے :

(و ينظر الرجل من الرجل) و من غلام بلغ حد الشهوة و لو أمد صبیح

الوجه . (۱)

یعنی ایک مرد دوسرے مرد کا بدن اور شہوت کی حد تک پہنچے ہوئے لڑکے کو دیکھ سکتا ہے، اگرچہ وہ بے ریش اور بلا کا حسین ہو۔

شارح درمختار فقیہ شامی - رحمۃ اللہ علیہ - نے ستر عورت کے بیان میں لکھا ہے :

و أجمعوا على جوازه بغیر قصد اللذة و الناظر مع ذلك آمن الفتنة . (۲)

یعنی علمائے کرام کا اس پر اجماع ہے کہ بلا قصد شہوت، امد کو دیکھنا جائز ہے مگر ہاں! دیکھنے والا فتنہ سے محفوظ بھی ہو۔

اس سے معلوم ہوا کہ بلا شہوت دیکھنا بالاجماع جائز ہے۔ نیز شامی نے مسائل نظر میں لکھا :

و أما الخلوة و النظر إليه لا عن شهوة فلا بأس به و لهذا لم يؤمر

بالنقاب . (۳)

(۱) درمختار: ۲۸۱/۵۔

(۲) رد المحتار: ۲۶۷۳۔ مطلب فی ستر عورت۔

(۳) رد المحتار: ۲۶۷۳۔ مطلب فی ستر عورت۔

یعنی امر کو خالی مکان میں لے کر بیٹھنا اور بلاشبہوت اس کی صورت دیکھتے رہنے میں کوئی حرج نہیں اور یہی وجہ ہے کہ امر کو پر دے کا حکم نہیں ہے۔
بھلا جب امر دے کے ساتھ خلوت جائز ہوئی تو مجمع عام میں بیٹھنا کیوں جائز نہ ہوگا!۔ اپنے شیخ الشیوخ یعنی حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کے پیران پیر شمس الدین ابوالخیر بن جزری - رحمۃ اللہ علیہ - کو بھول گئے، وہ فرماتے ہیں :

میں - ۸۵ھ - (1383ء) میں بادشاہ مصر کی محفل میلاد شریف میں شریک ہوا۔
مجھے خوشی ہوئی، اس میں پچیس حلقے تو صرف نو آموز قاری لڑکوں کے موجود تھے۔
ابن جزری کا یہ قصہ ملا علی قاری نے ”مورد الروی“، اور ابوسعید بورانی نے ”میلاد فارسی“ میں لکھا ہے۔ جیسا کہ اوپر اس کی تفصیل گزر چکی۔

ہاں! یہ بات ثابت ہے کہ متقی اور محتاط لوگوں نے مردوں پر نظر کرنے سے احتیاط فرمائی ہے۔ چنانچہ فقیہ شامی کی تحریر کے مطابق ہمارے پیشوا جناب امام اعظم - عطر اللہ تربتہ - امام محمد - رحمۃ اللہ علیہ - کو کسی ستون کے پیچھے یا اپنے پس پشت بٹھا کر درس دیا کرتے تھے؛ کیوں کہ آپ نہایت خور و اور حسین تھے۔

اس سے ثابت ہوا کہ امر د خوب رو کے ساتھ ہم کلامی کرنا اور اس کی آواز کا سننا تو منع نہیں مگر صورت دیکھنے میں احتیاط اولیٰ ہے۔ تو محفل میلاد شریف کے کسی گوشہ میں اگر کوئی امر د بھی حاضر ہوا اور کچھ پڑھے تو منع نہیں، ہاں! محتاط آدمی اپنی نظر کو بچائے رکھیں تو اچھی بات ہے۔
طرفہ ماجرایہ ہے کہ حضرات مانعین - جو مردوں کی بابت امر بالمعروف فرما رہے ہیں - اپنے مکتبوں اور مدرسوں میں خوب رو اور حسین امر د لڑکوں کو بھی سبق دیتے ہیں؛ تو وہاں کسی کو امام اعظم - رحمۃ اللہ علیہ - کا تقویٰ نہیں یاد آتا کہ شاگرد کو آنکھوں سے جدا کر کے کسی ستون کی آڑ میں یا پس پشت بٹھا کر سبق پڑھائیں۔

کیوں صاحب! آپ تو تعلیم شریعت کے منصب پر بیٹھ کر اس حالت میں بھی اس تقویٰ کو یاد نہ فرمائیں اور محفل میلاد میں اگر کسی لڑکے نے نعت شریف پڑھ دی تو اس کی ناک میں دم کر دیں، کیا انصاف اسی کا نام ہے۔ اللہ اللہ۔

أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ . (۱)

کیا لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور اپنی جانوں کو بھولتے ہو۔
 خوب یاد رکھنا چاہیے کہ مانعین جو اندیشہ شہوت صرف لڑکوں کی نسبت ثابت کرتے ہیں، وہ
 ڈاڑھی والوں اور بد شکل کالے کلوٹوں میں بھی موجود ہے۔ فقیہ شامی - فرض ستر عورت - کے بیان
 میں لکھتے ہیں :

وهذا شامل لمن نبت عذاره بل بعض الفسقة يفضل على الأمر خالي

العذار . (۱)

یعنی یہ حکم کہ شہوت کے ساتھ عورت اور لڑکوں کی طرف دیکھنا منع ہے تو یہ اس کو بھی شامل
 ہے جس کے گال پر سبزہ خط نکل آیا ہو بلکہ بعض فاسق تو ڈاڑھی والوں کو ایسے لڑکوں سے بہتر سمجھتے
 ہیں جن کے گال بالکل صاف ہوں۔ تو اس تقریر سے ڈاڑھی والوں کا دیکھنا بھی منع ٹھہرا۔
 پھر دوسطر کے بعد لکھا :

والمراد من كونه صبيحا أن يكون جميلا بحسب طبع الناظر و لو كان

أسود لأن الحسن يختلف باختلاف الطبائع . (۲)

یعنی اس کے خوب رو ہونے سے ہماری مراد یہ ہے کہ وہ دیکھنے والے کے جی کو بھلا لگتا ہو
 چاہے حقیقت میں وہ کالا بد صورت ہی کیوں نہ ہو کیوں کہ حسن کا پسند آنا طبیعتوں پر موقوف
 ہوتا ہے کسی کو کچھ پسند آیا کسی کو کچھ نہ۔ تو اس تقریر سے کالے بد شکل کا دیکھنا بھی حرام رہا۔
 جب بعض مغلوب الشہوة ایسے بھی ہوئے کہ ان کو مستی کے دھن میں نہ ڈاڑھی کا خیال نہ
 رنگ و بے رنگ کا امتیاز تو معلوم نہیں ایسے بہائم سیرت لوگوں کے اندیشہ سے میلا دو وعظ و نکاح کی
 مجلس، مدارس اور دستار بندی کے جلسے وغیرہ کے مجمع کو۔ جو امر دو غیر امر کے اختلاط سے غالباً خالی
 نہیں ہوتے۔ کہاں کہاں تک مکروہات و حرمت میں شمار کیا جائے گا۔ الامان الامان۔

فقہاء و مفتیان دین نے یہ نہیں لکھا کہ امر و مساجد میں نہ آئیں، مجالس نکاح میں نہ جائیں،
 اور فرائض و سنن و نوافل مثلاً تراویح و استسقاء و کسوف وغیرہ میں شریک نہ ہوں کہ شہوت پرستوں کی ان
 پر نظر پڑے گی، بلکہ صرف یہ لکھا کہ ان کا امام ہونا مکروہ ہے۔ لہذا ہم بھی ان کی امامت کو مکروہ قرار
 دے کر لکھتے ہیں کہ ان کا میلا دشریف کی مجلسوں میں شریک ہونا منع نہیں۔ اس سلسلے میں فقہی روایات
 نقل ہو چکی ہیں اور حضرت جزری - رحمۃ اللہ علیہ - کا ایسی مجلس میں شریک ہونا بیان ہو چکا ہے۔

(۱) رد المحتار: ۲۶۷/۳ - مطلب فی ستر العورة -

(۲) نفس المصدر: ۲۶۷/۳ - مطلب فی ستر العورة -

خود نبی کریم - صلی اللہ علیہ وسلم - جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو جوان مرد و عورت اور تمام لڑکے خوش ہو ہو کر جا بجا پکارتے پھرتے تھے :

جاء محمد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الله اكبر جاء محمد

رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رواه الحاكم في الاكليل عن البراء .

یعنی - اللہ اکبر - محمد رسول اللہ - صلی اللہ علیہ وسلم - جلوہ فرما ہو گئے - محمد رسول اللہ - صلی اللہ

علیہ وسلم - جلوہ آرا ہو گئے - حاکم نے اس کی روایت اکیلل میں براء سے کی ہے -

اور اسی حالت میں بنو نجار سے چند لڑکیاں نکل کر حضور - صلی اللہ علیہ وسلم - کے سامنے آئیں اور دف بجا بجا کر یہ شعر پڑھتی تھیں -

نَحْنُ جَوَارِدُ مِنْ بَنِي النَّجَّارِ ☆ يَا حَبْلًا مُحَمَّدٌ مِنْ جَسَدِ (۱)

یعنی ہم بنو نجار کی لڑکیاں ہیں - محمد عربی - صلی اللہ علیہ وسلم - کیا خوب پڑوسی ہیں -

یہ روایت محدث بیہقی اور ان کے استاد حاکم نے انس - رضی اللہ عنہ - سے نقل کی ہے -

تو رسول اللہ - صلی اللہ علیہ وسلم - کا گلیوں اور راہوں میں امر و غیر امر کا مجمع دیکھنا، لڑکیوں کا یہ شعر پڑھنا سننا اور پھر آپ کا منع نہ فرمانا صریح دلیل جواز ہے - وہاں قدم مبارک کی خوشی میں یہ باتیں وقوع میں آئیں اور یہاں یعنی مجلس میلاد میں حضور - صلی اللہ علیہ وسلم - کے وجود مسعود کی ولادت کی خوشی میں ہو رہی ہیں -

اعتراض ثالث: سلامی و جوابی مثل مجالس شیعہ کے معین کرتے ہیں -

جواب : راقم کو مجالس شیعہ میں جانے کا اتفاق نہیں ہوا کہ وہاں کے حال تفصیلاً معلوم ہوں تاہم محافل میلاد شریف کے شامل ہونے میں بعض مواقع پر ایسا دیکھا گیا کہ میلاد خواں نے جب کوئی روایت ختم کی تو بعض حاضرین نے نظماً یا نثر اُردو و سلام پڑھا، پھر میلاد خواں نے دوسری روایت پڑھی پھر ان لوگوں نے درود و سلام یا منقبت پڑھی، اگر سلامی جوابی اسی کا نام ہے تو یہ بات عرب میں اور خاص حرمین شریفین - زاد ہما اللہ شرفاً و تعظیماً - میں کثرت سے رائج ہے، اور اہل حرمین جس قدر شیعہ سے نفرت کرتے ہیں وہ محتاج بیان نہیں؛ تو یہ ہرگز سمجھ میں نہیں آتا کہ جن سے

(۱) سنن ابن ماجہ: ۱۲/۶۲۷۷ - ۱۸۸۹ - دلائل النبوة: بیقی: ۲/۳۶۷۷ - ۷۵۵ - مسند ابی موسیٰ: ۲۲۹/۷۷
 ۳۳۱۵ - مجمع الزوائد و منبع الفوائد: ۳/۳۲۸ - مسند جامع: ۲۸/۵ - ۱۵۲۱ - تحفہ الاشراف: ۳/۱۲۷
 ۱۲۷ - ۵۱۱ -

عداوت اور مذہبی بے زاری ہو اُن سے کوئی امر لے کر اپنی عبادات میں داخل کر لیں بلکہ یوں معلوم ہوتا ہے کہ اہل عرب نے یہ بات حضور تاجدار عرب و عجم - صلی اللہ علیہ وسلم - کے فعل سے استنباط کی ہے۔

صحیحین میں انس سے روایت ہے کہ مہاجرین و انصار صحابہ خندق کھودتے، مٹی نکالتے اور زبان سے یہ پڑھتے جاتے تھے۔

نَحْنُ الَّذِينَ بَايَعُوا مُحَمَّدًا ☆ عَلَى الْجِهَادِ مَا بَقِينَا أَبَدًا (۱)

یعنی ہم ہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے محمد - صلی اللہ علیہ وسلم - کے ہاتھوں پر اس اقرار کے ساتھ بیعت کر لی کہ تا حیات جہاد کرتے رہیں گے۔

اور نبی کریم - صلی اللہ علیہ وسلم - ان کے جواب میں پڑھتے تھے۔

اللَّهُمَّ لَا عَيْشَ إِلَّا عَيْشُ الْآخِرَةِ ☆ فَاعْفِرِ الْأَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَةَ (۲)

یعنی اے اللہ! عیش و آرام کی زندگی تو وہ آخرت ہی کی زندگی ہے تو ان انصار و مہاجرین کی مغفرت فرما دے۔

(۱) صحیح بخاری: ۱۱۹/۱۰، ۲۷۲۱۔ صحیح مسلم: ۳۰۱/۹، ۳۳۷۰۔ مشکوٰۃ المصابیح: ۳۹/۳، ۳۹۳۔ ۲۷۹۳۔ مستدرج: ۳۱۷/۲۵، ۱۲۷۱۔ سنن کبریٰ بیہقی: ۲۳/۷، ۲۳۷۔ مستدرک: ۱۲/۲۲۸، ۲۲۸۔ ۷۲۲۳۔ دلائل النبوة بیہقی: ۳/۲۸۵، ۱۲۹۲۔ مستخرج ابی حنوفہ: ۱۳/۲۲۷، ۵۵۸۵۔ مستدرج: ۲۳۶/۳، ۱۲۸۰۔ مستدرج: ۲۳۶/۳، ۲۸۰۸۔ صحیح ابن حبان: ۱۰۹/۲۳، ۵۸۸۳۔ مشکوٰۃ المصابیح: ۳۱۷/۲۵، ۲۸۰۹۔ کنز العمال: ۲۵۶/۱۰، ۳۰۱۰۴۔ بعض حدیثوں میں علی الاسلام ما بقینا أبدا، بعض میں علی الجہاد ما حییتنا أبدا، اور بعض میں علی القتال ما بقینا أبدا کے الفاظ بھی آئے ہیں۔

(۲) صحیح بخاری: ۱۵۳/۱۲، ۳۵۱۱۔ صحیح مسلم: ۳۹۸/۹، ۳۳۶۷۔ سنن ترمذی: ۳۵۳/۱۲، ۳۵۳۔ ۳۷۹۱۔ مشکوٰۃ المصابیح: ۳۹/۳، ۳۷۹۳۔ مستدرج: ۳۲۸/۲۲، ۱۲۷۱۔ سنن کبریٰ بیہقی: ۹/۳۹۔ مصنف عبد الرزاق: ۶۲/۱۱، ۱۹۹۱۲۔ سنن کبریٰ نسائی: ۸۵/۵، ۸۳۱۲۔ الاماد والثنائی: ۱۵۹۷۔ ۲۱۷/۵، ۱۵۹۷۔ نجم کبر طبرانی: ۲۵۰/۵، ۵۷۲۲۔ دلائل النبوة بیہقی: ۳/۲۸۹، ۱۲۹۸۔ شعب الایمان: ۳۹۵/۲۱، ۱۰۰۷۲۔ کنز العمال: ۲۵۶/۱۰، ۳۰۱۰۴۔ مستخرج ابی حنوفہ: ۱۳/۲۲۷، ۵۵۷۵۔ مستدرج: ۲۳۶/۳، ۱۲۸۰۔ صحیح ابن حبان: ۱۰۹/۲۳، ۵۸۸۳۔ مستدرج: ۲۳۶/۳، ۲۸۰۸۔ بعض حدیثوں میں فارحہم الانصار والمہاجرہ، بعض میں فاصلح الانصار والمہاجرہ، اور بعض میں فاکرم الانصار والمہاجرہ کے الفاظ بھی آئے ہیں۔

- کذا في المشكوة في باب البيان و الشعر -

لہذا یہ بات قابلِ طعن نہیں ہاں! اگر موسیقی کے قوانین کی پابندی اور اہل فسق کے طریقہ پر نغمہ خوانی کریں تو یہ دوسری بات ہے۔ اہل اسلام اپنی مجالس میں فاسقوں کے طریقے کیوں پیدا کریں، اور اسی طرح اگر کوئی محض اپنی آواز کا حسن ظاہر کرنے کے لیے پڑھے اور دل میں اخلاص ہرگز نہ ہو تو یہ بھی ممنوع ہے۔ جیسے بعض خوش الحان قاری محض دکھاوے کے لیے مجمع میں قرآن پڑھنے لگتے ہیں بس اس نیت سے پڑھنا منع ہے، امورِ خیر میں اخلاص ضروری ہے۔

وَمَا أَمْرُو إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ . (۱)

اور لوگوں کو تو یہی حکم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کریں بڑے اسی پر عقیدہ لاتے۔

لہذا اہل ایمان کو چاہیے کہ اخلاص مد نظر رکھیں نیز اپنی خوش الحانی کو فاسقوں کے قواعد موسیقی کا پابند نہ کریں، کیا فقہاء - رحمہم اللہ - نے ان کے لیے جو جائز فرما دیا وہ تھوڑا ہے، مجمع البکار میں ہے:

بتحسين صوته و تحزينه .

یعنی خوش آوازی کے ساتھ سنوار کر اور پردردلچہ میں پڑھے۔

فسر الشافعي بتحسين القراءة و ترفيقها .

یعنی امام شافعی - رحمۃ اللہ علیہ - نے اس کی تفسیر یوں کی کہ نرم آواز بنا کر اچھی طرح

پڑھے۔

امام غزالی - رحمۃ اللہ علیہ - لکھتے ہیں :

وإنما اختلاف تلك الطريق بمد المقصور و قصر الممدود و الوقف في

أثناء الكلمات و القطع و الوصل في بعضها ، و هذا التصرف جائز في الشعر

و لا يجوز في القرآن . (۲)

یعنی خوش الحانی سے پڑھنے میں مختلف طریقے پیدا ہوتے ہیں کہ جہاں حروف مدہ نہ تھے

وہاں کھینچ کر بڑھا دیا اور جہاں تھے وہاں گھٹا دیا، کلمات کے سچے میں دم توڑ دیا، ایک کلمہ دوسرے

کلمہ سے کہیں کاٹ دیا اور کہیں ملا دیا تو ایسا تصرف شعر میں جائز ہے مگر قرآن میں جائز نہیں۔

یہ احیاء العلوم کے - باب السماع - میں ہے۔

(۱) سورہ بقرہ: ۱۷۸-۱۷۹۔

(۲) احیاء علوم الدین: ۱۳۶/۲ - باب الوحد -

الحاصل! انصاف یہ چاہیے کہ جو کوئی بات علمائے حقانی کے کلام سے جہاں تک ثابت ہو اس میں مانعین اعتراض نہ لائیں اور فاعلین قدم آگے نہ بڑھائیں۔

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ - (۱)

اے کتاب والو! اپنے دین میں زیادتی نہ کرو اور اللہ پر نہ کہو مگر سچ۔

اعتراضِ رابع: محفل میں روشنی کرتے ہیں جو بدعتِ سیئہ اور حرام ہے۔

جواب: مجمع البحار کے خاتمہ میں روشنی کی کراہت کے سلسلہ میں یہ نقل کیا ہے کہ:

سب سے پہلے روشنی قومِ براء مکہ سے نکلی ہے جو آتش پرست تھے لیکن جب وہ مسلمان

ہو گئے تو انھوں نے مسجدوں میں روشنی کر کے مسلمانوں کے ساتھ چہ انگوں کی طرف

بجدے کیے اور ان کا مقصد آگ کو پوچنا تھا۔ اہلی۔

میں کہتا ہوں: جن علمائے روشنی پر بدعتِ سیئہ ہونے کا حکم دیا ہے غالباً اسی روایت پر مبنی ہوگا

حالاں کہ یہ روایت دو وجہ سے مخدوش ہے۔

اول یہ کہ علمائے کرام نبی کریم - صلی اللہ علیہ وسلم - کے وقت ہی سے روشنی کا ہونا ثابت

کرتے چلے آ رہے ہیں اور پھر حضرت عمر - رضی اللہ عنہ - کے عہد سے لے کر اس وقت اہل اسلام

میں قدیلیں لٹکانے کا رواج موجود و مشہور ہے۔ تو بھلا جس کا وجود عہدِ نبوت سے اب تک موجود ہو

اس کے بارے میں یہ کیسے کہا جاسکتا ہے کہ اس کی ایجاد قومِ براء مکہ کے زمانے سے ہوئی۔ یہ ماننا کہ

انھوں نے بھی روشنی کی ہوگی لیکن انھیں موجدِ اول نہیں قرار دیا جاسکتا۔

دوسری وجہ یہ ہے کہ ہمارے فقہائے کرام تصریحاً لکھ رہے ہیں:

الصحيح انه لا يكره ان يصلي و بين يديه شمع أو سراج لأنه لم يعبدهما

أحد و المجوس يعبدون الجمر لا النار الموقدة - (۲)

یعنی صحیح بات یہ ہے کہ اگر نمازی کے آگے شمع یا چراغ ہو تو نماز مکروہ نہیں ہوتی کیوں کہ ان

کی کوئی پوجا نہیں کی جارہی ہے، مجوس بھی انکاروں کی پوجا کیا کرتے ہیں جلتی آگ کی نہیں۔

جب مسئلہ یہ ٹھہرا کہ اصل چراغ، شمع اور قدیل کی کوئی آتش پرست بھی عبادت نہیں کرتا تو یہ

کس طرح تسلیم کر لیا جائے کہ قومِ براء مکہ نے چہ انگوں کو اپنا معبود و معبود بنا رکھا تھا، لہذا جو علماء اس

دلیل کی روشنی میں 'روشنی' کو مکروہ و بدعت کہہ رہے تھے تو ان کی یہ دلیل بھی ناقص رہی۔

(۱) سورہ بقرہ ۱۷۳-۱۷۴۔

(۲) رد المحتار: ۶۰/۵ - لا بأس بالتعاذ المسیجہ -

اب جواز کے دلائل بیان کیے جا رہے ہیں۔ یہ بات غور کرنے کی ہے کہ چراغوں میں زینت ہے یا نہیں۔ آیت کریمہ: **زَيْنَا السَّمَاءِ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ** سے معلوم ہوتا ہے کہ چراغوں کا روشن کرنا موجب زینت ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس زینت کی حرمت میں بندوں کے لیے کوئی نص شرعی وارد ہے یا نہیں۔ ظاہر یہ ہے کہ روشنی کی زینت پر کوئی نہی وارد نہیں ورنہ صحابہ کرام بھلا کیوں کرتے؟ اور یہ بات اصول تفسیر میں متفقہ ہے کہ جس زینت کی نہی ثابت نہیں وہ مباح ہے اور اس آیت میں داخل ہے :

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ . (۱)

اتنا اشارہ تو قرآن سے ملا۔ اب حدیث رسول اللہ - صلی اللہ علیہ وسلم - سنیے۔ سیرت حلبی جلد ثانی میں ہے کہ پہلے ایسا ہوا کرتا تھا کہ جب عشا کا وقت آتا تو کھجور کی لکڑیاں جلا کر اُجالا کر لیا جاتا تھا، جب تمیم داری مدینہ میں آئے، قتادیل، رسیاں اور روغن زیتون ساتھ لائے اور مسجد نبوی کے ستونوں سے قتادیل لٹکائے تو رسول اللہ - صلی اللہ علیہ وسلم - نے ان کو دعادی کہ تو نے ہماری مسجد کو روشن کیا اللہ تعالیٰ تجھ کو روشنی بخشے۔

بعض کتابوں سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ تمیم داری یہ قتادیل ملک شام سے لائے تھے اور اپنے غلام کو حکم دیا تو اس نے جمعرات کو یہاں سے وہاں تک ستونوں میں رسی تان کر اس میں قندیلیں لٹکادیں، حضور - صلی اللہ علیہ وسلم - نے جب یہ دیکھا تو پوچھا کہ یہ روشنی کس نے کی ہے؟ حاضرین بولے: تمیم داری نے۔ آپ نے ان سے فرمایا :

نودت الإسلام .

یعنی تو نے اسلام کو روشن و منور کر دیا۔

حضرت غوث الثقلین نے ”غنیۃ الطالبین“ میں ایک روایت لکھی ہے جس میں حضور - صلی اللہ علیہ وسلم - روشنی کی طرف رغبت دار ہے ہیں :

روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال من علق في بيت من بيوت

الله قنديلًا لم تنزل الملائكة يستغفر له و يصلي عليه و هم سبعون ألف ملك

حتى يطفى ذلك القنديل . (۲)

(۱) سورۃ اعراف: ۳۲/۷۴۔

(۲) مسند عائشہ مطبوعہ طبرانی ۳۰۶/۳: ۱۲۹۵: ۲۵۶/۷: ۲۰۷۶۸: ۲۰۷۶۸۔

یعنی نبی کریم - صلی اللہ علیہ وسلم - سے مروی، آپ نے فرمایا کہ جس نے اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں قندیل جلائی، تو اس کے بجھنے تک ستر ہزار کی تعداد میں فرشتے اس کے لیے رحمت و مغفرت کی دعائیں کرتے رہیں گے۔

اب آثارِ صحابہ سے ثبوت لیجیے۔

سیرت حلبی جلد ثانی میں ہے کہ مسجدوں میں قندیلوں کا لٹکانا مستحب ہے، یہ کام سب سے پہلے حضرت عمر - رضی اللہ عنہ - نے کیا کہ لوگوں کو نماز تراویح کے لیے جمع کیا اور بہت سی قندیلیں لٹکادیں، حضرت علی - رضی اللہ عنہ - جب وہاں سے گزرے تو دیکھا کہ مسجد روشنی سے جگمگا رہی ہے تو آپ نے دعا فرمائی کہ اے عمر بن خطاب! تو نے ہماری مسجدوں کو روشن کیا اللہ تعالیٰ تیری قبر روشن فرمائے۔

فقیر ابو الیث سمرقندی نے ”تنبیہ الغافلین“ اور حضرت غوث الثقلین نے ”غنیۃ الطالبین“ میں لکھا ہے کہ جس طرح حضرت علی نے دعا دی تھی، اسی طرح حضرت عثمان - رضی اللہ عنہما - نے بھی دعا دی۔ اب دیکھیے کہ خلفائے راشدین کا یہ فعل اور پھر اس پر خوش ہو کر دعا دینا کس قدر اس فعل کی پسندیدگی ظاہر کر رہا ہے۔

روایت سابقہ سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلے تمیم داری نے قنادیل روشن کیے، اور دوسری روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کام پہلے حضرت عمر - رضی اللہ عنہ - نے کیا؛ تو ان دونوں میں علامہ حلبی نے تطبیق یوں دی ہے کہ اولیت حقیقی تو عہد رسالت میں کیے تمیم داری - رضی اللہ عنہ - کے اس فعل ہی کو حاصل ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت عمر - رضی اللہ عنہ - کے فعل کو جو اول قرار دیا گیا تو وہ دراصل اولیت اضافی ہے یعنی کثرت سے قندیلیں روشن کرنا پہلے آپ سے واقع ہوا کیوں کہ تمیم داری - رضی اللہ عنہ - کی قندیلیں کو متعدد تھیں مگر زیادہ نہ تھیں۔

اب عہد خلفائے عباسیہ کی سند لیجیے۔ علامہ حلبی نے ایک عالم کے حوالے سے نقل فرمایا ہے، وہ عالم کہتے ہیں کہ مجھے مامون بادشاہ نے حکم دیا کہ آئین مملکت میں یہ حکم لکھ دو کہ مسجدوں میں کثرت سے روشنی کیا کریں لیکن مجھے کچھ سمجھ میں نہ آیا کہ اسے کیسے لکھوں۔ تو مجھے خواب میں بشارت ہوئی کہ یوں لکھو کہ مسجد میں کثرت سے روشنی کی جائے، اس لیے کہ تہجد گزاروں کا اس میں دل لگتا ہے اور مسجدیں چوں کہ خانہ خدا ہیں تو خانہ خدا سے اندھیرے کی دہشت و وحشت دور ہوگی۔ جب میں نے یہ بشارت دیکھی تو ہوشیار ہو گیا اور میں نے یہ حکم لکھ دیا۔

یہ تو خلفائے عباسیہ کا دستور العمل بیان ہوا۔ اب بعض اولیاء اللہ کا حال سنئے :
 مولف ”تذکرۃ الاولیاء“ حضرت خواجہ فرید الدین (۱) عطار - رحمۃ اللہ علیہ - احمد خضرویہ
 - قدس سرہ - کے احوال میں لکھتے ہیں :

وقتے درویشی مہمان احمد - رحمۃ اللہ علیہ - آمد احمد (۲) ہفتاد شمع برافروخت درویش
 گفت مرا ایں بیچ خوش نمی آید کہ تکلف با تصوف نسبت ندارد احمد گفت برو ہر چہ نہ از بہر
 خدا برافروختہ ام بکش آن شب آں درویش تا بامداد آب و خاک بر اں شمع ہامیز دیک شمع
 باز نواست نشاند۔

ایک بار احمد خضرویہ کے پاس ایک درویش مہمان بن کر تشریف لائے، تو آپ نے
 ستر شمعیں جلائیں، درویش نے کہا کہ یہ مجھے پسند نہیں کہ تکلف کا تصوف کے ساتھ کوئی
 تعلق نہیں ہے۔ احمد نے فرمایا اچھا جو شمع میں نے رضاے الہی کے لیے نہیں جلا یا ہے اسے
 بجھا کر دکھا دو۔ تو وہ درویش پوری رات شمع پر پانی اور مٹی ڈالتا مگر ایک شمع بھی گل نہ
 کر سکا۔

جب دوسرا دن ہوا ستر (۷۰) نصاریٰ ان کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے؛ اس کا حال اس
 طرح لکھا ہے :

آں شب احمد بخواب دید کہ حق تعالیٰ گفت اے احمد از برائے ما ہفتاد شمع درگرفتی ما از
 برائے تو ہفتاد دل بنور ایمان برافروختیم۔

اس شب احمد خضرویہ نے خواب دیکھا کہ حق تعالیٰ ان سے فرما رہا ہے اے احمد تو نے میری
 خاطر ستر چراغ جلائے تو میں نے تمہارے لیے ستر دلوں کو نور ایمان سے منور کر دیا۔

غرض کہ چند مقامات پر اولیاء مقبولین مثلاً شبلی - رحمۃ اللہ علیہ - اور دیگر کاملین سے
 - خالصاً اللہ تعالیٰ - روشنی کرنے کا ثبوت امام غزالی اور علامہ عبدالرحمن صفوری وغیرہ کی روایت سے
 نقل ہوا ہے۔ طوالت کے خوف سے ان کی نقلیں نہیں پیش کی جا رہی ہیں۔

(۱) حاشیہ : حضرت خواجہ فرید الدین کی وہ عالی مرتبت ذات ہے کہ مولانا جلال الدین رومی جن کی صحبت سے مستفیض
 ہوئے ہیں اور ان کی تصانیف کو دیکھ کر اسرار تصوف حاصل کیے ہیں۔ مولانا روم ان کی تہنیت اپنے پاس رکھتے
 اور ہمیشہ انہی کے تصوفانہ اسلوب و طرز پر کلام فرماتے۔ مولانا جامی نے یہ بات نکات الانس میں لکھی ہے۔ ۱۲۔ منہ
 (۲) حاشیہ : احمد خضرویہ بڑے مقبولین خدا میں تھے۔ ان کے ایک ہزار میرے ایسے تھے جو ہوا میں اڑتے تھے اور پانی پر
 اس طرح بے تکلف چلتے تھے جس طرح کوئی زمین پر چلتا ہو۔ ۱۲۔ منہ

اب مومنین کا روزانہ کا معمول سینے کہ وہ مسجدوں میں ہمیشہ سے روشنی کرتے چلے آرہے ہیں۔ فتاویٰ قاضی خان - جلد اول - میں ہے :

رجل بنی مسجداً وجعله لله تعالى فهو حق الناس بمرمته و عمارته و
بسط البواری الحصیر و القنادیل .

یعنی جس کسی نے خاصاً للہ اللہ الکریم مسجد بنائی، تو دوسروں کی بہ نسبت اسے زیادہ حق پہنچتا ہے کہ اس کی مرمت، اس کو بسانے، بوریاد چٹائی وغیرہ فرش بچانے اور قدیلیں روشن کرنے کا اہتمام کرے۔

پھر - جلد ثالث - میں لکھا :

و يجوز الإنفاق على قناديل المسجد من وقف المسجد ، ذكره الناطقي .
یعنی مسجد میں روشنی کرنے کے لیے مسجد کے فنڈ سے پیسے لگانا جائز ہے۔ ناٹقی نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے۔

حضرت غوث الثقلین ”غنیۃ الطالبین“ میں دعائے ختم قرآن کی بابت ماہ رمضان کی فضیلت میں لکھتے ہیں :

شهر فيه المساجد تعمر و المصاييح تنزه .

یعنی رمضان شریف وہ مہینہ ہے جس میں مسجدیں خوب آباد ہوتی ہیں اور چراغ روشنیاں بکھیر رہے ہوتے ہیں۔

یوں ہی غنیۃ الطالبین کے چند مقامات پر مصابیح اور قنادیل کا لفظ آیا ہے جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ شمع و چراغ کا رواج و معمول اہل اسلام میں زمانہ قدیم سے چلا آرہا ہے، اب ہم کہتے ہیں کہ جس طرح زیادہ روشنی کرنا مسجد سے تاریکی کی وحشت دور کرتا ہے۔ جیسا کہ کلام طہی کی نقل گزر چکی۔ اسی طرح اللہ و رسول کے ذکر جمیل کے موقع پر بھی روشنی سے تیرگی کی وحشت دور ہوتی ہے۔ اور جس طرح زیادہ روشنی سے نمازیوں کا دل لگتا ہے اسی طرح اس مجلس پاک میں بھی دل لگتا ہے کیوں کہ اس میں رسول اللہ - صلی اللہ علیہ وسلم - کی صفات کا بیان ہوتا ہے۔ تو صحیح یہی ہے کہ چراغاں کرنا ممنوع نہیں ہے۔ اور جن علما نے منع کیا ہے تو شاید ان تک وہ حدیث و آثار نہیں پہنچے جو صراحۃً جواز پر دلالت کر رہے ہیں ناچار انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ آتش پرست قوم ’براکہ‘ کا فعل ہے اور اس پر بدعت و کراہت کا حکم لگا دیا۔ یا یوں کہیے کہ درحقیقت تمام علما کا قول ایک ہی

ہے جو منع کرنے والے ہیں وہ حد سے زیادہ کو منع کرتے ہیں اور جو جائز کہنے والے ہیں وہ ضرورتِ زینت کی حد تک جائز کہتے ہیں۔

اس کی تفصیل یہ ہے کہ روشنی کے تین درجے ہیں :

ایک بقدر حاجت لازم و ضروری جو صرف اتنے سے حاصل ہے کہ جیسے صحابہ - رضی اللہ تعالیٰ عنہم - ابتداے امر میں کھجور کی لکڑیاں جلا دیا کرتے تھے جس سے مسجد کا فرش، مقامِ سجدہ اور نمازی ایک دوسرے کو نظر آ جاتے تھے۔

دوسرا: زینت کے لیے، جیسے کہ امیر المومنین حضرت عمر - رضی اللہ عنہ - کے کثرت سے قدیلیں روشن کرنے کی وجہ سے پوری مسجد جگمگا اٹھی۔

”غنیۃ الطالبین“ میں ہے :

إن علیا - رضی اللہ عنہ - اجتاز بالمساجد وھی تزهر بالقنادیل -

یعنی حضرت علی - رضی اللہ عنہ - نے مسجد کا مشاہد فرمایا تو وہ روشنیوں سے جگمگا رہی تھی۔

فقیہ ابواللیث - رحمۃ اللہ علیہ - کی ”تنبیہ الغافلین“ میں ہے :

رأى القنادیل تزهر فی المساجد -

یعنی ایسے چراغ نظر آئے جس سے مسجد پر رونق تھی۔

اسی طرح حلبی وغیرہ میں ہے۔ غرض کہ کل روایتوں میں لفظ تزهر صیغہ مضارع استعمال ہوا ہے جو زہور سے مشتق ہے۔ اور زہور کے معنی صراح میں یہ لکھے ہیں :

زہور روشن شدن آتش و بالا گرفتن آں۔

اس بنیاد پر ہم کہتے ہیں کہ امیر المومنین حضرت عمر - رضی اللہ عنہ - کا یہ فعل بلاشبہ حاجت و ضرورت سے زیادہ تھا لیکن ساتھ یہ بھی کہ ضرورتِ زینت کی مقدار سے زیادہ نہ تھا۔

تیسرا یہ کہ مکان کی زینت و آرائش تو متعدد قدیلوں سے ہو چکی تھی لیکن کسی بوالہوس نے فضول خرچی کر کے محض فخر و نمود وغیرہ کی نیت سے حد سے زیادہ روشنی کر دی تو اگر مانعین کی اس سے یہی آخری صورت مراد ہے تو پھر کچھ اختلاف باقی نہ رہا۔

فتاویٰ قنیۃ وغیرہ اگلی کتابوں میں منع کے الفاظ اسی صورت کے لیے لکھے گئے ہیں۔ کسی نے

لکھا :

کثرة الوقید زیادة علی الحاجة -

کسی نے لکھا :

إسراج السرج الكثیرة .

تو اس زیادتی کو کہ ضرورت زینت سے بھی زائد ہوا اگر منع کیا جائے تو یہ کوئی برامانے کی بات نہیں ہے۔ ہاں! ہمارے معاصرین جو ایک چراغ سے زیادہ دوسرا چراغ روشن کرنے کو بدعت و ضلالت اور اسراف و حرام کہتے ہیں تو یہ بڑی شوخی کی بات ہے۔ ان کو چاہیے کہ حضرت تمیم دارمی اور حضرت عمر - رضی اللہ عنہما - وغیرہ کا ادب ملحوظ رکھیں کہ پہلے پہل یہ کام انہوں ہی نے کیا، اور زینت کے لیے حاجت ضروریہ کی مقدار سے زیادہ روشنی کی۔

مجھے تعجب ہوتا ہے کہ جب یہ لوگ مدینہ منورہ جاتے ہوں گے اور حضور - صلی اللہ علیہ وسلم - کے نورانی روضہ کے ارد گرد جھاڑ فانوس اور قندیل اتنے وافر مقدار میں - کہ یہاں کسی کو میسر بھی نہیں - روشن دیکھتے ہوں گے تو معلوم نہیں یہ لوگ اپنی آنکھیں روشنی سے موند لیتے ہوں گے اور اس سے جل بھن کر زیارت ہی ترک کر دیتے ہوں گے، اگر ترک کر دیتے ہیں تو ہم کو کچھ شکایت نہیں، وہاں محروم رہے یہاں بھی محروم رہے۔ لیکن اگر وہاں اسی روشنی میں جا کر زیارت کی تو جس طرح روضہ اقدس کی زیارت مستحب ہے اسی طرح حضور - صلی اللہ علیہ وسلم - کے معجزات اور مدائح و مناقب کا سننا بھی مستحب ہے تو یہاں بھی روشنی میں آکر سنیں، ظاہری روشنی سے ظاہر کی آنکھ اور ذکر نورانی سے باطن کی آنکھ روشن کریں۔ وہ روضہ پر انوار جس ذات اقدس کا مدفن ہے یہ محفل نورانی بھی انہیں کی شرح صفات کا موطن ہے۔

اخیر میں یہ گزارش ہے کہ اگر ان حضرات کا دل روشنی کے سبب مکدر ہوتا ہے تو روشنی والی محفلوں میں نہ آئیں بہت سی محفلیں ایسی ہوتی ہیں جن میں ایک دو چراغ پر اکتفا ہوتا ہے انہی میں آئیں، اگر ایک دو چراغ بھی ناگوار ہو تو کتنی ہی محفلیں دن میں بجتی ہیں جہاں ایک چراغ بھی نہیں ہوتا وہاں تشریف لائیں بھلا کہیں تو اپنا قول سچا کر دکھائیں۔

اعتراض خامس: بانیان محفل میلاد نے مطلق کو مقید کر دیا اور یہ بدعت ہے۔

جواب: ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ محفل میلاد شریف میں کسی کو مقید نہیں کیا یعنی میلاد دو معجزات کی روایتوں کا پڑھنا جس طرح ماہِ ربیع الاول میں ہوتا ہے اسی طرح دوسرے مہینوں میں بھی پڑھ لیتے ہیں پھر مطلق، مقید کہاں ہوا؟

جس طرح ذکر ولادت شریف کے وقت قیام کرتے ہیں اسی طرح اور بھی چند مقامات میں

قیام کرتے ہیں۔ چنانچہ وہ مقامات، تحقیق قیام کے سلسلہ میں کچھ بیان ہوئے ہیں تو قیام بھی مقید نہ ہوا کہ قیام خاص میلاد شریف ہی میں ہو اور اس کے علاوہ اور کسی زمان و مکان میں نہ ہو۔ اسی طرح شیرینی تقسیم کرنا یا کھانا کھانا دین و دنیا کی اور بھی بہت ساری تقریبات میں ہوتا ہے جیسے ختم قرآن، تراویح، مجلس بسم اللہ اور عقد نکاح وغیرہ میں۔ میز یا چوکی اور فرشوں کا بچھانا وعظ میں بھی ہوتا ہے اور مجلس نکاح وغیرہ میں بھی۔ اور قصیدہ و منقبت جس طرح محفل میلاد میں پڑھے جاتے ہیں یوں ہی بعض دوسری مجلسوں میں بھی پڑھے جاتے ہیں اور بعض لوگ تنہا بھی شوقیہ پڑھتے رہتے ہیں۔ اب یہ صاحب فرمائیں کہ ہم نے کون سے مطلق شرعی کو اس طرح مقید کر دیا کہ اب اس مطلق کو کسی وقت بلا قیدنا جائز سمجھتے ہوں۔

باقی رہی یہ بات کہ مجلس میلاد شریف میں اجتماع امور مذکورہ اس نقطہ نظر سے کرنا کہ جس قدر تعظیم و محبت کا اظہار اور مستحسنت شرعیہ کی کثرت ہوگی اسی قدر خیر و برکت میں اضافہ ہوگا تو یہ اور بات ہے، تعقید مطلق اس کا نام نہیں، یہ بات ہر سلیم الطبع انسان بدل و جاں قبول کرے گا۔ یہ لوگ خوب الٹ پلٹ کر رہے ہیں کہ مغالطہ دے کر کس طرح اس محفل کا بدعت سینہ ہونا ثابت کر دیں مگر ایسا ہوا نہیں۔

حجی بات یہ ہے کہ جملہ محققین علمائے دین کے نزدیک یہ محفل مستحسن ہے کیوں کہ جو علماء بدعت کی تقسیم مانتے ہیں وہ کہتے ہیں :

البدعة ما لم یکن فی عہد رسول اللہ - صلی اللہ علیہ وسلم - . (۱)

یعنی بدعت وہ چیز ہوتی ہے جو رسول اللہ - صلی اللہ علیہ وسلم - کے زمانے میں نہ رہی ہو۔

پھر اس کی دو قسم کرتے ہیں : ایک حسنہ دوسری سیئہ۔ تو ان کے نزدیک محفل میلاد شریف بدعت حسنہ میں داخل ہے اور مستحب ہے۔ اور جو علماء تقسیم بدعت کے قائل نہیں وہ بدعت کی تعریف یہ کرتے ہیں :

ما أحدث علی خلاف الحق المتلقى عن رسول اللہ - صلی اللہ علیہ وسلم - .

وسلم - .

یعنی بدعت وہ چیز ہوتی ہے جو رسول اللہ - صلی اللہ علیہ وسلم - کی بتائی ہوئی شریعت کے

خلاف ایجاد کی جائے۔

(۱) الاتصاف فیما قبل فی المولد من اعلو والا تصاف : ۱۸۷۱۔

محفل میلاد شریف بالاتفاق درست ہے

ان علما کے نزدیک محفل میلاد شریف خود سنت میں داخل ہے کیوں کہ یہ گرچہ محدث ہے لیکن محدث علی خلاف الحق نہیں ہے کہ قرآن، حدیث یا اجماع کے کسی حکم میں تغیر و تبدیلی کر دیتا ہو، تو اصل حال یہ ہے کہ محفل میلاد شریف ہر دو گروہ کے محققین کے نزدیک مستحسن ہے۔ باقی بعض علما جو انکار کر رہے ہیں تو وہ دراصل اس باریک نکتے تک پہنچ ہی نہ سکے اور اسی غلط فہمی میں یہ منکرین آگئے۔ حق سبحانہ و تعالیٰ ہدایت فرمائے۔ اللہم ادرنا الحق حقاً و ادرقنا اتباعہ۔

اعتراض سادس: جب مولد شریف پڑھتے ہیں منبر یا چوکی پر بیٹھ کر پڑھتے ہیں اور قرآن شریف ہمیشہ نیچے بیٹھے پڑھتے ہیں۔ میلاد نامے کا درجہ قرآن سے بھی زیادہ کر دیا۔

جواب: یہ بات ہرگز نہیں بلکہ منبر یا چوکی پر بیٹھ کر پڑھنا اس سبب سے ہے تا کہ میلاد خواں اہل مجمع کو اور اہل مجمع، میلاد خواں کو نظر آئیں، نیز اوپر بیٹھنے سے آواز بلند ہو کر ہر طرف پھیلتی ہے اور نیچے بیٹھے سے آواز کسی قدر دب جاتی ہے۔ اور واعظوں کا بھی کچھ یہی حال ہے کہ وہ شعرو قصہ اور حکایات وغیرہ کو سب سے اوپر کسی بلند جگہ پر بیٹھ کر کہتے ہیں اور خالص قرآن شریف کو نیچے پڑھتے ہیں پس منبر پر بیٹھ کر پڑھنا دراصل مجمع عام کا تقاضا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب کوئی میلاد نامہ تنہائی میں شوقیہ پڑھتا ہے تو کسی منبر و چوکی کا اہتمام نہیں کرتا۔

اعتراض سابع: قرآن پڑھتے وقت نہ فرش بچھائیں اور نہ کچھ اور سامان کریں اور مولد شریف میں کیا کیا سامان کیا جاتا ہے۔

جواب: عیدین کی نماز کے لیے۔ جو فرض نہیں۔ نہانا، عمدہ کپڑے پہننا، خوشبو لگانا اور طرح طرح کے تکلفات ہوتے ہیں، اور بیچ وقتہ نماز۔ جو فرض قطعی ہے۔ اس کے لیے استنجا و وضو کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں کیا جاتا۔ وجہ اس کی یہی ہے کہ وہ سال بھر میں دو بار اور یہ ایک دن میں پانچ بار۔ تو بیچ گانہ نماز میں عید کی طرح سامان کرنے میں حرج ہے اور حرج کو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے اٹھا دیا ہے :

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ - (۱)

اور تم پر دین میں کچھ تنگی نہ رکھی۔

تو یہی سمجھ لو کہ قرآن شریف کا پڑھنا روزمرہ ہے اور میلاد شریف کا پڑھنا سال میں ایک دو بار یعنی کبھی کبھی ہوا کرتا ہے، اور جو بات کبھی کبھی کرنے میں ہو سکا کرتی ہے وہ روزمرہ میں نہیں ہو سکتی۔ دوسری بات یہ کہ عید کی نماز میں نماز کی نیت سے وہ سامان نہیں کیے جاتے بلکہ خوشی کے دن میں خوشی کا مظاہرہ کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ اسی طرح یہاں میلاد نامہ پڑھنے کے لیے یہ سامان نہیں ہوتا بلکہ (یہ سب) حضور خیر الانام - صلی اللہ علیہ وسلم - کی ولادت مبارکہ کی خوشی میں کیا جاتا ہے۔ اگر صرف میلاد نامہ پڑھنے کے لیے وہ سامان ہوتا پھر یہ اعتراض ہوتا کہ قرآن پڑھنے کے لیے وہ سامان کیوں نہیں کیا۔

اعتراض ثامن: میلاد شریف میں بے اصل و موضوع روایتیں اور ناجائز اشعار پڑھے جاتے ہیں۔

جواب: حضور - صلی اللہ علیہ وسلم - کا پیدا ہونا، دانی حلیمہ کا دودھ پلانا، چالیسویں سال نبوت کا اعلان کرنا، معجزات کا رونما ہونا اور آپ - صلی اللہ علیہ وسلم - کا سید المرسلین ہونا یہی کچھ میلاد شریف میں پڑھا جاتا ہے اور یہ سب صحیح ہے۔ اگر شاید باید فضائل میں کوئی مطعون فیہ یا موضوع حدیث بھی بیان ہوگئی یا کسی کم سمجھ نے کوئی شعر خلاف شرع پڑھ دیا تو انصاف کی بات یہ ہے کہ خاص ان لوگوں کو منع کرنا چاہیے کہ ایسی روایات نہ پڑھیں نہ یہ کہ علی العموم میلاد شریف کی ساری محفلوں ہی کو حرام کہنے لگیں۔ ہم نے بہت سنا ہے کہ آج کل اکثر واعظین، موضوع روایتیں بیان کر جاتے ہیں اور ان کو تمیز بھی نہیں ہوتی، تو کیا بعض واعظوں کی حالت سے جملہ مجالس و عظمیٰ طور پر حرام ٹھہر جائیں گی؟

اعتراض ناسع: خلاف شریعت ریشمی اور زریں لباس پہن کر محفل میلاد شریف میں آتے ہیں اور بعض ڈاڑھی منڈے بھی آتے ہیں اور بعض موقع میں عورت اور مرد جمع (۱) ہوتے ہیں۔

(۱) حاشیہ: یعنی ہم نے جو اکثر مقامات پر میلاد شریف دیکھا ہے تو جس طرف عورتیں ہوتی ہیں اس طرف قاتات یا پردہ وغیرہ ضرور ہوتا ہے تو اس میں ہرگز شرعاً کوئی عیب نہیں۔ مرد ایک جگہ جمع ہوتے اور عورتیں ایک جگہ پردہ میں ہوتی ہیں لیکن چوں کہ مکرین ایک جگہ جمع ہوا لکھتے ہیں تو شاید کہیں ہوا ہو، اس کو ہم بھی منع کریں گے یعنی یہ کہیں گے کہ اس ہیئت خاص کے ساتھ اجتماع منع ہے۔ ۱۲۔ منہ

جواب: مجالس نکاح وغیرہ، نیز عیدین کی نماز پڑھنے عید گاہ میں اسی طرز سے لباس فاخرہ کے ساتھ اور ڈاڑھی منڈے بھی جاتے ہیں تو چاہیے کہ ان کے شریک ہو جانے سے مجالس نکاح اور عید گاہ وغیرہ کے مجمعے بھی محرمات شرعیہ ہو جائیں، اور کوئی دیندار وہاں نہ جایا کرے۔ حالاں کہ بات ایسی تو ہے نہیں بلکہ جہاں خاص کوئی شرعی قباحت نظر آئے تو اس کو منع کرنا چاہیے نہ یہ کہ اس کی وجہ سے اصل جزی کو منع کر دیں۔

جلال الدین سیوطی - رحمۃ اللہ علیہ - نے ”حسن المقصد“ میں تاج الدین فاکہانی کے اعتراض کا یہی جواب دیا ہے جو اس نے اپنے رسالہ ”مورد“ میں لکھا تھا کہ مولد شریف میں امرد، اور ناچنے گانے والی عورتیں ہوتی ہیں نیز مرد اور عورت باہم جمع ہوتے ہیں۔ اس کے جواب میں سیوطی - رحمۃ اللہ علیہ - کی عبارت یوں ہے :

إن التحريم فيه إنما جاء من قبل هذه الأشياء المحرمة التي ضمت إليه لا من حيث الاجتماع لإظهار شعار المولد بل لو وقع مثل هذه الأمور في الاجتماع لصلوة الجمعة مثلاً لكانت قبيحة شنيعة ولا يلزم من ذلك ذم أصل الاجتماع لصلوة الجمعة كما هو واضح ، وقد رأينا بعض هذه الأمور يقع في ليال من رمضان عند اجتماع الناس لصلوة التراويح فهل يتصور ذم الاجتماع لصلوة التراويح لأجل هذه الأمور التي قرنت بها ؟ كلا بل نقول أصل الاجتماع لصلوة التراويح سنة وقربة وما ضم إليها من هذه الأمور قبيح و شنيع وكذلك نقول أصل الاجتماع لإظهار شعار المولد مندوب وقربة وما ضم إليه من هذه الأمور مذموم ممنوع . (۱)

یعنی یہاں حرمت ان حرام چیزوں کے شامل ہونے کی وجہ سے ہوئی ہے، یہ نہیں کہ میلاد شریف کے شعار کے اظہار کے لیے جمع ہونا حرام ہے۔ مثلاً اگر ایسی چیزیں جمعہ کی نماز کے اجتماع میں پیش آجائیں تو وہاں بھی منع ہوں گی، لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ اصل جمعہ کا مجمع ہی برا ہو جائے۔ ہم نے رمضان کی تراویح میں اس قسم کی چیزیں خود دیکھی ہیں لیکن ان کے سبب سے تراویح کو منع نہیں کیا جائے گا بلکہ یوں کہیں گے کہ یہ اصل اجتماع تو اچھا ہے، ہاں! اس میں ان چیزوں کا ہونا برا ہے۔ لہذا اسی طرح یہاں بھی کہنا چاہیے کہ میلاد شریف تو اصلاً عمدہ اور مستحب کام ہے لیکن اس میں محرمات کا شامل ہونا برا ہے۔

(۱) الحاوی للفتاویٰ ۱۹۳۷ء - مکتبہ لوریہ رضویہ، فیصل آباد، پاکستان۔

اعتراض عاشق: جب کسی کے گھر محفل میلاد شریف رات کو ہوتی ہے، اور سامعین جو زیادہ رات گئے فارغ ہو کر سوتے ہیں تو صبح کو شاید اگر کسی کی نماز میں دیر ہوگئی یا سو آدمیوں میں ایک کی نماز قضا ہوگئی تو اس بات کو میلاد شریف کی مذمت کے لیے دلیل عام ٹھہراتے ہیں۔ حالاں کہ اگر برائی کی یہی دلیل ہے تو محفل عقد نکاح کے اہتمام میں اگر آدمیوں کی نماز کچھ آگے پیچھے ہو جائے اور اکثر ہو جاتی ہے نیز رمضان میں سحری کھانے کو اٹھتے ہیں اور بعضوں کی نماز صبح قضا ہو جاتی ہے تو اس دلیل سے چاہیے کہ سحری بھی علی العموم حرام ہو جائے۔

ہر چند یہ وہیات قسم کے اعتراضات ہماری نگہ التفات کے لائق نہ تھے لیکن چوں کہ ہم نے دیکھا کہ بعض صاحب علم بھی یہ باتیں اپنی زبان پر لاتے ہیں، اور کچھ نادان ان کو کمال درجہ کے حج ساطعہ اور براہین قاطعہ سمجھتے ہیں، اس لیے ان کے جواب میں یہ چند الفاظ لکھ دیے گئے۔ نیز عطر و لوبان، پھولوں وغیرہ کا ذکر، زیب و زینت محفل کا بیان اور چوکی یا منبر پر بیٹھ کر پڑھنے کی اصلیت، ان تمام باتوں کی تحقیق ایک مختصر اور منظوم رسالہ بنام ”دافع الاوہام فی محفل خیر الانام“ میں بھی کی گئی ہے لیکن اس کا طرز اور ہے۔ ع:

ہر گلے رارنگ و بوے دیگر است

طالبان حق کو چاہیے کہ وہ رسالہ بھی اپنے پاس رکھیں۔ اس کتاب ”انوارِ ساطعہ“ میں طول کلام نہ صرف فتویٰ انکاری کے سبب واقع ہوا بلکہ منکرین کے چند رسالوں کے مغالطوں اور شبہوں کی تردید بھی مد نظر تھی۔

جو شخص اس کتاب اور ”دافع الاوہام“ کو جملہ قیود اور شتوں کے ساتھ بغور ملاحظہ کر کے ذہن میں خوب جمالے؛ تو خداوند کریم سے امید ہے کہ وہ (پھر کبھی) دھوکا اور مغالطہ نہ کھائے گا۔ اور منکرین کے تمام فساد رسالوں کی ان میں صراحت یا اشارۃً تردید پائے گا۔ اس بنیاد پر ضروری سمجھا گیا کہ سمند خامہ کی لگام کو طول تقریر کی وادی میں دوڑانے سے اختصار کی جانب موڑ دیا جائے، اور جن علمائے ربانی اور عرفائے حقانی نے میلاد شریف کو جائز رکھا ہے ان کا ذکر کر دیا جائے۔

مجوزین میلاد فقہا و محدثین کے اسمائے گرامی

لمعہ تاسعہ : اس کے اندر ان محدثین و فقہا کا نام ذکر کیا جا رہا ہے جنہوں نے میلاد شریف کے عمل کو مستحب اور مستحسن قرار دیا ہے۔

- ۱ شیخ عمر بن محمد الملا الموصلی - من الصالحین المشہورین -
- ۲ علامہ ابو الخطاب ابن دحیہ اندلسی -
- یہ دحیہ کلبی صحابی کی اولاد میں سے تھے - ذکرہ الزرقانی -
- نیز سلطان ابو سعید مظفر کی محفل میں بہت سے علما و صلحا آیا کرتے تھے ان کے اسمائے گرامی کہاں تک شمار کیے جائیں - جلال الدین سیوطی نے لکھا ہے :
- و حضر عنده فيه العلماء و الصلحاء من غير نكير منهم -
- ۳ علامہ ابو الطیب السبکی نزیل قوص، من اجلۃ العلماء المالکیۃ - ذکرہ الزرقانی -
- ۴ امام ابو محمد عبد الرحمن بن اسماعیل، استاد امام نووی معروف بہ 'ابو شامہ'
- ۵ علامہ ابو القرح بن جوزی محدث و فقیہ حنبلی
- ۶ امام علامہ سیف الدین حمیری دمشقی حنفی محدث معروف بہ 'ابن طغربک'
- ۷ امام القرا و الحمد شین حافظ شمس الدین ابن جزری
- ۸ حافظ عمام الدین ابن کثیر
- ۹ علامہ ابو الحسن احمد بن عبد اللہ البکری
- ۱۰ علامہ ابو القاسم محمد بن عثمان لولوی دمشقی
- ۱۱ شمس الدین محمد بن ناصر الدین دمشقی
- ۱۲ علامہ سلیمان برسوی امام جامع سلطان
- کشف الظنون میں لکھا ہے کہ مجالس و محافل اور ملک روم کے مجامع میں انہی کا تالیف کردہ مولد شریف پڑھا جاتا ہے -
- ۱۳ ابن الشیخ آقا شمس الدین - ذکرہ صاحب کشف الظنون -
- ۱۴ المولی حسن البحر
- ۱۵ الشیخ محمد بن حمزہ العربی الواعظ

۱۶	الشیخ شمس الدین احمد بن محمد السیواسی
۱۷	علامہ حافظ ابو الخیر سخاوی
۱۸	سید عقیف الدین شیرازی
۱۹	ابو بکر النعلی
۲۰	برہان محمد ناصحی
۲۱	برہان ابو الصفا۔ ان کے مولد شریف کا نام ہے: 'فتح اللہ حسبی و کفی فی مولد المصطفیٰ'۔
۲۲	الشمس الدمیاطی معروف ب'ابن السباطی'
۲۳	برہان بن یوسف الفاوش۔ ان کا مولد شریف چار سو اشعار سے زیادہ پر مشتمل ہے۔
۲۴	حافظ زین الدین عراقی
۲۵	مجدالدین محمد بن یعقوب فیروز آبادی شیرازی۔ صاحب قاموس۔ ان کے مولد شریف کا نام ہے: 'النفحات العنبریة فی مولد خیر البریة'
۲۶	امام محقق ولی الدین ابو زرعہ العراقی
۲۷	ابو عبد اللہ محمد بن النعمان
۲۸	جمال الدین انجمی الہمدانی
۲۹	یوسف الحجاز
۳۰	یوسف بن علی بن زراق الشامی الاصل المصری المولد
۳۱	ابو بکر الحجاز
۳۲	منصور بشار
۳۳	ابو موسیٰ ترہونی۔ وقیل۔ زرہونی
۳۴	الشیخ عبدالرحمن بن عبدالملک معروف ب'المخلص'
۳۵	ناصر الدین المبارک مشہور ب'ابن الطباخ' (۱)

(۱) حاشیہ: ابن طباخ نے اپنے فتاوے میں لکھا ہے کہ جب کوئی اس رات میں خرچہ کرے، تو آدھوں کو جمع کر کے کچھ کلائے اور ان کو ستوائے تو ان کا سنتا جائز ہے۔ اور ستانے والے یعنی میلاد خواں کو میلاد رسول۔ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی میں لباس عطا کرے تو یہ سب درست ہے، اگر کرنے والے کی نیت بیک ہو۔ سیرت ثانی ۱۲۔ منہ

- ۳۶ امام علامہ ظہیر الدین ابن جعفر السینی
- ۳۷ فاضل عبد اللہ بن شمس الدین الانصاری
- ۳۸ الشیخ الامام صدر الدین مویہوب الجزری الشافعی
- ۳۹ علامہ ابن حجر عسقلانی
- ۴۰ شیخ جلال الدین سیوطی - مجدد مائتہ ثانیہ -
- ۴۱ محمد بن علی الدمشقی - مصنف سیرت شامی -
- ۴۲ شیخ شہاب الدین قسطلانی - صاحب مواہب لدنیہ، و شارح صحیح بخاری -
- ۴۳ نور الدین علی حلبی شافعی - مصنف سیرت حلبیہ -
- ۴۴ علامہ محمد بن عبد الباقی زرقانی مالکی - شارح مواہب، و دیگر کتب احادیث -
- ۴۵ علی بن سلطان محمد ہروی معروف ب'ملا علی قاری'
- انہوں نے اپنے مولد شریف "مورد الروی" میں میلاد شریف کا یہ عمل، مصر، شام، روم، اندلس، مغرب، بلاد ہندوستان اور مکہ و مدینہ - زاد ہما اللہ شرفا - جملہ اسلامی ممالک سے ثابت کیا ہے۔ تو درحقیقت یہ ایک کتاب کو یا قالیم سب سے ثابت ہے۔ نیز علی قاری نے اس میں لکھا کہ اس محفل کی عظمت یہ ہے کہ علماء مشائخ میں سے کوئی اس میں شامل ہونے سے انکار نہیں کرتا۔
- ۴۶ عبد الرحمن صفوری شافعی - صاحب نزہۃ المجالس -
- ۴۷ نور الدین ابو سعید بورانی
- انہوں نے بھی تمام ملکوں سے میلاد شریف کا ثبوت فراہم کیا ہے۔ اور بادشاہ مصر کے احوال میں لکھا ہے :
- ساتھانے ساختہ بود کہ دوازده ہزار کس در سایہ آدمی نشستند در غایت آراستگی از جہت آں کہ دریں شب و روز آں را بر افرازند در غیر آں پیچیدہ باشد۔
- یعنی اس نے ایک بے حد خوبصورت ساتھان بنا رکھا تھا کہ جس کے سائے تلے بارہ ہزار لوگ بیٹھا کرتے تھے۔ اور اس شب و روز میں لوگ خوب خوب نوازے جاتے تھے۔
- ۴۸ سید امام جعفر برزنجی
- ان کا مولد شریف منشور مقفی اور فصیح و بلیغ عبارت کے لیے مشہور ہے، دیار عرب میں

- کثرت سے پڑھا جاتا ہے۔
- ۴۹ سید زین العابدین برزنجی
- ان کا مولد شریف منظوم، دیا رعب شریف میں رائج ہے۔
- ۵۰ شیخ احمد بن علامہ ابوالقاسم بخاری
- ان کا نسب محمد بن اسماعیل بخاری تک پہنچتا ہے۔
- ۵۱ شیخ اسماعیل حقی افندی - مفسر و واعظ اور مصنف تفسیر روح البیان -
- ۵۲ احمد بن قشاشی مدنی
- ۵۳ محمد بن غرب مدنی
- ۵۴ شیخ عبدالملک کردی
- ۵۵ فاضل امراہیم باجوری
- ۵۶ امیر محمد استاد امراہیم باجوری
- ۵۷ شیخ - قاط استاد والا استاد باجوری
- ۵۸ شیخ عبدالہادی پدرو استاد علامہ زرقانی
- ۵۹ شیخ محمد ریلی
- ۶۰ علامہ احمد بن حجر - مولف 'تحفة الأخیار بمولد المختار'
- ۶۱ حافظ ابن رجب حنبلی
- ۶۲ ابوزکریا یحییٰ ابن عائد حافظ کبیر اندلسی
- ۶۳ سعید بن مسعود گازرونی
- انہوں نے بھی بہت سے ملکوں کے علماء اور صوفیہ سے مولد شریف ہونا ثابت کیا ہے۔
- ۶۴ مولانا زین العابدین محمود نقشبندی
- ۶۵ علامہ شہاب الدین احمد الخفاجی - شارح شفا - وغیرہ
- عمل مولد کے جواز میں ان کا بھی ایک رسالہ ہے۔
- ۶۶ حضرت مولانا جمال الدین میرک
- ۶۷ علامہ محمد رفاعی مدنی - الساکن فی زقاق البدور -

- ۶۸ قاضی ابن خلکان شافعی (۱۲۸۲ھ)
- ۶۹ مولانا معین الدین الواعظ الہروی معروف ب'ملا مسکین' انھوں نے "معارج النبوة" اسی لیے تصنیف فرمائی کہ میلاد شریف کی محفلوں میں پڑھا کریں۔ اسے کتاب کے دیباچہ میں بیان کیا ہے۔
- ۷۰ علامہ ابو الخلق ابن جماع - رحمۃ اللہ علیہ - ملا علی قاری نے ان کا حال یوں لکھا ہے کہ وہ مولد شریف میں کھانا کھلاتے تھے اور یہ فرماتے تھے کہ اگر میرے قدرت و اختیار میں ہوتا تو میں ربیع الاول میں مہینہ بھر مولد شریف کیا کرتا۔
- ۷۱ شیخ محمد بن طاہر محدث - مصنف مجمع البحار -
- ۷۲ شیخ عبدالحق محدث دہلوی
- ۷۳ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی
- انھوں نے "فیوض الحرمین" کے اندر محفل میلاد شریف میں اپنا شریک ہونا اور اس میں انوار کا دیکھنا بیان کیا ہے۔ ان کے کلام سے یہ ظاہر ہے کہ جس جگہ ایسی مجلسیں ہوتی ہیں وہاں فرشتے انوارِ رحمت لایا کرتے ہیں جیسا کہ انھوں نے فرمایا :
- فصأملت تلک الأنوار فوجدتها من قبل الملائكة الموكلين بأمثال هذه المشاهد وبأمثال هذه المجالس و رأيت يخالط أنوار الملائكة أنوار الرحمة .
- یعنی پھر میں نے تجسس اور غور سے ان انوار کو دیکھا تو وہ ان فرشتوں کے انوار تھے جن کو حق تعالیٰ نے اس بات پر مہین کر رکھا ہے کہ وہ ایسے ایسے مقامات میں اور ایسی ایسی مجلسوں میں حاضر ہوا کریں، نیز میں نے یہ بھی دیکھا کہ انوارِ رحمت اور انوارِ ملائکہ باہم خلط ملط ہو رہے تھے۔
- واضح ہو کہ ہم شروع رسالہ میں لکھ آئے ہیں کہ حضرت شاہ ولی اللہ جملہ مفتیانِ فتاویٰ انکاری کے مستند و مقتدا اور من ينتهي إليه إسنادهم و اعتمادهم ہیں۔ تو فاتحہ طعام بھی ہم نے ان سے ثابت کر دی اور اب بحث میلاد شریف کا اثبات بھی ہم نے انھیں کے نام پر ختم کر دیا اور خاص ان کی زبان سے اس مجلس میلاد کا محل نزول ملائکہ اور موردِ رحمت ہونا بھی ثابت کر دیا۔ و کفی به حجة۔

علمائے عرب کے نقل مواہیر :

حضرت مولانا احمد سعید فقیہ محدث دہلوی نقشبندی - رحمۃ اللہ علیہ - مولوی محبوب علی جعفری کے جواب میں لکھے اپنے رسالہ کے اندر 'قیام' کے سلسلے میں علمائے عرب کے مفتیان مذاہب اربعہ کا فتویٰ نقل فرماتے ہیں، اس کے علاوہ "غایۃ الہرام" - مطبوعہ کلاں کوٹھی - میں بھی علمائے عرب کا وہ فتویٰ منقول ہے جسے طوالت سے بچتے ہوئے بطور ملخص لکھتا ہوں :

❶ قد اجتمعت الأمة المحمدية من أهل السنة و الجماعة على استحسان القيام و هي بدعة مستحبة لما فيه من إظهار الفرح و السرور و التعظيم .
قاله بفمه و أمر برقمه :
عثمان حسن الدمياطي الشافعي
المقيم بالمسجد الحرام

❷ نعم استحسن كثيرون .

کتبہ :

عبد اللہ بن محمد المیرغنی الحنفی
مفتی المکة المکرمہ

❸ القيام عند ذکر ولادة سيد الأولين و الآخرين - صلى الله عليه و آله وسلم - استحسنه كثير من العلماء .

کتبہ :

حسین بن ابراہیم
مفتی المالکیہ بمکة المحمديہ

❹ نعم القيام عند ذکر ولادته - صلى الله عليه و آله وسلم - استحسنه العلماء و

هو حسن -

الفقير لربه :

محمد بن أبي بكر الرئيس
مفتي الشافعية بمكة المكرمة

﴿٥﴾ نعم يجب القيام عند ذكر ولادته - صلى الله عليه وآله وسلم - لما

استحسنه العلماء الأعلام وقداة الدين والإسلام -

كتبه الفقير إلى الله تعالى :

محمد بن يحيى

مفتي الحنابلة في مكة المشرفة

﴿٦﴾ أما القيام إذا جاء ذكر ولادته عند قراءة المولد الشريف توارثه الأئمة

الأعلام وأقره الأئمة الحكام من غير نكير منكر ورداد - والله ولي التوفيق
والهادي إلى سواء الطريق -

حرره خدام الشريعة والمنهاج :

عبد الله بن المرحوم عبد الرحمن سراج

المفسر والمحدث بمسجد الحرام

واضح ہو کہ یہ عبد اللہ سراج بڑے اکمل رجال میں تھے۔ اس عاجز نے مولانا احمد علی محدث
سہارن پوری مرحوم سے بہت کچھ ان کی تعریف سنی ہے۔ اور حضرت مولانا احمد سعید نقشبندی
رحمۃ اللہ علیہ۔ اپنے رسالہ میں لکھتے ہیں :

مولانا عبد اللہ سراج حنفی مفسر و محدث حرم شریف یکتا عہد خویش بود و اس رئیس
فرقہ محدثین انوے ادب در درس اوشان می نشست و اعتراف بجامعیت مولانا موصوف
می نمود۔

مولانا عبد اللہ سراج حنفی مفسر و محدث حرم شریف اپنے وقت کی بے نظیر شخصیت تھے۔ نوید

فرتے کے رئیس نے بھی نہ صرف ان کے درس میں زانوئے تلمذ طے کیا بلکہ ان کی جامعیت کا اعتراف بھی کیا ہے۔

الحاصل! ایسے نادیر روزگار علامہ کا قیام جائز رکھنا کہ جس کی جامعیت و کاملیت کا ہر موافق و مخالف کو اقرار ہو۔ واقعی سند کامل ہے۔ پھر دوسری خوبی یہ ہے کہ وہ اس قیام کا اپنے سے پہلے بڑے بڑے علما اور ائمہ اعلام سے متوارث و جاری ہونا تحریر فرماتے ہیں۔ جیسا کہ ابھی ان کی عبارت منقول ہوئی۔

عرب کے سید امام برزنجی - رحمۃ اللہ علیہ - عقد الجوہر فی مولد النبی الازہر میں فرماتے ہیں :

وقد استحسن القيام عند ذکر مولده الشريف أئمة ذوو رواية و دراية .

یعنی ائمہ روایت و درایت نے ولادت مبارکہ کے ذکر کے وقت قیام کو مستحسن کہا ہے۔

افسوس ہے کہ اس وقت سے لے کر اب تک کتنی صدیاں گزر چکیں۔ اور مخبر صادق - صلی اللہ علیہ وسلم - کا وعدہ سچا ہے کہ ہر صدی میں بدعت کو اکھاڑنے اور سنت کو قائم کرنے کے لیے ایک مجدد پیدا ہوا کرے گا۔ کیا سبب کہ بلاؤ متبرکہ ہندوستان میں تو جب سے بہتیرے مجدد ہو گئے اور وہاں یعنی مکہ میں ایک بھی مجدد نہ ہوا جو اس بدعت اور ضلالت کا وہاں سے استیصال کرتا! لہذا معلوم ہوا کہ یہ قیام ہرگز ضلالت نہیں بلکہ بلاؤ شک و شبہ جائز اور مستحسن ہے۔ خیر البلاد میں سیکڑوں برس سے علما اس کو مستحسن کہتے رہے، اور عبد اللہ سراج مفتی مکہ معظمہ نے لکھا کہ کسی نے اس پر رد اور انکار بھی نہیں کیا ہے۔

مولوی قطب الدین صاحب کے کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ جس مسئلہ پر مکہ اور مدینہ کے علما متفق ہوں وہ اس کے حق ہونے کی دلیل ہے۔ ”مظاہر الحق“ - مطبوعہ میرٹھ - کے صفحہ ۸۷ پر بدعتیوں کے بیان میں لکھتے ہیں :

سنیوں کا مذہب سچا ہے، مکہ مدینہ کہ دین وہیں سے پیدا ہوا وہاں کے لوگ بھی سنی

ہیں اگر ان کا مذہب یعنی بدعتیوں اور شیعوں کا اچھا ہوتا تو وہ یعنی مکہ مدینہ والے پہلے اس مذہب میں ہوتے۔ انتہی۔

اس سے معلوم ہوا کہ اگر قیام میلاد شریف کا انکار اچھا ہوتا تو اول علما عرب انکار کرتے کیوں کہ پختہ اہل سنت و جماعت وہی ہیں۔

اب ہم بطور اختصار علما عرب کا دوسرا فتویٰ نقل کرتے ہیں، جس کو ۱۲۸۸ھ - (1871ء)

میں مولوی عبدالرحیم صاحب دہلوی کرا کر لائے تھے اور ”روضۃ النعیم“ کے آخر میں چھاپا تھا۔
سوال کی عبارت یوں ہے :

سوال: ما قولکم - رحمکم اللہ - فی أن ذکر مولد النبی - صلی اللہ علیہ وسلم - و القیام عند ذکر الولادة خاصة مع تعیین الیوم و تزین المكان و استعمال الطیب و قراءة سورة من القرآن و إطفاء الطعام للمسلمین هل یجوز و یناب فاعله أم لا - بینوا توجروا۔

سوال: کیا فرماتے ہیں (مفتیان کرام) اس سلسلے میں کہ میلاد النبی - صلی اللہ علیہ وسلم - کا تذکرہ کرنا، ذکر ولادت کے وقت بطور خاص قیام کرنا، دن کو صحن کرنا، مکان کی آرائش کرنا، خوشبوؤں کا استعمال کرنا، قرآن کی کوئی سورہ پڑھنا اور مسلمانوں کو کھانا کھانا کیا یہ سب چیزیں جائز ہیں اور کیا اس کا کرنے والا ثواب بھی پائے گا یا نہیں۔

بطورِ تلخیص علمائے مکہ معظمہ کے جواب

اعلم ان عمل المولد كما جاء في حديث ابن مسعود قال : ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن و المراد من المسلمين الذين كملوا الإسلام كالعلماء العاملين و علماء العرب و مصر و الشام و الروم و الأنلس كلهم رأوه حسنا من زمان السلف إلى الآن فصار الإجماع و الأمر الذي ثبت بالإجماع فهو حق ليس بضلال قال رسول الله - صلی اللہ علیہ وسلم - : لا یجتمع أمتی علی ضلالة ، فعلى حاکم الشرع تعزیر منکره -والله أعلم۔

جواب: یعنی عمل میلاد کے سلسلے میں یہ سمجھنا چاہیے کہ حضرت ابن مسعود کی حدیث میں آیا ہے کہ جسے مسلمان بہتر سمجھیں وہ اللہ کے نزدیک بھی بہتر ہے۔ اور مسلمانوں سے کامل الاسلام مسلمان مراد ہیں جیسے باعمل علمائے کرام۔ اور عرب و مصر، شام و روم اور اندلس کے علمائے سلف صالحین کے زمانے سے لے کر آج تک میلاد النبی - صلی اللہ علیہ وسلم - کو بہتر سمجھتے آئے ہیں تو گویا کہ اس عمل مبارک پر اجماع ہو گیا اور جو چیز اجماع سے ثابت ہو جائے وہ حق ہوتی ہے، ضالہ نہیں ہوتی۔ رسول اللہ - صلی اللہ علیہ وسلم - نے فرمایا ہے کہ میری امت کبھی بھی کسی گمراہی پر اکٹھا نہیں ہو سکتی۔ لہذا احکام شرع کو چاہیے کہ میلاد النبی - صلی اللہ علیہ وسلم - کے

انکاریوں کو سزا دے۔ واللہ اعلم۔

عبدالرحمن سراج (۱)	احمد دھان	حسن	عبدالرحمن جمال	حسن طیب	محمد شرقی
مفتی حنفی	مفتی شافعی	مفتی حنبلی	حنفی	حنفی	مفتی مالکی
سلیمان عینی	عبدالقادر خوکیہ	ابراہیم الفتح	محمد جار اللہ	احمد الداعستانی	عبدالقادر شمس
عبدالرحمن افندی	احمد ابوالخیر	عبدالقادر تخینی	محمد سعید	عبدالطلب	احمد کمال
محمد سعید الادیب	علی جودہ	سید عبداللہ کوشک	حسین عرب	ابراہیم نوموسی	احمد امین
شیخ فردوس	عبدالرحمن عجمی	عبداللہ مشاط	عبداللہ تماشی	محمد باصیل	محمد سیوتی
علی رمیتی	محمد صالح زواری	محمد حبیب اللہ	احمد انحر اوی	عبداللہ زواری	سلیمان عقبہ
عمر سید شطی	عبدالحمید الداعستانی	مصطفیٰ عفیمی	منصور	منشاوی	محمد راضی

بطورِ تلخیص علمائے مدینہ منورہ کے جواب

اعلم ان ما یصنع من الولائم فی المولد الشریف و قراءتہ بحضور المسلمین و إنفاق المیراث و القیام عند ذکر ولادة الرسول الامین و رش ماء الورد و إيقاد البخور و تزین المكان و قراءة شیء من القرآن و الصلوة علی النبی - صلی اللہ علیہ وسلم - و إظهار الفرح و السرور فلا شبهة فی أنه بدعة حسنة مستحبة و فضيلة شریفة مستحسنة فلا ینکرها إلا مبتدع لا استماع لقوله بل علی حاکم الإسلام أن یعززه - واللہ اعلم و صلی اللہ علی سیدنا محمد و آلہ و صحبہ وسلم -

(۱) عبدالرحمن سراج مفتی عبداللہ سراج کے بیٹے ہیں جن کی علمی کتاب کا شمار ۱۲۷۰ھ میں

جواب: یعنی سوالِ مذکورہ کے جواب میں علمائے مدینہ منورہ فرماتے ہیں: معلوم ہونا چاہیے کہ میلاد النبی - صلی اللہ علیہ وسلم - منانا، اہل اسلام کے مجمع میں اسے پڑھنا، پاک چیزوں کا خرچ کرنا، ذکر و تلاوت نبوی کے وقت قیام کرنا، گلاب جل چھڑکنا، لوبان وغیرہ جلانا، مکان کی آرائش کرنا، قرآن کے کسی حصہ کی تلاوت کرنا، نبی اکرم - صلی اللہ علیہ وسلم - پر درود بھیجنا اور مسرت و خوشی کا مظاہرہ کرنا بلاشبہ بدعتِ حسنہ و مستحبہ ہے اور فضل و شرف کا کام ہے۔ ان کا انکار کوئی بدعتی ہی کر سکتا ہے جس کی بات نہ تو سنی جائے بلکہ حاکم اسلام کا یہ فرض بنتا ہے کہ اس پر سزا مسلط کرے۔ واللہ اعلم۔

محمد امین	جعفر حسینی البرزنجی	عبد الجبار	جمال الدین سید	امیر انیم بن خیار	یوسف سید
السید محمد علی	السید عبد اللہ بن سید احمد	محمد بن احمد رفاعی	عمر ابن علی	علی حریری	مصطفیٰ سید
احمد سراج	حسن ادیب	ابو البرکات	عبد القادر مشاط	سید سالم	الحسبشی احمد
محمد نور سلیمانی	عبد الرحیم البرعی	محمد عثمان کردی	قاسم	عبد العزیز ہاشمی	یوسف رومی
محسن	مبارک ابن سعید	حامد	محمد ہاشم ابن حسن	عبد اللہ ابن علی	عبد الرحمن صفوی

بطورِ تلخیص علمائے جدہ کے جواب

اعلم ان ذکر مولد النبی - صلی اللہ علیہ وسلم - بهذه الصورة المجموعية المذكورة بدعة حسنة مستحبة شرعا لا ينكرها إلا من في قلبه شعبة من شعب النفاق و كيف يسوغ له ذلك مع قوله تعالى: وَمَنْ يُعْظَمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ - واللہ اعلم۔

یعنی سوال میں جو صورتیں بیان کی گئی ہیں ان مجموعی صورتوں کے مطابق ذکرِ میلا والنبی - صلی اللہ علیہ وسلم - کرنا شرعاً بدعتِ حسنہ مستحبہ ہے۔ اس کا انکار روعی کر سکتا ہے کہ جس کے دل میں نفاق کا کوئی حصہ ہوگا، اور پھر ایسا ممکن کیسے ہو سکتا ہے جب کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: اور جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے تو یہ دلوں کی پرہیزگاری سے ہے۔

علی بن احمد باصبرین	عباس ابن جعفر بن صدیق	احمد فتاح	محمد سلیمان	احمد حبلس	محمد صالح
احمد عثمان	احمد بن عجلان	محمد صدق	عبد الرحیم بن محمد زبیدی		

علمائے حدیدہ کے جواب

قراءة المولد الشريف مع الأشياء المذكورة جائز بل مستحبة يشاب فاعلمها فقد ألف في ذلك العلماء و حثوا على فعله و قالوا لا ينكرها إلا مبتدع فعلى حاكم الشريعة أن يعززه .

یعنی سوال میں مذکورہ چیزوں کے ساتھ میلا و شریف پر حنا نہ صرف جائز بلکہ مستحب بھی ہے جس کا کرنے والا ثواب پائے گا۔ علمائے کرام نے اس سلسلہ میں کتابیں تصنیف فرمائی ہیں اور اس عمل خیر پر ابھارا ہے۔ نیز یہ بھی فرمایا ہے کہ اس کا انکار کوئی بدعتی ہی ہو سکتا ہے تو ایک حاکم اسلام کا فرض ہے کہ اس کی ٹھیک سے خبر لے۔

الفقیہ ابی اللہ یحییٰ ابن کرم	علی شامی	علی بن عبد اللہ	محمد بن سالم خالیش	محمد بن ابراہیم حشیری	علی طحان
محمد بن عبد اللہ	محمد بن داؤد بن عبد الرحمن	علی بن ابراہیم الزبیدی	علی بن محمد حباب	احمد ابن محمد ابن الخلیل	عبد الرحمن بن علی حضرمی

ان تازہ دنوں میں علمائے عرب کی تحریریں، راقم السطور کے پاس آئی ہیں۔ مفتیان مذاہب اربعہ کی عبارتیں بطور تلخیص نقل کرتا ہوں۔

سوال: ما قولکم - دام فضلكم ، رحمکم اللہ تعالیٰ - فی عمل المولد النبوی و القیام فیہ هل هما جائزان أم لا ، - بینوا تو جروا -
 سوال: میلاد النبی - صلی اللہ علیہ وسلم - اور اس میں قیام جائز ہے یا نہیں؟ -
 جواب: الحمد لمن هو به حقیق و منه استمد العون و التوفیق ، نعم هما جائزان و علیہ عمل المسلمین فی عامة بلاد الإسلام و الاستدلال علی الجواز مبسوط فی کتب الأئمة الأعلام و لا عبرة بمنع المانعين من الجهلة الیام ، - و اللہ أعلم -

أمر برقمه :

خادم الشریعة راجی اللطف الخفی
 محمد صالح بن المرحوم صلیق الکمال الحنفی
 مفتی المکة المکرمة حالا - کان اللہ لهما -

مختصر

جواب: یعنی مسلمانوں کا تمام اسلامی شہروں میں اس پر عمل ہے، اور اس سلسلے کے دلائل تفصیلی طور پر اجلہ علما کی کتابوں میں بکھرے ہوئے ہیں۔ جو جاہل بد بخت اسے منع کریں ان کا کوئی اعتبار نہیں۔ (مفتی حنفی مکہ)

﴿۲﴾ عمل المولد استحسنه جمهور السلف و الخلف و قال العلامة الشهاب الخفاجی محشی البیضاوی فی رسالته فی عمل المولد : أنه بدعة حسنة .

أمر برقمه :

خادم الشریعة و المنهاج
 عبد الرحمن بن عبد اللہ سراج الحنفی

عبد الرحمن سراج

جواب: یعنی جمہیر سلف و خلف نے اس عمل کو اچھا سمجھا ہے اور تفسیر بیضاوی کے حاشیہ نگار علامہ شہاب الدین خفاجی نے اپنے میلاد نامہ میں اسے بدعت حسنہ قرار دیا ہے۔ (مفتی حنفی)

﴿۳﴾ ما حرره مفتي الأحناف هو عين الصواب - والله سبحانه أعلم -

خادم الشريعة ببلدة الله المحمية

أبو بكر حجي بسيوني

مفتي المالكية

ابو بكر حجي بسيوني

جواب: یعنی حنفی مفتیوں نے اس سلسلہ میں جو کچھ تحریری حکم فرمایا ہے وہ بالکل ہی درست ہے۔ (مفتی مالکی)

﴿۴﴾ ما أجاب به مولانا هو المذهب الذي لا ينكره أحد .

كتبه راجي العفو من واهب العطية

محمد بن المرحوم الشيخ حسين

مفتي المالكية ببلدة الله المحمية

محمد بن الشيخ حسين

جواب: یعنی مولانا نے جو جواب تحریر فرمایا ہے وہی عین مذہب ہے اور اس سلسلہ میں کسی کو کوئی انکار نہیں ہے۔ (مفتی مالکی)

﴿۵﴾ اللهم هداية للصواب في كتاب قصة المولد للعلامة الشهاب

ابن الحجر ان عمل المولد بدعة لكنها حسنة لما اشتملت عليه من الإحسان و قراءة القرآن و إكثار الذكر و إظهار السرور و الفرح به - صلى الله عليه وسلم - و المحبة له و إغاضته أهل الزيغ و العناد من الزنادقة و الملحدين و الكفرة و المشركين و لم يزل أهل الأقطار في سائر المدن و الأمصار يحتفلون بعمل المولد في شهره - الخ - و أما القيام في المولد فقليل أنه مندوب شرعا و قليل أنه بدعة حسنة .

أمر برقمه المرتجى من ربه كمال النيل

محمد سعيد بن محمد بابصیل

مفتي الشافعية بمكة المحمية

محمد سعید بابصیل

جواب: یعنی یہ ایک اچھا عمل ہے کیوں کہ یہ احسان اور قرأت قرآن پر مشتمل ہے نیز اس میں ذکر پر ابھارنا، خوشیاں منانا اور نبی کریم - صلی اللہ علیہ وسلم - سے فرحت و محبت کا اظہار کرنا ساتھ ہی کفار و ملحدین کو جلا کر پھینکا جاتا ہے اور وہ دیکھ کر رشک کرتے ہیں۔ اہل اسلام نے ہر دور اور ہر شہر میں میلاد النبی - صلی اللہ علیہ وسلم - کی محفلیں سجاتی ہیں۔ رعی بات قیام کی تو بعض نے اسے شرعاً مستحب اور بعض نے بدعت حسنہ قرار دیا ہے۔ (مفتی شافعی)

﴿٦﴾ نعم عمل المولد جائز لإجماع المسلمين عليه و القيام عند ذكر مولده - صلى الله عليه وسلم - فهو أدب حسن و لا يخالف مشروعا و يؤخذ من فعل الإمام أحمد الجواز و ذلك أنه ذكر عنده إبراهيم بن طهمان و كان متكئا فاستوى جالسا و قال لا ينبغي أن يذكر الصالحون فتكى قال ابن عقيل فأخذت من هذا حسن الأدب فيما يفعله الناس عند ذكر إمام العصر من النهوض لسماع توفيعاته قال في القروع و معلوم ان مسئلتنا أولى فمن تركه مع قيام الناس على اختلاف طبقاتهم فقد سلك مسلك الجفا و ربما يحصل عليه من الذم و التوبيخ ما لا خير فيه استخفاف بالجناب الأعظم - صلى الله عليه وسلم - و ذكر ابن الجوزي أن ترك القيام كان في الأول ثم صار ترك القيام كالهوان بالشخص فاستحب لمن يصلح له القيام - والله سبحانه أعلم -

أمر برقمه الحقيق :

خلف بن إبراهيم

خادم افتاء الحنابلة بمكة المشرفة حالا

راجی عنوالرحیم

خلف بن ابراہیم

جواب: یعنی محفل میلاد النبی - صلی اللہ علیہ وسلم - اور اس میں قیام کرنا مسلمانوں کے اجماع سے جائز ہے۔ ادب کی بات بھی یہی ہے اور یہ کوئی شرع کے مخالف بھی نہیں۔ اور امام احمد بن حنبل - علیہ الرحمہ - کے اس فعل سے بھی اس کے جواز کا پتا چلتا ہے کہ آپ مکیہ پر ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، کسی نے آپ کے سامنے ابراہیم بن طہمان کا تذکرہ پھیر دیا تو آپ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور فرمایا کہ ٹیک لگا کر صالحین کا ذکر سننا ادب کے خلاف ہے۔ ابن عقیل کہتے ہیں کہ جو لوگ اس زمانے میں امام عصر کے تذکرے کے وقت ان کے فرمان کو سننے کے لیے (تفکیمًا) کھڑے ہوتے ہیں تو اس سلسلہ میں مذکورہ واقعہ سے مجھے حسن ادب کی تعلیم مل گئی۔ انھوں نے 'فروع' میں کہا کہ یہ بھی ایک یقینی بات ہے کہ یہ مسئلہ امرہ اس کا اس سے کہیں زیادہ حق دار ہے۔ پس مختلف طبقات سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے قیام کرنے کے باوجود جو قیام نہ کرے تو سمجھ لو وہ پورا کو اور اچڑ ہے۔ اور بسا اوقات اس سے اس حرکت پر وہ مذمت و توبیخ نصیب ہوگی جس میں کچھ بھی بھلائی نہیں؛ کیوں کہ اس میں بارگاہ رسالت - علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام - کی توہین ہے۔ ابن جوزی نے کہا کہ پہلے زمانے میں قیام کا کوئی رواج نہ تھا۔ پھر ترک قیام آدمی کی تذلیل و تحقیر کے درجے میں ہو گیا۔ تو اب مستحق قیام کے لیے قیام مستحب ہے۔

﴿۷﴾ قد أجمع عليه العلماء الأعلام من المذاهب الأربعة فلا يجوز
خرق الإجماع و من انفرده برده فكلامه باطل مردود عليه - و الله سبحانه
تعالى أعلم -

أمر برقمه الراجي من الله التوفيق
عبدہ عباس بن جعفر بن صديق
المدرس والخطيب للحرم المكي الشريف

عباس بن
جعفر

جواب: چوں کہ اس عمل پر مذاہب اربعہ کے اجلہ ائمہ کا اجماع منعقد ہو چکا ہے لہذا اب یہ اجماع توڑنا جائز نہیں۔ اور جو کوئی اس سے انکار کر کے اپنی انفرادیت قائم کرنا چاہے تو اس کا کلام باطل ہوگا اور اس کے منہ پر مار دیا جائے گا۔

﴿۸﴾ نظرت في هذه الأسئلة و ما أجاب به مفتاتي الإسلام و علماء
الأنام فوجدتها في غاية الصواب لا يخالفها إلا من طمس الله بصره و

بصیرتہ ۔

کتبہ راجی رضاء الخبیر :

عبد القادر بن محمد خو کبیر
المدرس و الإمام بالمسجد الحرام

**عبد القادر
بن محمد علی**

جواب: میں نے ان سوالات اور اس سلسلے میں تحریر شدہ مفتیان دین متین کے جوابات ملاحظہ کیے اور انہیں عین درست پایا جس سے انکار کی صرف وہی سوچ سکتا ہے جس کی بصیرت و بصارت دونوں جواب دے گئی ہوں۔

﴿٩﴾ ما أجاب به مفتاي الإسلام ببلد الحرام هو الحق الذي يعول عليه ويجب المرجع و المصير إليه .

کتبہ العبد الراجی رحمۃ ربہ المنان :

محمد رحمت اللہ بن خلیل الرحمن - عفا اللہ عنہما -

محمد رحمۃ اللہ

یہ حضرات استاذنا و مولانا محمد رحمت اللہ مہاجر مکی ہیں جن کا ذکر جواز ”یا رسول اللہ“ کے فتویٰ میں اوپر گزر چکا ہے۔

جواب: یعنی اللہ کے مقدس حرم کے مفتیان اسلام نے اس سلسلہ میں جو فتوے صادر فرمائے ہیں یقیناً وہ حق و درست ہیں۔

﴿١٠﴾ ما کتب فی هذا القرطاس صحیح لا ریب فیہ - و اللہ سبحانہ أعلم -

حورہ :

محمد عبد الحق - عفی عنہ -

محمد عبد الحق

یہ صاحب ہندوستان سے ہجرت کر کے اب عرب میں مقیم ہیں۔ عالم، عادل، صوفی اور قلب سلیم کے مالک ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم میں برکت دے۔
جواب: یعنی اس کاغذ پر (مفتیانِ کرام کے جو فتاویٰ) تحریر ہیں وہ بلاشبہ حق و درست ہیں۔

واضح ہو کہ حرمین شریفین - زادہما اللہ شرفا - کے قدیم و جدید یہ فتاویٰ ہم نے اس لیے نقل کیے ہیں کہ بعض علمائے سنت نے اجماع حرمین کو حجت مانا ہے حتیٰ کہ امام بخاری نے یہ قرار دیا ہے کہ جس پر حرمین طہیین مکہ و مدینہ کا اجماع ہو جائے وہ حجت ہے :

ما اجمع علیہ الحرمان مکة و المدينة . (۱)

شارح بخاری لکھتے ہیں :

و عبارة البخاري مشعرة بأن اتفاق أهل الحرمين كليهما إجماع . (۲)

یعنی امام بخاری کی یہ عبارت بتا رہی ہے کہ اہل حرمین کا اتفاق اجماع ہے۔

جن لوگوں نے وہاں کے اجماع کو دلیل قطعی کے درجہ میں نہیں رکھا ہے تو اتنا ضرور کیا ہے کہ ترجیح مذہب مخالف کے لیے اس کو معتمد علیہ اور مفتیٰ بہ ٹھہرایا ہے۔ مثلاً سورۃ فاتحہ میں مالک یوم الدین اور مالک یوم الدین دو قراءتیں ہیں اور ہر چند دونوں کے صحیح ہونے کے باوجود علامہ بیضاوی نے مالک یوم الدین کی قراءت کو ترجیح دی ہے اور یہ لکھا ہے :

و هو المختار لأنه قراءة أهل الحرمين . (۳)

ہدایہ میں ہے :

و المستحب في الجلوس بين الترويحتين مقدار الترويحة ، و كذا بين

الخامسة وبين الوتر لعادة أهل الحرمين . (۴)

یعنی ترویختین کے درمیان ترویجہ کی مقدار بیٹھنا مستحب ہے، یوں ہی خامسہ اور وتر کے

درمیان بھی۔ اہل حرمین کی عادت چوں کہ ایسی ہی ہے۔

فتاویٰ قاضی خان کی - کتاب الخطر والاباحۃ - میں ہے :

(۱) صحیح بخاری: ۲۰۱/۲۲ - باب ذکر التبی علیہ وسلم -

(۲) فتح الباری لابن حجر: ۲۸۰/۲۰ - ما ذکر التبی علیہ وسلم -

(۳) تفسیر بیضاوی: ۲/۱ -

(۴) اختصار شرح الہدایہ: ۲۲۷/۲ - فصل فی قیام شہر رمضان -

لا بأس بأن ينقش المسجد بماء الذهب و الفضة من ماله فإن الكعبة
مزخرفة بماء الذهب و الفضة مستورة بألوان الديبا ج و الحرير .
یعنی اپنے مال سے مسجد کے در و دیوار کی آرائش و زیبائش آب ہائے سیم و زر سے کرنے میں
کوئی حرج نہیں کیوں کہ کعبہ بھی چاندی دسوںے کے پانی سے آراستہ اور ریشم و دیا کے
رنگوں سے ڈھانپا گیا ہے۔

اور جمعہ کے روز پہلے پہر قبروں کی زیارت کو جو بعض لوگ منع کرتے ہیں تو فقہا فعل حرمین کی
وجہ سے اس کا رد کرتے ہیں۔ چنانچہ عبدالحق محدث دہلوی بھی اس کی طرف اشارہ فرماتے ہیں :
و روز جمعہ فاضل ترست از روز دیگر خصوصاً در اول روز جمعہ وہمیں ست در حرمین
شریفین و آں چہ مشہور شدہ است از منع زیارت روز جمعہ اصلی صحیح ندارد۔ اہتلی۔
یعنی جمعہ کے دن خصوصاً اس کے پہلے پہر کی دوسرے دنوں کی بہ نسبت زیادہ فضیلت
ہے۔ اور حرمین شریفین میں یوں ہی رائج ہے۔ اور وہ جو مشہور ہے کہ جمعہ کے دن زیارت قبور
جائز نہیں تو اس کی کوئی اصل نہیں۔

یہ چند نظیریں بطور تلخیص لکھ دی گئی ہیں اس کے علاوہ اور بھی نظائر موجود ہیں جن سے یہ ظاہر
ہوتا ہے کہ مفتیان دین نے علمائے حرمین کے رواج دیے ہوئے اعمال پر اعتماد کیا ہے لیکن واے
بحال مخالفین کہ وہ اس طرح بے توقیری سے حرمین کا نام لیتے ہیں کہ اہل ایمان کے دل کانپ
جاتے ہیں۔

لطیفہ :

ایک مقام پر دو عالموں میں گفتگو ہوئی، ایک میلا دشریف کے قائل تھے اور دوسرے منکر۔
انکاری نے کہا کہ قصہ دیوبند استغنا بھیجو پھر دیکھو وہ مولود کو کیا لکھتے ہیں۔
اقراری نے کہا کہ دیوبند کوئی دارالاسلام تو ہے نہیں، یوں کہیے کہ آئیں حرمین شریفین
- زاد ہما اللہ شرفاً و تعظیماً - کو استغنا بھیجیں۔
یعنی اس لیے کہ وہ دین و ایمان کا گھر ہے۔ حدیث پاک میں ہے :

دین مکہ مدینہ میں ایسے سٹ آئے گا جیسے سانپ اپنے بل میں سٹ آتا ہے۔ (۱)
یعنی جیسے سانپ اپنے بل سے نکل کر ہر طرف گھوم پھر کر پھر اپنی بل ہی میں قرار پاتا ہے اور
سانپ بل میں گھس کر ایسی قوت سے چٹ جاتا ہے کہ اس کا نکالنا مشکل ہو جاتا ہے، اسی طرح پہلے
پہلے دین مکہ مدینہ سے نکلا پھر آخر زمانہ میں بھی اگر دین کہیں نہ ہو تو یہاں ضرور ہوگا اور یہاں سے
دین کو نکالا بھی نہ جاسکے گا۔

مشکوٰۃ کے - باب ذکر الیمین والشام - میں ہے :

الإيمان في أهل الحجاز - رواه مسلم - (۲)

یعنی ایمان حجاز والوں میں ہے۔

ملک حجاز مکہ و مدینہ کو شامل ہے۔

غرض کہ فتویٰ اگر لکھو تو اس ملک کے علما سے لکھو و جس کی شہادت اور تعریف احادیث
میں آئی ہے، دیوبند کی شہادت کون سی حدیث میں آئی ہے!۔

انکاری صاحب بولے مکہ میں تو چور آدمی ہیں رستہ لوٹتے ہیں۔

اقراری نے جواب دیا: رہزنی اور مال لوٹنا یہ سب اطراف کے رہنے والے بدولوگ
کرتے ہیں خاص مکہ کے آدمی نہیں کرتے اور یہ حضور - صلی اللہ علیہ وسلم - ہی کے وقت سے ہے۔

(۱) صحیح بخاری: ۲۳۱۷/۲ ط ۷: ۱۷۲۳ - صحیح مسلم: ۲۵۲/۱ ط ۷: ۲۱۰ - سنن ترمذی: ۲۱۹/۹ ط ۷: ۲۵۵۳ -
سنن ابن ماجہ: ۲۵۷/۹ ط ۷: ۳۱۰۲ - مشکوٰۃ المصابیح: ۲۵۷/۱ ط ۷: ۱۶۰ - مسند احمد: ۵۱/۱۲ ط ۷: ۷۵۱۰ -
- دلائل النبوة: ۲۸۹/۲ ط ۷: ۷۷۵ - مستخرج ابی حنوفہ: ۲۳۶/۱ ط ۷: ۲۲۰ - صحیح ابن حبان:
۲۵۵/۱۵ ط ۷: ۲۷۹۷ - معرقہ المصابیح: ۲۳۷/۱۲ ط ۷: ۲۵۰۳ - موارد الظمآن: ۲۵۵/۱ ط ۷: ۲۵۵۱ - امثال
اللہ: ۲۰۹/۱ ط ۷: ۲۵۶ - الامان ابن سعد: ۶/۲ ط ۷: ۲۲۳ - فضائل المدرسہ جدی: ۱۸/۱ ط ۷: ۱۸۷۱ -
۲۰ - مسند سعد بن ابی وقاص: ۸۸/۱ ط ۷: ۷۸ - تہم المصابیح: ۲۹۱/۳ ط ۷: ۱۰۷۹ - مجمع الزوائد و
فتح الباری: ۲۳/۲ ط ۷: ۲۳۸۱ - کنز العمال: ۲۳۸/۱ ط ۷: ۱۱۹۰ - مسند الجامع: ۱۱۸/۲۵ ط ۷: ۱۲۸۸۰ -
تختہ الاشراف: ۱۸/۱۰ ط ۷: ۱۰۷۷۸۔

متن ط ۷: یوں ہے: ان الإيمان لیأرز إلى المنجیة كما تارز الحیة إلى جحرها .

بہتری کتب میں یہ ط ۷: یوں بھی ملتی ہے: ان الدین لیأرز إلى الحجاز كما تارز الحیة إلى جحرها .

(۲) صحیح مسلم: ۱۷۸/۱ ط ۷: ۸۰ - مشکوٰۃ المصابیح: ۲۶۷/۳ ط ۷: ۶۲۶۱ - مسند احمد: ۱۱۷/۲۹ ط ۷: ۱۲۰۶۸ -
- مستخرج ابی حنوفہ: ۱۲۷/۱ ط ۷: ۱۳۳ - مسند ابی یوسف: ۱۱۱/۱ ط ۷: ۱۸۳۹ - الامان لابن سعد: ۶/۲ ط ۷: ۲۲۳ -
۲۵۰ - فضائل المصابیح: ۲۹۱/۳ ط ۷: ۱۵۵۹ - تختہ الاشراف: ۸۳/۲ ط ۷: ۲۸۳۹۔

قرآن شریف میں ہے :

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ - (۱)

اور کیا انھوں نے یہ نہ دیکھا کہ ہم نے حرمت والی زمین پناہ بنائی اور ان کے آس پاس والے لوگ اچک لیے جاتے ہیں۔

تو یہ مار پیٹ اور اچک لینے کی باتیں زمانہ قدیم ہی سے وہاں بد و خارجی کر رہے ہیں اور اب بھی کرتے ہیں لیکن کفر و شرک سے پاک ہیں۔ وہاں کے بدوے گنوار آدمی بھی گناہِ صغیرہ یا کبیرہ کریں تو کریں ورنہ کفر اور شرک تو اس ارض مقدس کے آس پاس کہیں نہیں ہوتا، اور دیوبند میں تو کفر و شرک بھرا ہوا ہے۔ جا بجا سیتلا پوجی جاتی ہے، مندر اور شوالے بنے ہوئے ہیں سکھ بچ رہے ہیں، پھر دیوبند اچھا ہوا یا حرمین شریفین۔

انکاری صاحب کی طرف سے جواب ہوا کہ ہم دیوبند کے حامی جاہل مسلمان اور قوم ہندو کے مشرکوں سے سند نہیں پکڑتے، ہم تو وہاں کے علمائے اہل اسلام کی سند پکڑتے ہیں۔

اقراری نے کہا بس! ہمارا بھی یہی جواب ہے کہ ہم حرمین شریفین کے علمائے دین اور مفتیان شرع متین کی سند پکڑتے ہیں اور وہ سب بالاتفاق محفل میلاد شریف کو درست فرماتے ہیں پھر تم ناحق بدوؤں اور جنگلی لٹیروں کا کیوں ذکر کرتے ہو؟ پہلے بھی حرمین کے خواص علما کا حکم اور فتویٰ لیا جاتا تھا اور علیٰ ہذا القیاس۔ اب بھی۔ لہذا علمائے خیر البلاد کی سند منگاؤ لیکن انکاری کو خوب معلوم تھا کہ اگر وہاں استفتا بھیجا تو وہاں کے سبھی علما محفل میلاد کے استجاب کا حکم لکھ دیں گے، اس لیے اس نے انکار کر دیا کہ ہم حرمین کو نہیں مانتے۔ معاذ اللہ۔ ہم تو دیوبند کو مانتے ہیں۔

اقراری نے جواب دیا: آپ کو دیوبند مبارک ہو اس پر ایمان رکھیے۔ ہم کو حرمین شریفین مبارک ہوں اور ہمارا ایمان ان لوگوں کے ساتھ ہے۔ گفتگو اسی پر ختم ہو گئی۔

اب دیکھیں کہ ان لوگوں کی یہ حالت ہو گئی کہ دیوبند کے آگے حرمین شریفین کو حقیر جاننے لگے، اہل حرم کی حقارت و تحقیر حرم کی نوبت کو پہنچاتی ہے۔ قضیہ مشہور ہے: شرف المکان بالمکین۔ (یعنی مکان کی زینت رہنے والے سے ہوتی ہے)

ہاے وہ حرم پاک کہ ہم پانچوں وقت نمازوں میں اپنا منہ اس کی طرف کریں :

قَوْلٌ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ - (۱)

ابھی اپنا منہ پھیر دو مسجد حرام کی طرف۔

سوتے وقت بھی قبلہ کی طرف منہ کر کے سونا ہے۔ اور مرنے کے بعد قبر میں دفناتے وقت بھی یہی حکم دیا ہے :

يُوجَّه إِلَى الْقِبْلَةِ -

یعنی اس کا رخ قبلہ کی طرف کیا جائے۔

اور وہاں کے باشندے تو وہ ہیں جن کی بابت صحیفہ آدم - علیہ السلام - میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میں مکہ کا خداوند ہوں، وہاں کے رہنے والے میرے ہم سایہ ہیں۔

حدیث شریف میں آیا ہے :

جو کوئی اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے وہ بیت اللہ کے ہمسایہ کی تعظیم کرے۔

نیز یہ بھی روایت ہے کہ جب حضور - صلی اللہ علیہ وسلم - نے عتاب بن اسید کو مکہ پر امیر کیا تو یہ فرمایا: تو جانتا ہے تجھ کو کس پر مقرر کیا ہے؟ تو اہل اللہ پر مقرر کیا گیا ہے۔ وہ اہل اللہ کون ہیں؟ یہی مکہ معظمہ کے رہنے والے۔ تو ان کے ساتھ نیکی کا برتاؤ کرنا۔

کلام اللہ میں والیانِ کعبہ کی نسبت ارشاد ہے :

إِنَّ أَوْلِيَاءَهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ - (۲)

اس کے اولیا تو پرہیز گار ہی ہیں۔

تو کعبہ کے مسلمان اولیا کو اللہ تعالیٰ پرہیز گاروں سے تعبیر فرماتا ہے۔

افسوس! یہ لوگ اس حرم پاک اور اس کے رہنے والوں کو - جو اہل اللہ، ہمسایہ خدا اور پرہیز گار ہیں - کن کن حقیر لفظوں سے یاد کرتے ہیں - العظمتہ للہ - حق سبحانہ تعالیٰ ہدایت فرمائے۔ یہ لوگ اپنے بزرگوں کا کلام بھی بھول گئے۔ ”تحفۃ العرب والعجم“ میں مولوی قطب الدین خاں صاحب لکھتے ہیں :

عرب کے علماء جو بعض احمق لوگ طعن کرتے ہیں، بڑی خطا پر ہیں اس لیے کہ وہ ”خیر البقاع“

کے رہنے والے ہیں۔ آمین۔

(۱) سورہ بقرہ: ۱۴۴/۲۴۔

(۲) سورہ انفال: ۲۴/۸۔

شاہ ولی اللہ صاحب ”فیوض الحرمین“ میں لکھتے ہیں :

خبردار خبردار! اہل مدینہ سے دل میں ہرگز کدورت نہ رکھنا ورنہ فیضان انوارِ محمدی
- صلی اللہ علیہ وسلم - سے محروم رہو گے۔ ہذا کلامہ ملخصاً -

آدم برسرِ مطلب ہاں! اے محمد یو! دیندارانِ حرمین کا اقتدار اور مفتیانِ حرم کا شرف و اعتبار
دل میں جما کر ذرا دیکھو تو سہی کہ وہ کن دل رُبا الفاظ و معانی سے مدعا ثابت فرما رہے ہیں، اور یہ
نہیں لکھتے کہ صرف اہل حرم ہی اس عمل محترم کو جائز سمجھتے ہیں بلکہ اپنے ساتھ ساتھ یہ ثبوت بھی فراہم
کر رہے ہیں کہ عرب و عجم، مصر و شام اور اندلس کے علما بھی اس کو مستحسن فرماتے ہیں۔ میلاد کو جائز
سمجھنے والوں کے اسمائے گرامی شمار کرتے وقت ہم بتا چکے ہیں کہ سعید بن مسعود کا زرونی، ملا علی قاری
اور نور الدین ابوسعید بورانی نے تمام ملکوں کے علمائے کرام سے محفل میلاد کے مستحسن ہونے کا ثبوت
بہم پہنچایا ہے؛ لہذا یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ صرف اہل حرمین ہی اس عمل کا حکم
کرنے والے اور اس کے جواز کا قول کرنے والے ہیں بلکہ حرمین کے فتاویٰ تو ادباً اور تعظیماً سب
سے پہلے نقل کر دیے ہیں۔ اب لیجیے حرمین کے علاوہ اور چند مقامات کے فتاویٰ بھی ملاحظہ کیجیے۔

فتاویٰ بغداد شریف

بغداد شریف دو وجہوں سے نہایت باہرکت ہے ایک تو یہ کہ وہاں حضرت امام اعظم کا مزار
مبارک ہے۔ دوسرے یہ کہ اس میں حضرت غوث اعظم کا روضہ اقدس ہے۔ علاوہ ازیں وہاں
مقبولینِ خدا کی تعداد حد و شمار سے باہر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ شہر علما و صالحین کی آماجگاہ ہے
اور وہاں کے فضلاء و محدثین اپنا ایک مقام رکھتے ہیں۔ دیکھیے کہ وہاں کے مفتیان عالی جاہ اور محققین
ثرف نگاہ کیا فرماتے ہیں چوں کہ لفظ بہ لفظ عبارت نقل کرنا طوالت کا باعث ہے اس لیے ان کے
خاص خاص چیدہ جملے مختصر نقل کرتا ہوں۔

❶ مولانا سید محمد سعید آفندی دوری - ادام اللہ برکاتہ -

یہ حضرت غوث الثقلین کے دربار معلیٰ میں خطیب ہیں، بروز جمعہ وہاں خطبہ دیا کرتے ہیں؛
انہوں نے اثبات مولد و قیام میں چار ورق کا رسالہ لکھا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے :

حمدا لمن من علینا یا ظہار أنوار سیدنا محمد - صلی اللہ علیہ وسلم - .

أما بعد! فقراءة المولد الشریف له أصل أخرجه حجة الإسلام الشيخ أبو

الفضل ابن حجر العسقلانی - إلى آخره - و قد ذکر ابن تیمیة فی کتاب "اقتضاء الصراط المستقیم" ان ثواب قراءة المولد المبارك غیر یسر لما فی ذلك من حجة الرسول - صلی اللہ علیہ وسلم - و قد بسط الکلام فیہ و فی سائر البدع المقبولة و غیرها ، و قال السيوطي : ظهر لي تخريجه علي أصل آخر - إلى آخره - و رأيت الإمام ابن الجزري قال في عرف التعريف فما حال المسلم الموحد من أمة النبي - صلی اللہ علیہ وسلم - يبذل ما تصل إليه قدرة في محبته - صلی اللہ علیہ وسلم - لعمرى إنما يكون جزاءه من الله الكريم أن يدخله بفضل جنات النعيم ، و قال الحافظ ناصر الدين الدمشقي مثله في كتابه "في مولد الهادي" و قال الكمال الأدهوي الطالع حكى لنا صاحبنا العدل ناصر الدين محمد بن العماد ان أبا الطيب محمد بن إبراهيم السبتي المالكي نزيل قوص أحد العلماء العاملين كان يجوز بالمكعب في اليوم الذي ولد فيه النبي - صلی اللہ علیہ وسلم - فيقول يا فقيه هذا يوم السرور اصرف الصبيان فيصرفنا فهذا منه دليل على تقريره و عدم إنكاره و هذا الرجل كان فقيها مالكيا متقنا في العلوم متورعا أخذ عنه أبو حيان وغيره و مات سنة خمس و تسعين و ست مائة و القيام حين تذكر ولادته - صلی اللہ علیہ وسلم - بقصد التعظيم و الفرح و السرور بقدم سيد الأولين و الآخرين و جلته من العلماء الأعلام و قد أفتى جماعة باستحبابه عند ذكر ولادته - صلی اللہ علیہ وسلم - و في مولد المداغبي - رحمة الله عليه - جرت العادة بقيام الناس إذا انتهى المداغ إلى ذكر مولده - صلی اللہ علیہ وسلم - و هي بدعة مستحسنة مستحبة - انتهى - و تعظيمه واجب على كل مسلم و لا شك أن هذا القيام من باب التعظيم ، قال المؤلف و الذي أرسله رحمة للعالمين لو استطعت القيام على رأسي لفعلت أبتغي بذلك الزلفى عند الله - عز وجل -

ترجمہ: حمد و شکر اس کی جس نے انوار محمدی ظاہر کر کے ہم پر احسان فرمایا۔ میلا دشریف کا پر ہٹا درست ہے، اور اس کی اصل حجۃ الاسلام علامہ ابن حجر عسقلانی نے بیان فرمائی ہے۔
الی آخرہ۔

ابن تیمیہ نے ”اقتضاء الصراط المستقیم“ میں لکھا ہے کہ میلا دشریف پڑھنے کے اجر کو کچھ کم نہ سمجھنا چاہیے، اس لیے کہ اس میں رسول اللہ - صلی اللہ علیہ وسلم - سے عقیدت و محبت کا برملا اظہار ہے۔ اس سلسلے میں انھوں نے تفصیل سے بحث کی ہے نیز بدعت حسنہ وغیرہ پر بھی روشنی ڈالی ہے۔

امام سیوطی فرماتے ہیں کہ مجھ پر میلا دشریف کی ایک اور اصل آشکار ہوئی ہے۔ الی آخرہ۔ علامہ ابن جزری فرماتے ہیں کہ سرکارِ دو عالم - صلی اللہ علیہ وسلم - کی امت کے اس موجد کا کیا حال ہوگا جو آپ کے میلا دشریف پر خوشیاں مناتا ہے، اور آپ کی محبت میں اپنی بساط کے مطابق خرچ کرتا ہے، مجھے اپنی عمر کی قسم! اللہ کی طرف سے اس کی جزا یہی ہے کہ وہ اپنے فضل فراوان سے اسے جنت النعیم میں داخل فرمائے۔

حافظ ناصر الدین دمشقی نے بھی اپنی کتاب ”مولد البہادی“ میں یوں ہی تحریر فرمایا ہے۔ کمال ادنیٰ فرماتے ہیں کہ مجھ سے میرے ایک منصف دوست نے کہا کہ ابو الطیب سہتی مالکی ربیع الاول کی بارہویں تاریخ کو مکتب جاتے اور فرماتے کہ اے فقیہ! آج خوشی کا دن ہے بچوں کو چھٹی کر دو۔ یہ ابو الطیب پر ہیز گار اور بڑے پختہ عالم تھے، ابو حیان وغیرہ کا ملین ان کے شاگرد ہوئے ہیں۔ ۶۹۵ھ - میں ان کی وفات ہوئی۔

رہا سرکارِ دو عالم - صلی اللہ علیہ وسلم - کی ولادت موقع پر کھڑے ہونے کا مسئلہ تو بڑے بڑے علمائے کرام نے اس کے استحباب کا فتویٰ دیا ہے۔ اور مولد مدنی میں ہے کہ میلا دخواں جب اپنے اختتام کو پہنچتا ہے تو اس وقت لوگوں کا قیام کرنا وراثۃ چلا آ رہا ہے اور یہ بدعت مستحبہ مستحسنہ ہے اور تعظیم رسول تو ہر مسلمان پر واجب ہے۔

یعنی مولف کتاب فرماتے ہیں کہ اگر مجھ کو قدرت و طاقت ہوتی تو قربت الہی پانے کے لیے ذکر و ولادت کے وقت میں پاؤں نہیں بلکہ سر کے بل کھڑا ہوتا۔

اس تحریر مذکور کی تصریح جناب مولانا عبدالسلام فرماتے ہیں جو حضرت غوث الثقلین - قدس سرہ - کے مدرسہ کے مدرس اول اور حضرت نقیب صاحب سجادہ کے استاد ہیں، بغداد میں شیخ العلماء کے لقب سے جانے جاتے ہیں ان کی عبارت یوں ہے :

اطلعت علی هذه العجالة فرأيتها صحيحة غير أن من شك فيها فهو
مخدول -

حرره مدرس الحضرة القادرية

عبد السلام

عبد السلام

یعنی یہ رسالہ غالب میری نظر سے گزرا مجھے یہ پورے طور پر صحیح و درست نظر آیا۔ اب اس میں
شک کرنا کسی ذلیل و خوار کی کا کام ہو سکتا ہے۔

۳ اور اس فتوے تصدیق جناب مولانا بہاء الحق صاحب رقم فرماتے ہیں جو سلطان روم کی طرف
سے حضرت امام اعظم کے مدرسہ میں مدرس اول ہیں۔

تأملت في هذه الرسالة فوجدتها مبنية على الإيمان و الحب بخاتم
الرسالة فطوبى لمن أعطى هذه النعمة الفائقة -

حرره مدرس مدرسة الإمام الأعظم - قدس سره - عبده

بهاء الحق القرشي

و يُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ

یعنی میں نے اس رسالہ کو بڑی ژرف نگاہی سے دیکھا اور اس نتیجہ پر پہنچا کہ اس رسالہ کی
بنیاد ایمان اور جانِ ایمان - صلی اللہ علیہ وسلم - کی محبت و عقیدت پر اٹھائی گئی ہے۔ تو بڑا خوش
بخت ہے وہ جس کے حصہ میں یہ سعادت آئی۔

۴ بغداد کے مفتی سابق مرحوم - جن کی تفسیر روح المعانی آٹھ جلدوں میں مصر سے چھپی ہے -
ان کے خلف رشید سید محمد شکری - جو اپنے باپ مرحوم کی طرح عالم بے نظیر ہیں - تحریر فرماتے
ہیں :

لقد تشرفت بمطالعة هذه الرسالة فرأيتها مشتملة على نصوص العلماء
الأجل مشاهدة لمولفها بأنه حاذ الفضل كله

الفقیہ الی اللہ تعالیٰ
الوسی راحہ السید محمود شکری

السید محمود شکری
۱۲۰۹۳

یعنی اس رسالے کے مطالعہ کا مجھے شرف حاصل ہوا، میں نے اسے اجلہ علما کے استشادات سے مزین پایا، اس کا مولف اقبال مند ہے، اس کے ذریعہ اس نے فضل و کمال کے میدان مار لیے۔

۵ بغداد کے مفتی وقت سخت بیمار تھے تو ان کے فرزند مولانا جمیل صدیقی نے فتویٰ ہذا کی یوں تصدیق فرمائی :

قد نظرت إلى هذه الرسالة الجليلة فرأيتها بإحقاق الحق كفيلاً .
وکیل المدرس في المدرسة السليمانية رهادی راحہ

جمیل صدیقی

جمیل صدیقی

یعنی یہ جلیل القدر رسالہ مجھے دیکھنے کا اتفاق ہوا، تو میں نے اسے احقاق حق کا کفیل پایا۔

۶ مفتی بغداد کی نگرانی میں کام کرنے والے جو تمام شرعی احکام میں فتویٰ دیتے ہیں تحریر فرماتے ہیں :

إن هذه الرسالة لحرية بقبول لا يشك فيها إلا مطرود و مخنول .

سہنی الوہاب

یعنی یہ رسالہ شرف قبولیت پانے کی اپنے اندر صلاحیت رکھتا ہے، ایسے رسالہ کے اندر شک و شبہ کوئی رائدہ و خوارعی کر سکتا ہے۔

۷ مدرسہ حضرت غوث الثقلین کے دوسرے مدرس جن سے فی الحال کل شہزادے درس لیتے ہیں :

قد قلت إذا لقيت هذه النقول صحيحة حرية بالقبول يا مهملاً أهملت
حق الرسول تعامياً أو مرضاً في العقول .

المدرس الثاني في حضرة القطب الكيلاني راوى راحه

عبد اللطيف

عبد اللطيف

یعنی اس رسالے کے مضامین پڑھ کر جب اسے قبولیت کا سزاوار پایا تو میں نے کہا: اے غفلت
کیش! کیا تو اندھے پن یا کسی شقاوت قلبی کی وجہ سے رسول اللہ کے حق سے ست پر گیا ہے؟

﴿۸﴾ جامع حسن پاشا کے مدرس علی افندی ترک رقم فرماتے ہیں :

وجدتها مشتملة على نقول صحيحة لا يرتاب فيها إلا معاند أو مكابر

مخدول .

حرره مدرس جامع حسن پاشا علی

علی

یعنی میں نے اس رسالے کو صحیح و درست عبارتوں پر مشتمل پایا۔ اب اس میں شک کے
کیڑے نکالنا کسی جھگڑالو، نفس دشمن اور خوار و رسوا شخص ہی کا کام ہو سکتا ہے۔

ماہ جمادی الاولیٰ - ۱۳۰۴ھ - (1886ء) کا بغداد شریف کا محررہ یہ فتویٰ یہاں تیر کا نقل کیا
گیا جسے زیادہ تحقیق درکار ہو، استحضار عمل مولد شریف کے مستحسن ہونے پر شرقاً غرباً اجماع جمہور
امت محمدی - صلی اللہ علیہ وسلم - معلوم کرے۔ وہ فتویٰ مطبوعہ بہم پہنچائے جس میں تمام علمائے
مصر و شام وغیرہ کی مہریں ہیں۔

علمائے ہندوستان کی مہریں

اب ہندوستان کے ان علمائے کرام کی مہریں نقل کی جا رہی ہیں جو اپنے وقت کے فرد کامل تھے ان میں علمائے فرنگی محل کے فتاوے بھی ہیں جو سہ میں محمد مصطفیٰ خاں صاحب کے مطبع مصطفائی میں چھپے تھے، جس کو ان کے مضامین بالتفصیل دیکھنے ہوں کتاب مذکور بہم پہنچا کر دیکھیے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ خاص ماہ ربیع الاول کے ساتھ میلاد شریف کا تعین کوئی فرض و واجب تو نہیں ہاں البتہ بہت سے علما و محدثین نے اس کو مستحب اور تحسن قرار دیا ہے۔ اور یہ کہنا کہ جو چیز قرون ثلاثہ میں نہ ہوئی وہ بدعت سیئہ ہے، صحیح نہیں۔ اور پھر جب آیت کریمہ: وَتَعَزَّوْهُ وَتُوقِّرُوْهُ سے حضور۔ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم ثابت ہوگئی تو محفل میلاد میں ذکر ولادت کے وقت کھڑے ہونا۔ جو کہ تعظیم رسالت ہی کا ایک فرد ہے۔ وہ بھی بخوبی ثابت ہو گیا۔ یہ بدعت سیئہ ہرگز نہیں ہے۔

(۱) حررہ ابو البرکات رکن الدین محمد المدعو بتراب علی۔ عفی عنہ۔

(۲) محمد سعد اللہ۔ عفی عنہ۔

(۳) محمد لطف اللہ۔ عفا اللہ عنہ وجماعہ۔

(۴) ابوالاحیاء محمد المدعو بالنعیم۔

(۵) ابوالحسن محمد صالح

(۶) محمد عبدالوحید

(۷) ابوالبقا محمد عبدالکلیم ۱۲۳۰ھ

(۸) حفیظ اللہ ۱۲۳۲ھ

(۹) نعیم اللہ ۱۲۳۷ھ

(۱۰) علی محمد ۱۲۶۲ھ

(۱۱) محمد عبدالکلیم ۱۲۶۲ھ

انھیں میں دہلی و بریلی اور رام پور افغانان کے علما کے فتاوے بھی ہیں۔ واضح ہو کہ محفل میلاد شریف اور قیام کے جواز میں ”غایۃ المرام“ نامی ایک کتاب فلاں کوٹھی میں واقع۔ مطبع علوی۔ سے ایک ہزار و دوصد و ہفتاد و یک۔ ۱۲۷۱ھ۔ میں چھپی تھی جس میں دہلی و بریلی اور رام پور وغیرہ

چند مقامات کے مستند علماء و فضلاء کے فتوے جمع کر کے شائع کیے تھے۔

چوں کہ سراج الدین ابو ظفر بہادر شاہ دہلی بھی محفل میلاد شریف کے استیجاب کا عقیدہ رکھتے تھے اور ایک رئیس مسلمان اسلام کی شوکت و احتشام کا سبب ہونا ہے تو رئیس المسلمین اور رزین المسلمین سمجھ کر ان کی مہر بھی علمائے دہلی کی مہروں کے ساتھ کرائی گئی تھی۔

شاہ ولی اللہ صاحب کے پوتے مولوی مخصوص اللہ صاحب مرحوم بھی اس وقت زندہ تھے تو امتحان محفل میلاد شریف پر ان کی مہر بھی لی گئی۔ جسے ہر عالم و فاضل کی تحریر بالانفصیل حرفاً حرفاً دیکھنی منظور ہوا سے اصل کتاب منگوا کر ملاحظہ کرنا چاہیے۔ ایک سو بائیس (۱۲۲) صفحات کی اس کتاب میں محفل میلاد شریف کو اس کے جملہ مروجہ تعینات مثلاً قیام اور تقسیم فاتحہ وغیرہ کے ساتھ جائز بلکہ مستحب لکھا ہے۔ اس کے متفرق صفحات سے کل (۶۷) اہل علم و فضل کی مہریں اور دستخط یکجا کر کے نقل کرنا ہوں اور ہر عالم کا نام ایک چوکور شکل میں مندرج کر رہا ہوں۔

حکیم احسن اللہ خاں صاحب وزیر، مفتی صاحب صدر الصدور دہلی، مدرس اول مدرسہ دہلی جو عالم فاضل تھے، اور حکیم کے لفظ سے دہلی میں مشہور و معروف تھے۔

قاضی احمد الدین خاں صاحب ☆ قاضی محمد علی صاحب ☆ حضرت شاہ احمد سعید
مجددی ☆ حضرت احمد سعید صاحب ☆ خلف حضرت احمد سعید صاحب

فاضل جامع علوم مولوی
کریم اللہ صاحب

مولانا فرید الدین صاحب
واعظ جامع مسجد دہلی - یہ عالم بڑے منطقی تھے

		(۱)			
محمد عزیز الدین	سید تفضل حسین	رضوی (۲)	محمد رضا علی خاں	محمد اللہ کے (۳)	احمد حسین
میر محمود علی	غلام حسین	محمد عبد الواحد	محمد لطیف علی خاں	در شہر علم محمد علی	جلال الدین محمد کمال
طالب المولیٰ مذکر	عمدۃ العلماء شرع متین مفتی مولوی محمد شرف الدین (۴)	محمد یعقوب علی عفا اللہ عنہ	یا حافظ	کرم نبی	واللہ یوید وہ نصر من یشاء
عبد الکریم	عبید اللہ ولد محمد رفیع اللہ	فخر العلماء محمد عبد الجامع خاں	ان اللہ جمیل وہب الجمال	محمد عبد العلی	علی حسین
محمد لطف اللہ	نور النبی	محمد عبد اللہ	علی الدین	آل نبی	مقصود علی
حسین حافظ شریف	شدا از ظہور حسن علم عدل و شہرت	سبط محمد گل باغ جاوید	نظام الدین احمد	محمد علی خادم العلماء	وزیر علی
مولانا محبوب علی شاہ علی خلف سید	آمدہ تاج محمد سر عالم علی	محمد سلامت اللہ	فضل رسول فاضل بدایونی	سید بشیر علی امروہوی	مولوی دادار بخش
حسن الزماں	محمد فضل حق	رفیع اللہ	وحید الدین	محمد فضل اللہ	فضل حسن
محمد عبد الحق	محمد حیات	محمد ظلیل الرحمن	ولد مولوی سید احمد محمد حیات		

(۱) حاشیہ : عبارت الی کی یہ ہے: واعظین کلمہ ولایہ بالیقین قدم از دائرۂ سنت بیرون نہاوند و دادا اعتراض ال و خروج
ورفض دادا و تم ماقبل۔ واعظ شہر کہ مردم تلاش می خوانی و قول را نیز آئین ست کہ او آدم نیست و محمد اللہ کہ بنور در
مذہب حق چنان علم مستند کہ باحق حق ہے پروازند۔

(۲) یہ اور مولانا محمد رضا علی خاں صاحب مقبولین بریلی میں سے ہیں۔

(۳) مولوی مخصوص اللہ صاحب مولوی رفیع اللہ صاحب کے بیٹے ہیں اور یہ شاہ ولی اللہ صاحب مرحوم دہلوی کے۔

(۴) مفتی شرف الدین صاحب لوہاب والی رام پور کی عدالت کے عظیم الشان مفتی اور ایک مشہور و معروف فاضل تھے۔

یعنی منع کرنے والی جماعت کی تعداد بہت تھوڑی ہے اور جائز کہنے والا اگر وہ خاص بڑا ہے اور اعتماد اسی پر کیا جاتا ہے جس پر بڑا اگر وہ ہوا کرتا ہے۔
نیز ”رسم المفتی“ کی - جلد اول - میں لکھا ہے :
فإن اختلفوا يؤخذ بقول الأكثرين -

یعنی اگر علماء میں اختلاف پڑ جائے تو اکثریت کا قول لیا جائے گا۔
مولوی قاسم صاحب نانوتوی بھی اس دلیل کو حق جانتے ہیں؛ چنانچہ ”مصابح التراویح“
- مطبوعہ مطبع ضیائی - کے صفحہ ۵ میں لکھتے ہیں :
اتفاق اکابر و تسلیم اوشان یا جم غفیر از وشاں نیز دلیلے است - الی آخرہ -
یعنی کسی چیز پر اکابر کا اتفاق ہو جانا اور اس کو تسلیم کر لینا یا ایک بڑی جماعت کا اس کو مان لینا
بھی ایک دلیل ہے۔

مولوی اسماعیل صاحب بھی ”تذکیر الاخوان“ کی - فصل سادس - میں کتاب و سنت اور
اجماع و قیاس کا ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں :

پھر اور کوئی مولوی مشائخ جو اپنی عقل کو دخل دے کر کوئی بات نکالے تو اس کا کیا ٹھکانہ
مگر ہاں اگر اکثر دین دار مفتی پر ہیز گار اسی مسئلہ کو قبول کریں تو البتہ وہ بھی معتبر ہے۔ انتہی
اب دیکھیے! اس عبارت سے صاف ظاہر ہے کہ کسی مولوی مشائخ کی نکالی ہوئی بات کو
اگرچہ سارا جہاں متفق ہو کر نہ مانے مگر اکثر دین دار و مفتی اس کو مان لیں تو وہ بھی حق اور معتبر ہے۔
لہذا اس مسئلہ میں مولوی اسماعیل صاحب، نیز مولوی قاسم صاحب فقہا و محدثین کے تابع ہیں کہ کسی
مختلف فیہ مسئلہ میں اکثر علماء دین کا متفق ہونا ایک جانب میں دلیل حقیقت ہے، یہ مسئلہ خاص ان
کی زبان سے ہم نے سنوا دیا۔ اب اگر استحسان میلاد شریف کے اس موقع پر ان کے پیروکار اس
دلیل سے باہر ہونے لگیں تو ہم ان لوگوں پر جاہر ہو کر موکل نہیں ہوئے کہ ان کے دل و زبان کو امر
حق کی طرف جبراً پھیر دیں؛ خود سرکار خیر الانام - صلی اللہ علیہ وسلم - کی بہ نسبت یہ ارشاد ہے :

لَسْتُ عَلَيْهِمْ بِمُضَيَّرٍ . (۱)

تم کچھ ان پر کڑوڑا (ضامن) نہیں۔ یعنی اگر وہ حق پر نہیں تو اے محمد۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تم پر کچھ ذمہ نہیں۔

دوسری جگہ فرمایا :

إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ . (۲)

بے شک یہ نہیں کہ تم جسے اپنی طرف سے چاہو ہدایت کر دو۔

ہمارا ذمہ آئینہ حق دکھا دینا تھا اور وہ ہم نے پورا کر دیا اور یہ جو متقی اور دین دار کی قید مولوی اسماعیل صاحب نے لگائی ہے تو ان پر ہیزگاروں مثلاً امام ابو شامہ، ابوالخیر سخاوی، ابن جزری اور امام سیوطی و قسطلانی وغیرہ کے حوالے سے محفل میلاد شریف کا جواز ہم نے ثابت کر دیا، ان بزرگوں کی تفصیل لمعۃ تاسعہ میں ہم لکھ آئے ہیں۔ اور جو شخص شاہ ولی اللہ صاحب کے سلاسل طریقت اور اسانید علم حدیث سے واقف ہوگا اس سے یہ بات مخفی نہ ہوگی کہ ان مجوزین میلاد میں وہ علما بھی بہت ہیں جو شاہ ولی اللہ صاحب کے مشائخ حدیث اور شیوخ طریقت کے پیشوا ہیں۔ تو یہ بات ہم نے تحقیق کی انتہا کو پہنچا دی کہ میلاد شریف کرنا ایک جم غفیر سے ثابت ہے، اور فقہ و حدیث اور ان کے مستند علما سے یہ مضمون بھی ہم ثابت کر چکے کہ جو چیز جم غفیر سے ثابت ہو وہ معتبر، ماخوذ بہ، معتمد علیہ اور لازم الاتباع ہے، اور یہ دونوں مقدمے صحت کے پایہ ثبوت کو پہنچ چکے؛ لہذا اب یہ بخوبی ثابت ہو گیا کہ میلاد شریف کرنا معتبر، ماخوذ بہ، معتمد علیہ اور لازم الاتباع ہے۔

فالسَّلامُ عَلٰی مَنْ اتَّبَعَ الْهُدٰی

(۱) سورہ قاف: ۲۲/۸۸۔

(۲) سورہ نعل: ۵۶/۲۸۔

مناجات بدرگاہِ مجیب الدعوات

یا اللہ! میں تیرا بندہ ہوں، اور تو سمیع و علیم ہے، تمام باتوں کو سنتا اور دلوں کے بھید جانتا ہے۔ میں نے یہ کتاب صرف اسی لیے لکھی کہ طرفین سے افراط و تفریط دور ہو اور ہر فریق اپنے غلو و تعصب سے نفور ہو۔ اگر اہل ایمان کی تکفیر و تفسیق کی وجہ سے حضرات مانعین پر کچھ تنبیہات ہیں تو طرفِ ثانی کو بھی اصلاحِ نیت اور صحیح اعمال کے لیے واضح ہدایات ہیں۔ میں نے اپنے جملہ مسائل و دلائل کی بنیاد دنیا میں مہِ کامل کی مانند مشہور علمائے مقبولین کے دلائل و اقوال پر رکھی ہے، ان کی کتابیں ان ملکوں میں جا بجا موجود ہیں، اور ہر ایک مسئلہ میں، میں سلفِ صالحین کی تصانیف سے حوالہ پیش کر چکا ہوں تو میرا قول درحقیقت انھیں مقبولین کا قول ہے۔

اے اللہ! ان مقبولین کے توسل سے یہ کتاب مقبول فرما اور اس کو فریقین کے لیے فصل الخطاب (فیصلہ کن) بنا۔

اے اللہ! اس کتاب کی ہر دلیل، مظہر حق اور شک میں گھرے ہوؤں کے لیے ”دافعِ اوہام“ ہو، اور یہ کتاب اپنے براہینِ حقانی سے برگشتہ دلوں کو تسکین بخشنے۔

یا اللہ! میرے جملہ رسائلِ میری مغفرت کے وسائل بن جائیں اور یہ ”انوارِ ساطعہ“ میری اندھیری قبر کا چراغ اور میری قبر ”بہارِ جنت“ کا باغ ہو جائے۔ قارئین انوارِ ساطعہ میری اس دعا پر آمین کہنا نہ بھولیں۔

آمین یا رب العالمین، و صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و

أصحابہ أجمعین برحمتک یا أرحم الراحمین

نورِ چہارم میں وقت کے نامی گرامی محقق فضلا اور بعض مشفق احباب کی تقریظیں ہیں

تقریظِ علما و فضلا

(۱) از: علی گڑھ

صورة ما قرظه و رصعه الإمام الصلہام المقدم رئيس الفضلاء عريف
العلماء الذي ذاع صيت فضله في بلاد الإسلام عجماً و عرباً و شاع شرقاً و
غرباً المشتهر بالألسنة و الأفواه مولانا محمد لطف الله -مد الله ظلاله
و أبقاه-

الحمد لله الذي تخضع له النواصي و يطمع رحمته كل مطيع و عاصي و الصلوة و
السلام على من بعث داعياً إلى الداني و القاصي و على آله و صحبه الذين زجروا الناس عن
سلوك طريق الضلال و ارتكاب المعاصي و بعد فيقول المبتهل إلى الله محمد لطف الله
-حشره الله تحت لواء نبيه النبيه يوم يفر المرء من أخيه و أمه و أبيه قد تشرفت بمطالعة
هذه الرسالة الشريفة و الصحيفة اللطيفة فوجدتها بحراً يخرج منه اللؤلؤ و المرجان و
جنته فيها فاكهة و نخل و رمان و شمسا أنوارها ساطعة و مرجا فيه تحقيق الأنيق رائعة
كيف لا و مولفها من هو فريد عصره و وحيد دهره الذي علمه وسيع و شأنه رفيع أعني
مولانا محمد عبد الصميع -حرس ذاته و أسعد أوقاته- و مضمونها ذكر ولادة سيد
الأولين و الآخرين أفضل الأنبياء و المرسلين حبيب رب العالمين -عليه من التسليمات
أفضلها و من التحيات أكملها- و هذا ذكر لا يخفى علو شأنه و رفعة مكانه تحيط رحمة
ربنا الأعلى بمكان يتشرف الناس فيه بهذا الذكر الشريف و تحف الملائكة مجلساً
يتمجلون فيه بهذا البيان المنيف و أما طريق الفاتحة التي هي من الرسالة لائحة فليس في
استحسانها ارتياب إذ هي لإيصال الثواب إلى الأموات الذين يتوقعونه من الأقرباء و
الأحباب و أما ما أحلته السفهاء فيها من الأمور المنهية فلا يحكم بجوازه أحد من العلماء
المتبعين الشريعة السنية لله در مؤلف الرسالة فإنه قد اختار ما هو مختار و أثرها ما هو
المأثور عن الجهابذة الأخبار هذا و الحمد لمن منه الإبتداء و إليه الإنتهاء و السلام الأتمان
على من أول المخلوقات ذره و رحمة للعالمين ظهوره .

تقریظ جناب مولانا محمد لطف اللہ صاحب - دام فیضہ -

ترجمہ: تمام تعریفیں اللہ کو زیبا ہیں جس کے سامنے مجھ کو نیاز لٹائے جاتے ہیں اور اس کی رحمتوں کی آس لگی ہوتی ہے۔ درود و سلام ہو ان پر جو ہر اعلیٰ و ادنیٰ کو جاد و ہدایت پر گامزن کرنے تشریف لائے اور ان کے آل و اصحاب پر جنہوں نے لوگوں کو تعارضات میں گرنے سے نجات عطا کی۔

حمد و نعت کے بعد بند ہوا جز محمد لطف اللہ عرض پر داز ہے۔ اللہ محشر کے کڑے دن میں لو اے حبیب لبیب تلے کھڑا ہوا نصیب فرمائے۔ مجھے یہ رسالہ دیکھنے کا شرف حاصل ہوا۔ یہ رسالہ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے ایک سمندر ہے جس سے موتی و دو گئے چھلکے پڑتے ہیں۔ ایک باغ ہے جس میں میوے اور چھہارے اور نارلے ہوئے ہیں۔ ایک سورج ہے جس کی کرنیں پھوٹی پڑتی ہیں۔ ایک چراگاہ ہے جس میں تحقیق فیس کے پتھرے دند ماتے پھر رہے ہیں۔ اور پھر ایسا کیوں نہ ہوتا کہ اس رسالہ کا مولف ما در روزگار اور یگانہ زمانہ ہے جس کی وسعت علمی مسلم اور جس کا منار ہ فضل و کمال کافی بلند ہے یعنی مولانا محمد عبد السمیع۔ اللہ ان کا نگہبان ہو اور ان کے وقت میں برکتیں اتارے۔ اس رسالہ کا مضمون سرکارِ دو عالم۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کی ولادت مبارکہ کے اثبات پر مشتمل ہے۔ اور پھر رفعت شان رسالت کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں بلکہ اس میلا دکی برکت کا عالم یہ ہے کہ جس جگہ اس ذکر مبارک کے لیے لوگ اکٹھا ہوتے ہیں وہاں اللہ کی رحمتوں کے برکھے برستے ہیں اور فرشتے پوری محفل اپنے نورانی پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں۔ اور فاتحہ کا جو طریقہ کتاب کے اندر بیان کیا گیا ہے تو اس کے مستحسن ہونے میں کسی شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے کیوں کہ یہ مردوں کے ایصال ثواب کے لیے ہوتا ہے جو ہمہ وقت اپنے دوست آشناؤں سے اس کی آس لگائے بیٹھے ہوتے ہیں۔ ہاں! کچھ نا سمجھ لوگوں نے اس میں جو کچھ خلاف شرع بات پیدا کر دی ہے تو یقیناً کسی بھی عالم شریعت نے ان کے جواز کی بات نہیں کی ہے۔ اللہ تعالیٰ صاحب رسالہ کا بھلا کرے کہ انہوں نے مختار و متفق مسائل چن کر ان کو مستند علمائے کرام کے قوی دلائل سے مزین کیا۔ ہر قسم کی تعریفیں پروردگار کو زیبا ہیں اور درود و سلام کے تحفے رحمت سراپا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کی بارگاہ میں نذر ہیں۔

(۲) از: سهارن پور

صورة ما نمقه و هذبه مولانا المخدم المطاع إمام الفضلاء بلا نزاع
الشمشم الأعظم و العظمم الأفخم المالك لأزمة حقائق المعاني و البديع
و البيان سباق الغايات في مضمار كشف المعضلات يوم الرهان مقدم
الجهابذة استاذ الأساتذة الذي زال وجوده الزمن **الحاج المولوي فيض
الحسن** - خصه الله تعالى بجزائل منحاته و جلائل المنن -

لقد وردت علي رسالة كريمة مشتملة على أنوار و لمعات فامنت فيها إمعانا بليغا
فوجدتها كافية وافية دالة على حسن الإجابة و جودة الإصابة و سعة النظر في الكتب حيث
تمسك فيها أقوال العلماء الأعلام و تحريرات عمائد الإسلام و ألزم المنكرين بما قال به
مرشدوهم و آمن به معتقدوهم و الله إنها قرة لعيون المخلصين و سحنة لأعيان المنكرين
و الحق في هذه المسئلة أنه لا بأس به و إن تمسك بما قيل ما رآه المسلمون حسنا فهو
عند الله حسن و ينسب هذا القول إلى عبد الله ابن مسعود - رضي الله عنه - فهو مندوب
مستحب و من جاء مجلسه فله أن يقوم إن قاموا و إلا فلا و هكذا يقول المولوي أحمد علي
المحدث المرحوم تبعا لأستاذه مولانا محمد إسحاق المغفور و ما قيل أنه بدعة فهو بدعة
حسنة و قد ذكرت في إثبات البدعة الحسنة و تخصيص كل بدعة ضلالة بحثا طويلا في
شرحي للمشكوة .

كتبه الفيض السهارن فوري .

تقریظ الحاج مولوی فیض الحسن صاحب سہارن پوری

ترجمہ: انوار و لمعات پر مشتمل ایک رسالہ میری نظر سے گزرا جسے میں نے دلائل و براہین کی روشنی میں اپنے موضوع پر بھرپور پایا۔ مولف نے جواب کا جو انداز اپنایا ہے، اور جن سچائیوں کو بے غائب کیا ہے اس سے ان کی وسعت نظر کا اندازہ ہوتا ہے۔ انھوں نے اپنے استشادات میں صرف مستند اور معتبر علمائے کرام اور عمائدین اسلام عی کی تحریروں کو پیش کیا ہے۔ خدا کی قسم! یہ رسالہ اہل اخلاص کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور چشمانِ منکرین کے لیے روڑا ہے۔ اور اس مسئلہ کے حوالے سے حق بات یہ ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں۔ اور اگر حضرت عبداللہ بن مسعود کی طرف منسوب اس قول: - مار آہ المسلمون حسنا فہو عند اللہ حسن۔ کو دیکھا جائے تو پھر یہ مستحب اور تحسن ہے۔ اور جو کسی کی محفل میں تشریف لائے تو حق یہ بنتا ہے کہ اس کی تعظیم کے لیے قیام کیا جائے اور اگر ایسا نہیں کرتا تو کوئی بات بھی نہیں۔ مولوی احمد علی محدث مرحوم اپنے استاد مولانا الخلق کی پیروی میں یوں ہی بیان کیا کرتے تھے۔ اور اسے جو بدعت کہا جاتا ہے تو اس سے بدعت حسنہ مراد ہے۔ اثبات بدعت حسنہ وغیرہ کے سلسلے میں میں نے اپنی شرح مشکوٰۃ میں کافی لمبی بحثیں کی ہیں۔ (طالب تحقیق وہاں رجوع کرے)

کتبہ فیض سہارن پوری

(۳) از: قصور ضلع لاہور

صورة ما رسمه الصوفي المثلث النافي الأصولي المناظر المستدل
بقواطع الآيات و سواطع السنن المحقق المدقق المجادل بالتي هي أحسن
الفاضل الكبير مولانا أبو محمد عبد الرحمن غلام دستگیر - سلمه
القوي القدير -

تقریظ حضرت مولانا غلام دستگیر قصوری

مسمیٰ حامداً مصلیاً فقیر کے ایک دینی کرم فرما دوست سے ”انوارِ ساطعہ فی
بیان المولود و الفاتحہ“ پر تقریظ لکھنے کی تحریک ہوئی، اور فقیر امرتسر میں مقیم ایک آریا پنڈت
کے رسالہ ”تکذیبِ براہین احمدیہ“ کے بہتات و ہدیانات کا جواب لکھ رہا ہے۔ طبیعت
کا پورا لگاؤ جھکاؤ بھی اسی طرف ہے، اس لیے سردست اتنا ہی لکھ سکتا ہوں کہ فقیر نے عربی اخبار
”شفاء الصدور“ - مطبوعہ ۵ دسمبر ۱۸۸۵ء - میں اس رسالہ کی تعریف و توصیف کے حوالے سے
جناب مولانا فیض الحسن صاحب مرحوم و مغفور سہارن پوری کی عبارت دیکھی ہے، اور میرے گمان
میں مولانا موصوف مرحوم اکابر علمائے ہندوستان سے تھے اور بڑے بڑے بزرگوار صوفیہ کبار کے
فیض سے فیضیاب بھی تو ان کی تعریف سے اس رسالہ کا موصوف ہو جانا کافی ہے، پھر اس فقیر بے
بضاعت کی توصیف کی کوئی ضرورت نہیں رہ جاتی۔ ساتھ ہی یہ بھی کہ فقیر خود محفل مولد شریف
کرتا ہے، اور ارواحِ اموات کے ایصالِ ثواب کو فقر شوں کے مٹانے کا ذریعہ سمجھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ
اپنے زمانے سے اختلاف کو رفع فرمائے۔

آمین یا رب العالمین، وصلى الله تعالى على خير خلقه وعترته اجمعين
فقیر غلام دستگیر قصوری - کان اللہ -

واضح ہونا چاہیے کہ یہ مولوی غلام دستگیر قصوری صاحب وہ ہیں جن کی تعریف میں خود مولف
براہین قاطعہ نے ریاست بہاول پور میں اپنے قیام کے دوران یہ عبارت لکھی تھی :

حامی دین متین جامع اساس المبتدعہ و الضالین مولانا مولوی محمد ابو عبد الرحمن غلام
دنگیر قصوری - ادا ام اللہ فیوضہ الی یوم الدین -

چنانچہ یہ عبارت ضمیمہ رسالہ ”تصریح اباحت فرید کوٹ“ کے صفحہ ۱۵ پر موجود ہے۔

کمال نا انصافی یہ ہے کہ مولف براہین قاطعہ نے مضامین انوارِ ساطعہ سے منہ پھیرا اور اس
کے تسلیم کیے ہوئے عالم ربانی نے جن کو وہ خود حامی دین لکھتا ہے ”انوارِ ساطعہ“ کو حرفا حرفا ایسا
قبول کیا کہ اس کے مسائل کا طرفدار ہو کر مولف براہین قاطعہ مذکور کو اس کے حمایتیان علمائے دیوبند
وغیرہ کے ساتھ ۱۳۰۶ھ - (1988ء) ریاست بہاول پور میں شکست فاش دی جو تمام اخبارات
میں چھپ کر شائع ہو چکے ہیں۔

(۴) از: ریاست رام پور معروف ازاں افغاناں

صورة ما رقمه البحر القمقام و النحر الهمهام تاج المحدثين سراج
المتفقيين الأديب المصقع المتكلم النبيه العارف المحدث المفتي الفقيه
جامع الشريعة و الطريقة مجمع البحرين مولانا محمد إرشاد حسين
—صانه الله عن كل شين—

الحمد لله سبحانه و تعالى حق حمده ، و الصلوة و السلام الأتمان على رسله و
عبده ، و على الآل و الأصحاب الهداة إلى مناهج رشدہ ، و بعد فإني قد طالعت هذه
العجالة النافعة و العلالة الرائعة ، التي يفوح منها روائح مسك إخلاص النبوة ، و يطوح
بها دابته الطغام الغاصبين من الرتبة المحمدية ، فالفيتها مملوءة من الفوائد الخريدة
الشريفة ، و العوائد الفريدة العريضة ، مؤسسة براهينها على الحق الصراح ، مؤيدة
مضامينها بالصدق القراح ، لم يأل مؤلفه العلام جهدا في إصابة الحق المبين ، و إبانة غوائل
غواية المنكرين ، بها كشفتهم الكواشف ، و كسفت وجوههم الكواسف ، و ضاقت
عليهم الحيل ، و عيت بهم العلل ، و لعمرى لا وجه لإصرارهم على النكير إلا لداء العضال
الذي عمهم فأعمى أبصارهم ، فأضاعوا في طمس أشعة الرحمة و إشاعة مآثر معدن
الرسالة أعمارهم ، ولم يأتوا بشيء يتعلق به الفهم السليم ، و يتلى به المقلق الفهم ، و لا
يأتون به و لو جاؤا به من حسبهم و بستهم و يكون بعضهم لبعضهم ظهيرا ، و لا يجلدون
لأنفسهم و لو ألقوا شرارهم في تشديد النكير من الله سبحانه معوانا و نصيرا ، ألم يعلموا
أن النكير لهذا الأمر البين رشدہ يؤل إلى إساءة الأدب ، و الخوض فيه يهلك و يخرب ،
فلله در مؤلفها النقاد ، حيث أطاب و أجاد ، و أتى بالحق الصريح ، و ميز الباطل من
الصحيح —جزاه الله سبحانه عن طالبي الحق المبين و الله سبحانه الموفق و المعين—.

و أنا العبد الراقم المحتاج إلى رب النشأتين

محمد إرشاد حسين —عفي عنه و عن أسلافه في الدارين—

تقریظ مولانا محمد ارشاد حسین رام پوری - دام ارشادہ -

ترجمہ: جملہ حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہیں جو صحیح معنوں میں سزاوار حمد ہے۔ درود و سلام کے کامل ترین تحفے اس کے مقرب بندے ختم المرسلین - صلی اللہ علیہ وسلم - کی بارگاہ میں پیش ہیں، اور آپ - صلی اللہ علیہ وسلم - کی آل و اصحاب پر بھی جو رہنماے رشد و ہدایت ہیں۔ حمد و صلاۃ کے بعد۔ میں نے اس کتاب مافیع اور تعجب خیز رسالہ کو غفلت میں دیکھا جس میں مشک اخلاص نبی - صلی اللہ علیہ وسلم - کی خوشبوئیں مہکتی ہیں، اور اس سے ان کمینوں کی نسل بلاکت کے گھاٹ اتری ہے جو اپنی آنکھیں رتبہ محمدیہ - علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام - سے بند کیے لیتے ہیں۔ میں نے اس بہار کو ایسے فوائد سے بھر پور پایا جو لوگوں کی فہم سے چھپے ہوئے اور ذہن سے نکلے ہوئے ہیں اور ایسے منافع سے مالا مال پایا جو خوبی میں یکتا و محکم ہیں۔ اس کی دلیلوں کی بنیاد صریح حق پر ہے اور اس کے مضامین بالکل سچے ہیں۔ مولف علام نے امر حق کی پہنچانے میں اور گمراہی منکرین کے فساد کھول دینے میں کچھ کسر باقی نہ چھوڑی، اس کتاب سے ان کے عیب کھل گئے، وہ رسوا ہو گئے، ان کے احوال بگڑ گئے، ان کے سب حیلے حوالے بے سود ہو کر رہ گئے اور ان کو دلی بیماریوں نے تھکا کر رکھ دیا۔ مجھے قسم ہے کہ ان کی شدت انکار کی سوا اس کے کوئی وجہ نہیں کہ ایک سخت بیماری نے ان کو دبا لیا پھر آنکھوں کو اندھا کر دیا اور اسی سبب سے انھوں نے اپنی عمریں کھپا دیں کہ کسی طرح وہ رحمت کی شعاؤں کو منادیں اور جا بجا ذکر حبیب - صلی اللہ علیہ وسلم - کو بند کر دیں۔ (مگر اس سلسلہ میں کبھی وہ کوئی ایسی دلیل نہ لاسکے جس سے سمجھ کو کچھ علاقہ ہو اور کسی سمجھ دار و حجت طلب آدمی کی تسلی ہو جاسکے۔ اور (یقین ہے کہ) آئندہ بھی نہیں لاسکیں گے، اگرچہ ایک دوسرے کامدگار ہی کیوں نہ ہو جائے اور اس میں اپنی جان کو کتنا ہی کیوں نہ کھپا دے لیکن اللہ پاک کی طرف سے کوئی اپنی جانوں کا مدگار نہ پائیں گے۔ کیا نہیں جانا انھوں نے کہ اس کھلے راست و درست امر میں انکار کرنا بے ادبی ہے اور اس سلسلہ میں باتیں بنانا بلاکت و شرابی کو دعوت دینا ہے۔ واو! مولف کتنا نفیس پارکھی ہے کہ جس نے ایسا اچھا اور عمدہ رسالہ لکھا اور حق صریح کی جھلک دکھا کر سچ کو جھوٹ سے جدا و ممتاز کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ان کو طابین حق کی طرف سے جزائے خیر دے اور وہی توفیق دینے والا اور مدد کرنے والا ہے۔

(۵) از: رام پور

صورة ما هذبه و شذبه الفاضل الخبير الفاضل البصير الجليل الشهير
الجميل الجهير كشاف دقائق المعقول حلال حقائق المنقول مولانا محمد
إعجاز حصين - رفع الله درجاته في الدارين -

أحمدك يا من جلت قدرته و عظمت هيئته و ظهرت صنعته الباهرة و علت جلالته
القاهرة أرسل رسوله بالحق بشيرا و نذيرا داعيا إلى الحسنات قمرا منيرا و جعل انعقاد
مجلس ميلاده منظوقا لنص و رفعا لك ذكرك و رغم أنف من ترك القيام عند ذكر
ميلاده - صلى الله عليه وسلم - الميث بنص لتعزروه و توقروه و الصلوه و السلام على
خير الأنام إلى يوم القيام و على صحبه البررة الكرام و أهل بيته العظام و بعد ،

واضح رائے عقیدت انتہائے ذوی الافہام عاشقین سید الانام کے ہو کہ عالم با عمل فاضل
اجل قاصد بدعت جامع سنت حرم محقق بحر مدق حقائق آگاہ دقائق پناہ ، قدوة السالکین ، عمدة
الکاملین ، زبدة علمائے کعب مولوی محمد عبد السمیع صاحب - سلمہ اللہ تعالیٰ سبحانہ - نے ایک تقریر اور تحریر
دل پذیر یعنی کتاب لا جواب اور صحیفہ لطیفہ انتخاب یادگار خلف و سلف مضمون فائقہ مسمی بہ انوار
ساطعہ فی المولود والفاتحہ تصنیف کر کے ہر خاص و عام کو اس کے فیض سے شاد کام کیا چنانچہ ایک
نسخہ اس کا پاس راقم الحروف کے پہنچا نحیف نے وہ کتاب من اولہ الی آخرہ بالتفصیل دیکھی ، واہ واہ
سبحان اللہ کیا عمدہ طرز جواب اور طریقہ آداب جاری رکھا ہے اور کلمات اکابر مقتدایان گروہ مخالفین
سے جن کی مخالفت ان پر حرام ہے جواب میں تمسک کیا ہے مصنف نے حق جواب دنداں شکن کا
ادا کر کے دریائے نور الانوار الساطعہ بہا کر نہر لمعات کی کھودی اس پر بھی اگر پیاس تشنگان میدان
مخالفت کی باقی رہی تو خدا حافظ ۔

تمی داستان قسمت را چه سود از رہبر کامل
کہ خضر از آب حیوان تشنمی وار و سکندر را

و لله در المجيب فذاک جواب عجيب و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين و
صلى الله تعالى على خاتم النبيين و آله و أصحابه أجمعين فقط
و أنا العبد أبو النعمان محي الدين
محمد إعجاز حسين مجددي - عفي عنه و عن والديه و المسلمين بحق خاتم النبيين -

(٦) از: بريلي

صورة ما رصعه الطمطم الغزير و الصلهام الكبير مفحم المناظرين
مسكت المجادلين مروج عقائد الحق و الدين قانع أصول المبتدعين فريد
العصر و حيد الزمان مولانا محمد أحمد رضا خان - سلمه الله العزيز
الرحمن و صان عن نوائب الزمان و خص بلطفه ما تعاقب الملوان -

أنوار ساطعة سطعت من سنا بدر الإيمان ، و أقمار لامعة لمعت من سيناء صدر
الإيقان ، فدارت و سارت ، و نارت و أنارت ، و إلى البر تدلت ، و على البحر تجلت ،
فهيجت عبابا ، فهيأت سحابا ، فهنا بقاعا ، جنات دفاعا ، و أرسلت عرفا ، و عصفت عصفا
فحملت وقرا ، فأجرت يسرا ، فقسمت أمرا ، فأقطرت قطرا ، فأمرت مطرا ، إن الحمد
لله رب العالمين ، و الصلاة و السلام على سيد المرسلين محمد و آله و صحبه أجمعين
- رب صلاة و سلاما - يعقدان دواما مجالس الأنس في حظائر القدس ، لتبجيل مكانه ، و
يقومان قياما ، لوعة و غراما ، في مجامع الأملاك ، و محافل الأفلاك ، بتعظيم شأنه ، و
سقى الله ذو الجلال بزالال الأفضال ، تربة من قال :

قليل بمدح المصطفى الخط بالذهب • على فضة من خط أحسن من كتب
و أن ينهض الأشراف عند سماعه • قياما صفوفا أو جثيا على الركب
و قلت مضمنا :

سواد عيون العين عين و سنا ذهب • و لوح نحور الحور لاح كما يحب
فان يمل جبريل لقال أولو الأدب • قليل بمدح المصطفى الخط بالذهب
على فضة من خط أحسن من كتب
يقوم بحق المدح قوم فلاته • توله و قم بالوجد قومة واله
فحق خضوع الوجه رغما لكاره • و أن ينهض الأشراف عند سماعه
قياما صفوفا أو جثيا على الركب

و بعده فاستمع يا سعد! إن الذي لا قبل له و لا بعد ، قد قضى قبل خلق السماء و
صوت الرعد ، إن الواجب على كل من عبد ، بعد ذكر الصمد ، العمد و الصمد ، إلى

المدح والحمد، لأعظم كرم، و أكرم نعم، و أجل رحمة، و أجلى منة، سيد الرسل، و هادي السبل، و إمام الكل، و مكثر القل، رافع الغل، دافع الضل، امجد مولود، أحمد محمود، أسعد مسعود، وجود الجود، و أصل الوجود، نعمة الجليل، و دعوة الخليل، و بشر المسيح، و بشر الذبيح و بغية الكلیم، بوادي التكليم، و أكرم كريم، على ربه العظيم سيدنا و مولانا محمد النبي الأمي الأمين، الأمان الأمان، الضمان الضمين - صلى الله تعالى عليه وسلم و على آله و صحبه و بارك و عظم - و قد قال عز من قائل : ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا، نعمة الله محمد - صلى الله تعالى عليه وسلم -، قال ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - أخرجه البخاري في الصحيح العلم، و قال تعالى : و أما بنعمة ربك فحدث، فوجب التحديث بما من الله به على المؤمنين، من وجود هذا الحبيب المكين - عليه الصلوة و على آله الطيبين - . و قال تعالى : و ذكرهم بأيام الله، و أي أيام الله أعظم من يوم ولادة المصطفى - عليه أفضل الصلوة و أكمل الشاء - و قال تعالى : قل بفضل الله و برحمته فبذلك فليفرحوا، و من عقائد الإيمان أن محمدا - صلى الله تعالى عليه وسلم - رحمة المنان، شهد بذلك الحديث و القرآن، و كذلك فضل الله محمد - صلى الله تعالى عليه وسلم - تسليمًا جليلا - حكاه الماوردي في قوله تعالى : و لو لا فضل الله عليكم و رحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا . فقد أوجب المولى - سبحانه و تعالى - على أمته، الفرحة بولادته، فحق لنا أن نتخذ مولده عيدًا، و إن رغم أنف من كان بعيدًا، و على هذا مضى جهابذة الأئمة، و سادة الأمة، و كاشفوا الغمة - عليهم من ربهم رضوان و رحمة - حتى جاء قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، و يتحدثون بالحديث فلا يكون راقبيهم، أصلوا أصولا، ضللت المسلمين قادة و تبعًا، و فصلوا فصولا ففرقوا دينهم و كانوا شيعة، و كان مخرجهم نجد، كما جاء به الوعد، من صاحب المجد - صلى الله تعالى عليه وسلم - فهاجوا و ماجوا، و ثاروا و باروا، و جاروا و حاروا، و على الحرمين المحترمين أغاروا، فالدماء سفكوا، و الأموال ملكوا، و المؤمنين فكوا، و الحرمات هتكوا، فظنوا أن أهلكوا و ما هم أهلكوا و لكن هلكوا، و عما قيل يرون ما سلكوا، و كان قصارى مرأهم و قصوى مرأهم، و في الشقاق و النفاق هم ما هم، أن يحمدوا ذكر من رفع الله ذكره، و يضعوا قدر من عظم الله قدره، و يطفئوا نورا من أتم

الله نوره يؤذوا المومنين أحياء و أمواتا ، و خالفوا الدين نقضا و اثباتا ، فحاربوا جبارا ، ملكا قهارا ، سرا و جهارا ، و ليلا و نهارا ، و أصروا إصرارا ، و استكبروا استكبارا ، و مكروا بالإسلام مكرا كبارا ، فالأنبياء ثلبوا ، و الأولياء سلبوا ، و الإسلام خلبوا ، و الإلحاد جلبوا ، و بالجملة كلبوا ، فالدين قلبوا ، فماذا يراد ، بمجلس الميلاد ، أو إيصال الأجور إلى أوصال القبور ، حتى يعد إنكاره في مفاصلهم ، و يذكر بجانب مكائدهم ، قاتلهم الله أنى يؤفكون ، و سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ، فلما أبادهم الله تعالى إبادة ، و أمطر عليهم مطرا الهلاك و زيادة ، حتى تداعت ربوع نجد للثبور ، و تنادت بواكيها بالويل و الثبور ، لجأت بواقيها إلى ديار شاغرة ، عطاش الفتن بأفواه فاغرة ، و لم تدرك الله في كل حين عباد صالحين ، يذوبون عن الدين ، و يوكدون اليقين ، و يؤيدون الإيمان ، و يشيدون الإيقان ، و لله المنة و منه الإحسان ، فلم يرعها إلا جنود مجندة ، بسيوف مهندة ، من الله مؤيدة ، فردوا المكائد في نحور الكائنة ، و واعوا المفاصل إلى نار موقدة ، تطلع منها على الأكباد و الأفتدة ، حتى التجأت كبراها في الجدل إلى البهت و الافتراء ، و احتراق الكتب و اختلاف العلماء ، و خلع ربة الحياء ، عن ربة الرياء ، فيتحير الناظر ، في زيهم الظاهر ، و طيهم البائر ، و عيتهم الخاسر ، و غيهم الخاسر ، و كيدهم العظيم ، و صيدهم العليم ، فنشيد الحكيم -

و لا أدري و سوف أخال أدري • أقوم آل نجد أم نساء
فمن في كفه منهم خضاب • كمن في كفه منهم لواء
تظن بداهته فيهم رشيدا • و ان تمنع فرشدتهم هباء
فما فيهم رشيد الصديق إلا • رضيع أو تبيع أو غداء
فما معنى تجاورهم و لكن • عسى الحنان يهدي من يشاء

هذا و ان من أولئك الجنود ، مهلكي العنود ، في الزمان الموجود ، أخانا في الله ذا الفضل و الجاه ، و القدر الرفيع ، و الفجر الواسع ، و الحكم الوكيع ، و الجد المنيع ، و المجد السنيع مولانا المولوي محمد عبد السميع - صين عن كل شنيع ، و فرع فظيع ، كل مساء و سطيح - فإني وقفت على بعض ماله من اطائب الكلام ، فوجدت جله دافع الأوهام و راحت القلوب بنهج محبوب و أنوار ساطعة و حجج قاطعة فالله يجزيه الجزاء

الحسن بمنح المنح بمنح المحن ، و الحمد لله في السر و العلن ، و الصلوة و السلام على السيد الأمن ، و آله و صحبه محاة الفتن ، و حماة السنن ، و هداة السنن ، ما طلع سهيل من اليمن .

قاله بقمه و رقمه بقلمه عبده الفقير الذليل الحقير

عبد المصطفى أحمد رضا

المحمدي السني ، الحنفي ، القادري ، البركاتي ، البريلوي

— غفر الله له و حقق أمله ، و أصلح عمله ، و لم شته و في الصلحاء بعثه — آمين .

تقریظ جناب مولوی احمد رضا خاں صاحب

ترجمہ: ایمان کے چاند کی چمک سے روشنیاں انھیں، اور سیناے سنیہ یقین کے پہاڑ سے چمکتے ہوئے چاند روشن ہوئے، پھر دورہ کیا انھوں نے اور سیر کی اور خود روشن ہوئیں اور دوسروں کو بھی روشن کیا، جنگل کی طرف جھکیں، اور دریا پر جلوہ کیا، پھر بہت پانی کا جوش ابھارا، اور اہم تیار کیا اور خوش خبری دی قطعاتِ زمین میں، باغوں اور میدانوں کو لالہ زار کر دیا، پے در پے ہوائیں چلائیں اور زور سے جھونکے دیے، پھر اس نے بوجھ اٹھوایا اور اس کو زمی سے چلایا، پھر کاموں کی تقسیم کی، تو بوندیں پٹکائیں پھر مینہ برسائے، بلاشبہ حمد و ستائش کی سزاوار ہی ذات ہے جو دنیا جہاں کی پالنے والی ہے اور درود و سلام کے تحفے آقاے کریم - صلی اللہ علیہ وسلم - پر نچا رہی ہیں۔ اے پروردگار! (اپنے احمد حبیب مختار) پر وہ درود و سلام مازل فرما جن سے پاکیزہ مقامات میں عظمت محمدی کی سر بلندی کے واسطے اُفس کی محفلیں منعقد ہوتی رہیں اور عشق و محبت اور قلبی جھکاؤ کے ساتھ بھد کریم نوریوں کی انجمن اور آسمان کی محفلوں میں قیام ہوتا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس شعر کے کہنے والے کی تربت آب ہائے زلال انفضال سے سیراب کر دے۔

اگر کوئی ماہر خطاط ورق سیمیں پر آب زریں سے نعت مصطفیٰ - صلی اللہ علیہ وسلم - رقم کرے تو بھی کم ہے اور حق نعت ادا ہونے سے رہا۔ اور اہل شرف و مجد مدح حبیب کی تعظیم میں صف بستہ اور کھٹنے کے بل کھڑے ہوئے تب بھی سماعِ نعت کا حق کما حقہ ادا نہ ہوا۔

اور میں نے اس پر تفسیریں کہی ہیں :

حورِ عین کی آنکھوں کی سیاحی اگر آبِ زیریں بن جائے اور ان کے سینے خوبصورت تختیاں بن جائیں اور جبریل امین اس پر حرفِ نعت اجالیں (تب بھی نعت کوئی کا حق نہیں ادا ہو سکتا) اور شاعر و فریقہ نگار اٹھے گا: قلیل لمدح المصطفیٰ.....

ذرا دیکھو! سرکار کی مدحت و نعتِ تعظیم تمام کے ساتھ وجد میں آکر اور والدہ شیفہ ہو کر لوگ کس طرح کر رہے ہیں تو تمہارے لیے اس سے غفلت زیبا نہیں ہے۔ سچ یہ ہے کہ مدح یوں ہی ٹوٹ کر کرنی چاہیے، خواہ جلتے والے غیظ میں جلتے مرتے رہیں کہ وَاَنْ يَنْهَضَ الْاَشْرَافُ.....

حمد و صلاۃ کے بعد، اے بلند بخت سن! اللہ تعالیٰ آسمان کے پیدا ہونے سے پہلے یہ حکم دے چکا کہ تمام عبادت کرنے والوں پر واجب ہے کہ خداے پاک کے ذکر کے بعد سرورِ عالم - صلی اللہ علیہ وسلم - کی مدح و نعت کیا کریں۔ رسول کریم - صلی اللہ علیہ وسلم - کی ذات گرامی بڑی بخشش و جود، نعمت فراواں، رحمت نیکر اور واضح خوبیوں کی حامل ہے۔ انبیاء و رسل کے سردار، نیک راہ بتانے والے، سب کے امام و پیشوا، قلت کو کثرت سے بدلنے والے، قید کا بند اٹھانے والے، گمراہی دور کرنے والے احمد و محمود امجد مولود اسعد مسعود بخشش کے سرچشمہ، وجود کے منبع، خدا کی نعمت، دعاے ظلیل، بشارت عیسیٰ، نوید ذبح، تمنائے کلیم، اپنے رب کے تئیں بڑی عظمت و کرامت والے سیدنا و مولا محمد مصطفیٰ - صلی اللہ علیہ وسلم - ہیں۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ بَدَّلُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ كُفْرًاۙ كَيْتَمْنٰ فِىْ اَنْفُسِهِمْۚ وَ يَكْفُرُوْنَ۔ انہوں نے اللہ کی نعمت ناشکری سے بدل دی۔

صحیح بخاری میں ہے کہ اس آیت کی تفسیر میں ابن عباس - رضی اللہ عنہما - نے فرمایا کہ نعمت اللہ محمد - صلی اللہ علیہ وسلم - ہیں۔

اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وَاَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چہ چاک کرو۔ تو رحمتِ عالم - صلی اللہ علیہ وسلم - کے وجود مبارک کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے مومنین پر جو احسان عظیم فرمایا ہے اس کا چہ چاہم پر ضروری ہے۔

اور اللہ نے فرمایا: وَ ذَكِّرْهُمْ بِاَيَّامِ اللّٰهِ۔ اور انہیں اللہ کے دنوں کی یاد دلاتے رہو۔ تو سرکارِ دو عالم نور مجسم - صلی اللہ علیہ وسلم - کے یومِ ولادت سے بڑھ کر اور کون سا دن بڑا ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا: قُلْ بِفَضْلِ اللّٰهِ وَ بِرَحْمَتِهِۦ فَبِذٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوْۤا تَمَّ فَرَمَاۤءُ اللّٰهِ عِی کے فضل اور اسی کی رحمت اور اسی پر چاہیے کہ خوشی کریں۔

اہل ایمان کا ہمیشہ سے یہ عقیدہ رہا ہے کہ نبی کریم - صلی اللہ علیہ وسلم - رحمت ربانی اور فضل الہی کا سرچشمہ ہیں اور قرآن و حدیث اس پر کھلے ہیں جیسا کہ ماوردی نے رب تعالیٰ کے اس قول: **وَكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ** (اور کھاؤ اس کے پھل جب وہ پھلے) کی تفسیر میں نقل کیا ہے کہ فضل اللہ محمد - صلی اللہ علیہ وسلم - ہیں۔ تو کو یا اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب اعظم - صلی اللہ علیہ وسلم - کی ولادت پر اظہارِ مسرت امت پر واجب فرمادیا تو ہمیں چاہیے کہ ہم سرکار کے مولود مبارک کو عید بنالیں، اور امت کے بڑے بڑے ائمہ کا یہی موقف رہا ہے۔ اللہ انھیں رحمت و رضوان سے نوازے۔ پھر کچھ ایسے لوگ پیدا ہو گئے جو قرآن پڑھتے ہیں مگر ان کے گلے سے اوپر نہیں چڑھتا، حدیث پڑھتے ہیں مگر اس سے نفع اندوز نہیں ہو پاتے، ان لوگوں نے ایسے قاعدے گڑھ لیے ہیں جن سے ان کے سب خادم و مخدوم گمراہ ہو گئے اور ایسے دستور وضع کر لیے جس سے ان کے دین میں بگاڑ پیدا ہو گیا حالاں کہ وہ بظاہر بیرونِ دین سے گئے جاتے ہیں۔ ان کی اصل نکاسی نجد سے ہوئی جیسا کہ غیب داں نبی - صلی اللہ علیہ وسلم - نے پیش آگاہی فرمادی تھی کہ یہاں سے زلزلے اور فتنے رونما ہوں گے تو وہ لوگ نجد سے موج در موج نکلے، ظلم و تعدی کا بازار گرم کیا، لوٹ مار عام کر دی، اور حرمین شریفین پر چڑھائی کر دی، خونِ ناحق کی ندیاں بہائیں، مالوں پر قبضے جمائے، اور مسلمانوں کو بلاکت کے گھاٹ اتارا، قابلِ عظمت چیزوں کے تار و پود بکھیر کر رکھ دیے، اپنے زعم میں وہ مسلمانوں کو نابود کر چکے مگر بلاکت ان کے قریب بھی نہ آئی، دراصل یہ لوگ خودی لقمہ بلاکت بن گئے، اور قیامت کو اپنا کیا پائیں گے۔ ان کا اصل مقصد یہ تھا کہ وہ اس ذکر کو گل کر دیں جسے اللہ بلند فرمانا چاہتا ہے، فرمایا حق تعالیٰ نے: **وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ**۔ اور مقرر کر دیں کہ ان کی جن کی قدر و منزلت اللہ نے بڑھائی ہے: **وَتُعَزُّدُوهُ وَتُقَرُّوهُ**۔ اور بجھا دیں ان کا نور جن کو فرمایا: **وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَ لَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ**۔ اور زندہ مردہ مسلمانوں کو ایذا پہنچائیں تو ان لوگوں نے یہ لڑائی دراصل اللہ - عز و جل - سے باندھی، انبیاء کی بے ادبی، اولیا کی مائیدری، اسلام کی تراش خراش اور دامنِ امان میں بود و باش! کو یاد دین ہی اور ہو گیا، پھر مجلسِ میلاد کا انکار، اور ایصالِ ثواب سے بیزاری چہ معنی دارد؟ اللہ ان کی تہمتوں کا انھیں خمیازہ چکھائے۔ عنقریب یہ عقل کے دشمن جان لیں گے کہ وہ کس کروٹ گرتے ہیں۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو بلاکت کی وادی میں اتار دیا اور نجد میں کھرام مچ گیا، تب بقیہ ماندہ دور دراز شہروں میں پھیل گئے، ان کی کھوپڑی میں یہ بات نہ آئی کہ ہر

وقت میں اللہ تعالیٰ کے کچھ نیک بندے اور برگزیدہ بندے رہے ہیں جو ایمان و یقین کی کشت کو شاداب رکھتے اور دینِ متین کی حفاظت میں سرگرداں رہتے ہیں تو اللہ کا شکر و احسان کہ ان کے واسطے بھی اللہ نے جھٹ ایسی فوجیں تیار کر دیں جنہوں نے اللہ کی طرف سے تائید یافتہ شمشیر بردار کے ذریعہ مفسد و مکائد کے پرچے اڑا دیے اور ان کی فتنہ سامانیوں کو آتش سوزاں کی نذر کر دیا، تب ان کے بچے بچائے اس بات پر آئے کہ جنگ و جدل اور بہتان و افتراء میں حد سے گزر گئے، کتابیں گڑھ ڈالیں، نئے نئے ملاپید کیے اور شرم و حیا کا قلاوہ اُتار پھینکا، ایک ظاہر میں ان کا ظاہری پوشاک اور پر مطلب اخلاق و کردار دیکھ کر حیرت میں پڑ جاتا ہے۔ سچ یہ ہے کہ وہ دلیلوں سے بالکل بے چارے اور ہارے ہوئے مگر بیوقوفوں کے بہکانے اور پھسلانے پر تیار اور بڑے مغالطہ باز اور مکار و خیما رہیں۔ کسی دامائے راز نے درست فرمایا ہے:

مجھے نہیں معلوم کہ یہ نجدی مرد ہیں یا عورتیں۔ جن کے ہاتھ حنا آشنا ہیں اور جن ہاتھوں میں نیزے حمال ہیں کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں؟

اگر تم ان میں کسی کو بہ نظر ظاہر رشید خیال کرو تو ادنیٰ تا مل کے بعد معلوم ہو جائے گا کہ رشد نے انہیں چھوا تک نہیں۔

غرض کہ ان میں کوئی رشد سچا نہیں سب کے سب دعا باز، غارت گر اور مکار ہیں۔ پھر اگر ان لوگوں نے جو رو جفا اور ظلم و ستم کیا تو یہی ان کے لائق تھا۔ اللہ انہیں ہدایت سے نوازے۔

الحاصل! دونوں جہیں جنہوں نے منکرین کو ٹھکانے لگا دیا، ان میں سے اس زمانہ میں ایک ہمارے دینی بھائی صاحبِ عظمت و کرامت اور بہت ساری خوبیوں کے مالک مولانا مولوی محمد عبد السمیع صاحب ہیں۔ اللہ انہیں تمام آفات و خرافات سے بچائے۔ مجھے ان کے کچھ پاکیزہ کلام: ”دافع الامیہ“، ”راحت القلوب“ اور ”انوار ساطعہ“ دیکھنے کا اتفاق ہوا جنہیں میں نے اسمِ باسْمیٰ پایا۔ اللہ تعالیٰ مصنف کو بہترین جزا عطا فرمائے۔ اور ظاہر و باطن ہر حال میں اللہ کا شکر کرتا ہوں۔ اے اللہ! اپنے حبیبِ اعظم ﷺ اور ان کی اولاد و اصحاب پر لگا تار درودوں کے پھول اور سلاموں کے کجرے نچاؤ و فرما جب تک ستارہٴ نبیل و ادبی یمن میں چمکتا دمکنا رہے۔

اسے اپنے منہ سے کہا اور خود سے لکھا اللہ کے بندہ فقیر ذلیل و حقیر

عبد المصطفیٰ احمد رضا محمدی سنی حنفی قادری برکاتی بریلوی نے

اللہ اسے بخشے، مرا اور سا فرمائے اور بد و مجرّم صلیکے امت میں اٹھائے۔ آمین۔

(۷) از بدایوں

صورة ما زينه نبراس المؤمنين منور الإسلام و السنين كاشف الظلام
كالبدر التمام داعي الأنام إلى سبيل السلام الزاهد المتورع العابد المتبرع
جامع العلوم العقلية و النقلية كاشف المكنونات الخفية الحاج المولوى
عبد القادر لا زال بالمعالي و المفاخر .

بسم اللہ الرحمن الرحیم رسائل راحت القلوب و دافع الاوهام و انوار ساطعہ و غیر ہا مولفات
حضرت بابرکت عاشق اذکار جناب رسول کریم - صلی اللہ علیہ وسلم - و حامی دین قویم و صراط مستقیم
حاج الحرمین الشریفین فاضل نامی و متورع گرامی مولانا محمد عبد السمیع صاحب زاد برکاتہم کہ ہم
در فضائل و کمالات جناب حضرت خاتم الانبیاء والمرسلین - صلی اللہ علیہ وسلم - تالیف فرمودہ اند و ہم
در دفع اوہام منکرین مجالس اذکار شریفہ و دیگر امور خوبات لطیفہ تصنیف نمودہ مطابق و موافق تحقیقات
جمہور محققین از فقہاء و محدثین اند منکران کہ براؤذہیعت و خیانت کہ شعار طوائف اہل ضلالت ست
طعن و تشنیع جاہلانہ می نمایند عوام اہل اسلام براں کوش نہ نہند و سعادت اتباع جمہور را نمدہ دین را از دست
ندہند حق سبحانہ مولف ممدوح را برکات دارین عطا فرماید و خاتمہ فقیر و جملہ اہل اسلام بخیر نماید آمین -
حررہ الفقیر احقر الطالبہ : عبد القادر - غنی عنہ -

تقریظ حضرت مولانا عبد القادر بدایونی

ترجمہ: حضرت بابرکت عاشق اذکار جناب رسول کریم - صلی اللہ علیہ وسلم - و حامی دین
قویم و صراط مستقیم حاج الحرمین الشریفین فاضل نامی و متورع گرامی مولانا محمد عبد السمیع صاحب
- زاد برکاتہم - کی تالیفات ”راحت القلوب“ و ”دافع الاوهام“ اور ”انوار ساطعہ“ وغیرہ
جو جناب حضرت خاتم الانبیاء والمرسلین - صلی اللہ علیہ وسلم - کے فضائل و کمالات سے متعلق ہیں
اور اوہام منکرین مجالس اذکار شریفہ کو دفع کرنے اور دیگر افعال خیر کے سلسلہ میں تالیف کی گئی
ہیں فقہاء و محدثین میں سے جمہور محققین کی تحقیقات کے مطابق و موافق ہیں - ہم راہوں کی طرح
خیانت و دھوکہ دہی اور جاہلانہ طعن و تشنیع کرنے والے منکرین کی باتوں پر عوام اہل اسلام کو
بالکل کان دھرنے کی ضرورت نہیں - اور اتباع جمہور را نمدہ دین کی سعادت کو ہاتھ نہ جانے
دیں - اللہ تعالیٰ مولف ممدوح کو دارین کی برکتوں سے سرفراز فرمائے اور فقیر و جملہ اہل اسلام
کا خاتمہ بخیر فرمائے -

(٨) از: ممبئي

صورة ما أفاده القلهد الكبير و الغظمم الغزير محقق العلوم العقلية
مدقق الفنون النقلية الشيخ الأجل الأفل البحر الأوحى الأكمل الصوفي
المقتضى بآثار رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مولانا الحاج مولوى
عبيد الله الحنفي القادري البدايوني المدرس الأعلى للمدرسة المحمدية
الواقعة في بلدة ممبئي - خصه الله دائماً بفيضه الجلي والخفي -

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لمنير أنار الحق لأهله فغدت أنواره على منار الهدى ساطعة ، و منور نور
الصدق بتنوير أبصار أولي الأبصار فأصبحت مصابيح من مشكاة صدورهم لامعة ، و
الصلوة و السلام على سيدنا محمد مفتاح خزائن العلوم الذي إشاراته لكنوز الحقائق
فاتحة ، و مصباح دلائل الفهم الذي ترى الأفهام بلمعته دقائق المعاني على صفحات
البيان لائحة ، و على آله و أصحابه الذين بذلوا مهجهم الكريمة لبهيج الدين فتباهجت
روضة منمنة يانعة ، دريت بمساعيهم الجميلة شقائق الحقائق فزاهها تزهو على ربا الإسلام
رائقة رائعة ، أما بعد فإني قد تشرفت بمطالعة هذه الصحيفة الشريفة ، و سرحت نظري في
مضامينها العجيبة اللطيفة ، فوجدتها بالله كاسمها أنواراً ساطعة ، و رأيت نجوم الهدى من
بين أسطارها طالعة ، تهدي إلى الحق لكل ضالة غوية ، و تهدي الصواب إلى كل ذي فطرة
سوية ، ما من مسألة إلا و تركتها واضحة جلية ، و لا من معنى إلا و كسته ببيان الحل
حلاً سندسية ، جمعت من المطالب رعي الله منشئها كواكب درية ، و نظمت من
المآرب - حمى الله موشيا جواهر مضيئة ، تهلت أفنانها بفنون القوائد وترنحت
أغصانها بعيون العوائد ، تقر ببهجتها النواظر ، و تسر بنزعتها الخواطر كيف لا و هي
روضة رضية مزهرة بأزهار التحقيق ، و حديقة ندية منورة بأنوار التدقيق ، طوبى لوأردها
مورداً هنياً و بشرى لناظرها منظر أسياً ، فما لهؤلاء القوم عنها راغبون ، و يمرون عليها و
هم عنها معرضون ، و قد حق لها أن تترنم على قصباتها بالقبول عنادل فهوم الفحول ، و
بلابل العقول ، جزى الله مهبها جزاء موفوراً و جعل سعي منضجها سعياً مشكوراً .

حرره و أملاه العبد الأواه الراجي رحمة مولاه عبيد الله

- عفا عنه ما جناه و حماه بحماه عما لا يرضاه و سلكه فيما يحبه و يرضاه -

تقریظ جناب مولوی عبید اللہ صاحب قادری بدایونی

ترجمہ: سب تعریف اس کو ہے جس نے حق والوں کے لیے حق روشن کیا تو ہدایت کے مینار پر اس کی روشنیاں بلند ہو گئیں۔ اور اہل بصیرت کی آنکھوں کو روشن کر کے صدق کو روشن کیا تو راستے کے چراغ ان کے سینوں میں چمکنے لگے۔ اور درود و سلام ہمارے سردار محمد ﷺ پر جو علوم کی کنجی ہیں ایسی کنجی جس سے اشاروں میں حقیقتوں کے خزانے کھلتے ہیں اور ایسے چراغ ہیں جس کی روشنی میں معانی کے دقائق صاف نظر آتے ہیں۔ اور آپ کی آل اصحاب پر جنہوں نے دین کو رونق بخشنے کے لیے اپنی جانیں کھپا دی تھیں تو خوب رونق پر آیا اس کا نگارین باغ پھلا ہوا، اور ان کی سعی سے حقائق کا گل لالہ پھولا۔ تو اب اسلام کے بلند مکانون پر خوش نما پھول کھلے ہوئے دیکھو۔ حمد و صلاۃ کے بعد عرض ہے کہ میں اس صحیفہ شریف کے مطالعہ سے مشرف ہوا اور میں نے اپنی نظر اس کے مضامین لطیفہ کی سیر میں چھوڑ دیا۔ اللہ کی قسم میں نے انوارِ ساطعہ کو اسمِ بامسمیٰ پایا۔ میں نے اس کی سطروں میں ہدایت کے تارے چمکتے دیکھے ہیں، ہر جگہ اس سے راہ ملتی ہے، ہر اچھی سمجھ والا اس سے راہِ صواب پاتا ہے، ہر مسئلہ کا اس میں ثانی بیان ہے اور ہر معنی کو شیریں بیانی سے خلعت زیب پہنایا ہے۔ اس کتاب میں کیا چمکتے ستارے جمع ہیں۔ اللہ اس کے مصنف کا نگہبان رہے۔ اور کیا جو اہر معینہ اس پر جڑ دیے ہیں اللہ اس کے سجانے والے کی حمایت کرے۔ اس کی گراں باری کثرت فوائد سے ٹہنیاں نیچے جھک گئیں۔ اور شائین اس کی عمدہ منافع کے بوجھ سے لچکنے لگیں، اس کے رونق جمال سے آنکھیں روشن ہوتی ہیں اور اس کی خوبی سے دل خوش ہوتے ہیں، اور کیوں نہ ہوں کہ وہ ایک باغ ہے جس میں تحقیق کی کلیاں لگی ہیں، اور مدتیق کے پھول کھلے ہیں۔ خوش خبری ہے اس کو جو اس باغ میں آئے اور نظارہ کا مزد پائے۔ نہیں معلوم کیا ہوا اس قوم کو جو اس سے بے رغبت ہیں اور اس پر چلتے ہوئے کتراتے ہیں اور یہ اس قابل ہے کہ عقل کی بلبلیں اس کی ٹہنیوں پر چھبھا کریں۔ اللہ اس کے راستہ اور مرتب کرنے والے کو جزائے خیر دے اور سعی کو مشکور فرما دے۔

لکھا اس تقریر کو امیدوارِ رحمت اور بندہِ ادا عبید اللہ نے اللہ اس کی خطا معاف فرمائے اور مامریات سے بچائے اور اپنی اپنی پیاری مرییات کے راستہ پر چلائے۔

(۹) از: ممبئی

صورة ما قرظه العابد الزاهد المرتاض العارف المرشد الفياض هادي
السالكين مرشدا لناسكين المولوي الصوفي السيد عماد الدين الرفاعي
النزيل بمحلة بهندي بازار - أجر الله فيوضه الباقية الصالحة إلى يوم القرار -
الحمد لله الذي بعث رسولا في الأميين و فضله على الأنبياء و المرسلين و جعل
ميلاده رحمة للعالمين ، و أنزل الفاتحة شافية للمؤمنين ، و الصلوة و السلام الأتمان
الأكملان على سيدنا محمد شفيع المذنبين ، و آله الطيبين ، و أصحابه المهتدين أجمعين .
أما بعد فرأيت الرسالة النافعة ” الأنوار الساطعة في بيان الميلاد و الفاتحة ” التي ألفها
الفاضل الأجل المنيع ، المولوي محمد عبد السميع - سلمه الله تعالى و جزاه خير
الجزاء - فوجدتها مشتملة على الأدلة القوية و الروايات الصحيحة الفقهية - جعل الله
سعيه مشكورا و نفع به المسلمين موفورا - و من أنكر الفاتحة و مجلس الميلاد فهو من
المتوهين المضلين ، تاب عليهم خير التوابين ، و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين .
كتبه العبد المسكين السيد عماد الدين الرفاعي
- كان الله له كما كان لأسلافه ، و عفا عنه و عن والديه و أخلافه -

تقریظ جناب مولوی سید عماد الدین صاحب رفاہی

ترجمہ: اللہ کا شکر جس نے ان پرہوں میں رسول بھیجا اور اس کو سب پیغمبروں پر بزرگی بخشی
اور ان کے میلاد کو تمام عالم کے لیے رحمت کیا اور اس نے جملہ مومنین کو شفا دینے والی فاتحہ
نازل فرمائی۔ اور پورا پورا اور دوسلام ہمارے سردار محمد شفیع المذنبین پر اور سب آل پاک اور
اور اصحاب ہدایت پر۔ اس کے بعد کہتا ہوں کہ میں نے رسالہ نافعہ ” انوار ساطعہ “ دیکھا جس کو
بڑے فاضل مولوی عبد السميع نے تالیف کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے اور اچھی جزا
عنایت کرے۔ میں نے اس رسالہ کو قوی دلیلوں پر شامل پایا۔ اللہ تعالیٰ ان کی سعی کو مشکور
فرمائے، اور جو کوئی فاتحہ اور مجلس میلاد شریف کا انکار کرے، وہ فرقہ واپس اور گمراہوں میں ہے
اللہ اس کو توبہ نصیب کرے۔ اب ہم آخر میں پڑھتے ہیں الحمد للہ رب العالمین۔
لکھا اس کو بندہ مسکین سید عماد الدین رفاہی نے۔ اللہ اس کے لیے ایسا ہو جائے جیسا کہ
اس کے بزرگواروں کا ہوا تھا اور اس کے ساتھ اس کے والدین اور پیچھے آنے والوں کی
تقصیر معاف فرمائے۔

(۱۰) از: حیدر آباد دکن۔

صورة ما رقمه المنطق الكيس الخبير التحرير الجهيذة البصير الناظم
النائر المنشئ الأديب الفلسفي الحكيم الطبيب كثير التأليف جيد
التصنيف مولانا وكيل أحمد نائب صوبه شرقي دكن - صانه الله ذو
المن عن نوائب الزمن و حوادث الفتن -

بسم الله الرحمن الرحيم

ستایش مرشارع را که شارع عام شریعت را از خاشاک بدعت و هوا پاک رفته، تا در
فضای ایں گلستان ہمیشہ بہار ہزاراں گل ہدایت در شگفتہ، و نیایش مر مفتی را کہ قانون اسلام را در
کشورستان قلوب اہل ایمان رائج فرمودہ، و از میامن فیوض ایں معنی ابواب تحقیق کمالات بر خواطر
آل و اصحاب بر کشودہ۔ اما بعد بندہ در گاہ احد وکیل احمد سکندر پوری مولدا و اکھنڈی مذہب و انتہندی
مشر با می گوید کہ بر ضمیر منیر اشراقات تنویر ارباب فضل و ہنر مجتہب نخواہد بود کہ ارتکام ظلام بدعت
و ہوئی آفتاب ہدایت را آن قدر تاریک نہ ساختہ کہ طیرانی ذرات حقائق را ببال افشانی از پا در نیارد
و خاشاک افشانی صرصر ایں وادی چنداں بر طرق اسلام خس خاشاک نیفشاندہ کہ سالک مسالک
شریعت را پابنگ در نیاید، روز افزونی قدر ارج ایں سنگریز ہا کساد بازاری، متاع جوہر تحقیق،
و وسوسہ انگریزی خیالات ایں موسوساں بر ہمنی خانماں تصدیق، چہ روزگار عبرت انگیز است کہ
حکمت دراں در ضلالت افتادہ اند، و چہ زمانہ حسرت خیز است کہ جہالت پروراں در اباحت متین
حکمت آمادہ، حرفی نخواہد اند و بدعوی تحقیق رسیدہ اند، معنی مذریافتہ اند و بدم کہنہ تلاشی مضمون
آشنا گردیدہ، معانی کہ بضابطہ شریعت نبوی وفاق دارند، بہ ابتداء آن قائل اند، و امورے کہ
در تحت من سن سنة حسنة داخل اند تحریم آن مائل اند، کو ہمتے کہ در مسالک ایں وادی سلوکت
در زود کجا زہرہ کہ از پائے مخائل و اوہام غابات ایں فیانی را در نور دو بجد اللہ و بمنہ مصنف ایں انوار
ساطعہ چہ بحر بردہ، و چہ اعجاز دی بہ پایہ بیان در آورده، کہ از سطوع انوارش بردیدہ بے بصران حکم
خفاش درست آمد، و از لموع لمعاتش آب در چشمہ آفتاب می لرزد، الحق نور را با ظلمت تضادے تمام
متحقق بود کہ چوں تنویرات شعشانی آفتاب از مشرق نہایت پر تو انگیزاں گردد، زلف لیلاے لیل
را چہ یارا کہ با خرق بازی جراتش بال کشاید، مرغان اسولہ معترضان در چنگال اجو بہ ایں رسالہ
صید بازی شہباز و فرجان نمودہ، و قامت اعتراض مانند خار و سرکشیدہ کہ جلا داں توفیق از شمشیر

اشارت فرقت را نہ بریدند، از گل چمنیش خار و خاشاک بدعات بریدہ شد و از انصارت فرمایش گلشن کدہ ہدایت شگفتہ، نخل نقاہت از ریشہ دوانی معانیش در غسل جوشی اجتہاد، و گلبن شریعت از بہار افروزی نسیم کلامش در عطر ریزی ریاض اعتقاد، از افتتاح فاتحہ کلامش معنی فتوحات حاصل، و از نور باری یوایت اسرارش دیدہ کور سوادان عاقل، عیسیٰ دے مسائل بار یکش مستعد احیائے علوم، و گنج کاوی سینہ الہام رایش قفل کشائے مخازن فہوم، اشعہ لمعاتش سرمہ یز سواد دیدہ انوار، معارف فیوضاتش منور قلوب اسرار، تو ضیح عبارتش تنقیح فرمائے کموتج معانی، و منارات معانی مطالعش نور الانوار موطن روحانی در مختار معاقد بے بہاست، محیط معانی و مدعاست، کشف طینتی بیتانش، در مختصر بیانی الفاظ مطول فروش و کان مضمون، فتوح غیب عسا کر معانیش در ملک گیر طبل نوید کوئے افواج معانی موزوں، چون تمدح ثناری اس رسالہ سترگ در پاس مقام اطناب سرفرو و دارد اولی آنکہ بدیں مدعا اختتام تو صیف کنیم ع: قبول خاطر اہل ہدیٰ باد فقط

تقریظ مولوی وکیل احمد صاحب سکندر پوری

ترجمہ: جملہ مدح و ستائش اس شارع کو سزاوار ہیں جس نے جادہ شریعت کو خاشاک بدعت و ہوئی سے پاک و صاف کر دیا تاکہ اس فضاے گلستان میں دانگی بہار کے ہزاروں گلستہ ہدایت مہکتے رہیں۔ اور وہ مفتی بھی پورے طور پر مستحق ستائش ہے جس نے دلوں کی سلطنت پر قانون اسلام کا سکہ رائج کیا۔ اور اس کے فیوض و کمالات کے حصول کے دروازے آل و اصحاب پر وا کر دیے۔ اما بعد!

بندہ درگاہ احد وکیل احمد مولد اسکندر پوری مذہبِ حنفی اور مشرباً نقش بندی عرض گزار ہے کہ نوری شعاؤں سے منور ارباب فضل و ہنر کے ضمیر روشن پر حجت نہ ہوگی کہ بدعت و ہوئی کی ظلمات نے آفتاب ہدایت کو اتنا تاریک نہیں بنایا کہ حقیقت کے ذرات کی پرواز کو اپنے بال کھولنے سے روک سکے۔ اور اس واوی کے ہوا کی خاشاک افشانی کسی طریقہ سے شاہ رلو اسلام پر خس و خاشاک نہیں ڈل سکتی کہ رلو شریعت پر گامزن شخص کے پاؤں کو کہیں کوئی ٹھوکر نہ لگ جائے۔ اس سنگریزے کی برہتی ہوئی قدر رائج، کوئہ بازاری، جو ہر تحقیق کا سامان اور ان ارباب و سادہ کے انگریزی خیالات اور گھریلو جھگڑوں کی تصدیق کس قدر عبرت انگیز ہے کہ جس کی وجہ سے اہل حکمت کے پاؤں بھی جادہ ضلالت پر پڑے۔ اور کس قدر حسرت ناک زمانہ ہے کہ جہالت کی

پشت پناہی کرنے والے حکمت کی متین بحثوں میں پڑ گئے، حال یہ ہے کہ حروفِ ابجد سے بھی بے خبر ہیں مگر دعویٰ یہ ہے کہ انھیں تحقیق میں کمال حاصل ہے۔ معنی کو خیر آباد کہہ چکے ہیں اور مضمون کی بوسیدہ ترجمانی سے آشنا ہو گئے۔ وہ معانی کہ جو شریعتِ نبوی کے ضابطے پر ہمہ اترتے ہیں اس کو بدعت کا لیبل چسپاں کر دیا، اور وہ امور جو من سن سنة حسنة کے تحت داخل ہے ان کو حرمت کے چوکھٹے میں فٹ کر دیا۔ کس کی ہمت تھی کہ اس وادیِ سلوک اور مشکلات سے بھرے ہوئے ان جنگلات کو اس قدر تیز رفتاری کے ساتھ عبور کر سکے۔ ذرا دیکھیں کہ اللہ کے فضل و احسان سے مصنف انوارِ ساطعہ نے کیسے ساحرانہ اور اعجازانہ انداز میں اس بیابان کو اپنے زورِ بیان سے طے کیا ہے کہ اس کے انوار کی تابندگی سے آنکھیں موند لینے والوں پر ایک طرف تو حکمِ خفاش راست آیا اور دوسری طرف اس کی شعاعوں کی خیرگی سے چشمہ آفتاب کی تابانی بھی لرز اٹھی۔ سچی بات یہ ہے کہ نور و ظلمت میں بہر اعتبار تضاد ہے آپ خود دیکھیں کہ شعلہ آفتاب کی چمک جب مشرق سے پرتو انگیز ہوتی ہے تو لیلہ شب کی زلفوں کی کیا مجال کہ اس کے مقابلے میں جلنے پر اتر آئے اور اپنے بالوں کو کھول دے۔ معترضین کے مرغانِ اسولہ نے اس رسالہ کے بارے میں سوال و جواب کا ایک سلسلہ شروع کر کے شبہاز اور ممولے کا مقابلہ شروع کر دیا۔ لیکن ان کے خار کے مانند اعتراضات کو کبھی سر اٹھانے کی ہمت نہ ہوئی کیوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جلاؤ شمشیر کے اشارے سے ان کے پر نیچے اڑا دے۔ اس کی گل چینی سے بدعت کے خس و خاشاک کاٹ دیے گئے اور فرمائشوں کی تازگی سے گلشنِ کد بہد ایت بہار آشنا ہو گیا۔ نخلِ فتاہت اس کی جڑ سے، اس کے معانی کا برتن جوشِ اجتہاد سے، شریعت کا گلستان بہار کی آمد سے، اس کے کلام کی بادِ نسیم عقیدے کے باغیچہِ عطربیز سے اور اس کے کلام کے آغاز سے فتوحاتِ معانی حاصل ہو گئیں۔ باری تعالیٰ کے نور کی برکت سے اس کے یاقوتِ جواہر اندھوں کی آنکھوں کے لیے دم میچا ہیں۔ اس کے دقیق مسائل اور اس کے سینہ الہام کی گنج کاوی احیائے علوم کے لیے آمادہ ہے۔ اس کی رائے عقل و دانش کے خزانوں کے لیے قفل کشا ہے، اس کے اربعہ لمعات دیدہ انوار کے لیے سرمہ بیز ہیں۔ اس کے فیوض و برکات کے معارفِ قلوب اسرار کو نور بخشے والے ہیں۔ اس کی عبارت کی وضاحت مکتوحِ معانی کی تنقیح کرنے والی ہے۔ اس کے مطالب کے معانی کے منار نور الانوار ہیں۔ درمختار کے روحانی معر کے پیش قیمت موتیوں کے ہار ہیں۔ معانی و مدعا کا محیط سرشتِ جہان کے لیے کشاف ہے۔ اس کی مختصر الفاظ بیانی مطول فروش ہے۔ اس کے عسا کر معانی کا فتوح الغیب معدن مضمون ہے۔ فتوحات میں خوشی کا خمار ہے، معانی موزوں کی فوجوں کا گیند ہے، ایسے عظیم و جلیل رسالے کی تعریف و توصیف مقامِ اظناب میں اظہارِ انکسار ہے۔ بہتر یہ ہے کہ میں اپنے مدعاے توصیف کا اختتام اس مصرع پر کر دوں: قبولِ خاطر اہل ہدیٰ باد فقط۔

(١١) از: احمد آباد، كجرات -

صورة ما سطره النحر الفهامة و البحر العلامة واقف أسرار المعقول و
المنقول كاشف أستار الفروع و الأصول دامغ جيش الأباطيل مشئت شمل
المخاذيل المدعو بمولوي فذير أحمد خاں الرامپوري المدرس في بلدة
أحمد آباد - أبقاه الله بالصدق و السداد و الهداية و الرشاد - .

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد للخالق الذي خلق نور نبيه أول جميع المخلوقات فجعل منه الأنبياء و
الصدّيقين و الشهداء و سائر المكنونات و أرسله آخر كل النبيين رحمة للعالمين و سخر
له الملك و الملكوت و الأرضين و السموات و أفضل الصلوات و التحيات على خير
الأنام الذي من علينا ببعته العزيز العلام بقوله في كتاب المنزل المكرم الذي هو أقوم
البيّنات و أدوم المعجزات و أمر فيه بتحديث النعمة و أية نعمة تساوي ولادته فذكرها
انفراداً و إجماعاً بهيئة الإحترام و الإكرام كيف لا يكون من الحسنات و العبادات و آله و
أصحابه الذين عزروه و وقروه بأفئدتهم و جوارحهم فبلغوا في الدرجات إلى أقصى
الغايات و من بعدهم من محققي الفضلاء البطول و الكملة الفحول اتفقوا على ممر
الأعصار في الأمصار على احتفال ذكر ولادته و استحسوا القيام عنده على الإقدام فنالوا
البركات المتواليات أما بعد فإني طالعت هذا الكتاب أعني " الأنوار الساطعة في بيان
المولود و الفاتحة " للعالم الأفاضل و الفاضل الأجل التحرير الرفيع و البحر المنيع
المولوي عبد السميع - أطال الله بقاءه و رزقنا و إياه لقاءه و رضائه و جزاه الله عني و عن
جميع المؤمنين الصالحين خيراً و كفاه الله أعداءه و حساده ضيراً - فوجدته منورا لقلوب
المحبين سيد المرسلين و دليلاً قاطعاً لإثبات الفاتحة و ميلاد خاتم النبيين و برهانا ساطعاً
لإثباتهما على المنكرين المتبعين غير سبيل المؤمنين فلا يختفي ضياءه إلا على العنيد
الغوي ، الذي مقلته عميا و الأعمى الغبي الذي لا يرى شعاع الذكاء في وسط السماء قال
المتنبّي في الذي هو كذلك عاذراً له لما هنالك - شعر -

ولو خفيت على الغبي فعاذر أن لا تراني مقلّة عمياء

فجدير للمؤلف اللوذعي في مقابلة مثل هذا أهل العمي و الغي البغي أن يسلك
مسلك الشاعر الماهر المحتني و أرجو من الله - جل برهانه و عظم شأنه - أن لا ينكر
مضامين هذا الكتاب أحد من العاقلين المنصفين المتأدبين و إن كان من قبله لقللة التدبر و
النظر على الكتب من المنكرين لأن المؤلف القمقام التحرير الفهام أوضحها أيضا حالا
يأتيه الإنكار و أظهرها إظهار الشمس بلاد الشرق و الغرب في نصف النهار و أقام البينة
عليها فصارت عند الإزدحام كالجبال الراسية ، و تصدى لدفع الاعتراضات التي تقولها
أهل البدعات السيئات فأجاب عنها بأجوبة مرضية شافية فلا يسع لمن له قلب سليم إلا
التسليم بالتكريم و أما الذين أشرب في قلوبهم حب المكابرة و المعاندة و كان دابهم
العداوة و المضادة ديدنهم عن الحق الاستكبار و عن الهداية الاستنكار فلا عجب أن
ينتصروا عن مثل هذا التحرير الأزهر و يستلبروا عن هذا التقرير الأظهر و الأظهر ألا ترى
أن لا يشم فاقدا الشامة المسك الاذفر و لم يؤمن بإعجاز انشقاق القمر المعاند الأكبر
فمن ضاهاه و تشابه قلبه كيف يتخلف عنه و ضوح هذا الأثر و إن كان أحدهما الأصغر من
الآخر ، اللهم احفظنا بلطفك القديم و فضلك العميم عن مثل هذه الضيعة الشنيعة و
اغفر لنا كل الخطايا و الذنوب بذريعة جييك خير البرية - صلى الله عليه وسلم - و ارزقنا
خلة خليلك الكاملة و أمتنا على الخاتمة الحسنة و آخر دعوانا أن الحمد لله رب
العالمين و صلى الله على خير خلقه محمد و آله و أصحابه أجمعين .

قرره باللسان و حرره بالبنان المفتقر إلى ربه القدير

محمد نذير المعروف بـ'نذير أحمد خان

- عفي الله تعالى عنه و عن والديه جم الخطاء و العصيان -

تقریر جناب مولوی نذیر احمد خاں صاحب

ترجمہ: سب تعریف اس کو جس نے اپنے نبی - صلی اللہ علیہ وسلم - کا نور سب سے پہلے پیدا
کیا۔ پھر اسی سے انبیاء و صدیقین اور شہداء اور جملہ مکنونات بنائے ، اور حضور کو پیغمبروں کے پیچھے
سب عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ، اور جملہ اجسام و ارواح اور زمین و آسمان ان کے تابع کر
دیے ، اور سب سے افضل درود و سلام اور تحیت حضرت خیر الامام ﷺ پر نازل ہو جن کی بابت اللہ
تعالیٰ نے ہم پر احسان ظاہر کیا کہ ایسا رسول بھیج دیا اور ہم کو نعمت بیان کرنے کا حکم دیا اور پھر بھلا

کون سی نعمت حضور کی ولادت شریف کے برابر ہے؛ تو اس کا تنہا جامعیت میں باادب ذکر کرنا کیوں کر حسناات و عبادات میں سے نہ ہوگا، اور درود و تحیت ہو آپ کے آل و اصحاب پر بھی جنہوں نے آپ کی تعظیم و توقیر اپنے جسم و جاں سے ادا کی تو وہ اس کے صدقے میں بڑے درجوں کو پہنچے۔ پھر ان کے بعد بڑے بڑے فضلاء کا ملین تمام شہروں میں اتحسان محفل مولد و قیام پر صد اتفاق کرتے رہے تو وہ پے در پے برکات کو پہنچے۔ اس کے بعد عرض مدعا یہ ہے کہ میں نے کتاب انوارِ ساطعہ دیکھی جس کو ایک بڑے عالم و فاضل یعنی مولوی محمد عبد السمیع نے تصنیف کیا ہے۔ اللہ ان کا سایہ کرم دراز کرے، ہم کو اور ان کو اپنا دیدار اور اپنی رضا نصیب فرمائے اور میری اور جمع مومنین صالحین کی طرف سے ان کو جزائے خیر عنایت فرمائے اور سب دشمنوں اور بدخواہوں کے ضرر سے بچائے۔ میں نے اس کتاب کو عاشقیوں رسول کے دلوں میں نور کی شعائیں بکھیرنے والی اور فاتحہ و میلاد کے ثبوت پر دلیل قاطع اور برہان ساطع پایا۔ اس کی روشنی کسی سے مخفی نہیں۔ ہاں! وہ دشمن کی روح کی آنکھ ہی اندھی ہے جسے آسمان میں سورج بھی نظر نہیں آتا۔ متنبی شاعر نے کہا کہ :

اگر میں کسی کند ذہن کے ادراک میں نہ آیا تو اس کو معذور سمجھنا چاہیے؛ کیوں کہ مجھ کو اندھی آنکھ دیکھ نہیں سکتی۔

لہذا مولف انوارِ ساطعہ کو بھی یہی چاہیے کہ اپنے وقت کے اندھوں کو جو قدر نہیں پہچانتے معذور سمجھے اور امید یہ ہے کوئی عاقل بالانصاف اگر چہ وہ پہلے قلتِ اطلاع دلائل کے سبب منکر ہی ہو لیکن اب انکار نہ کرے گا کیوں کہ مولف انوار نے دلائل کو نہ صرف سورج کی طرح روشن کر دیا ہے بلکہ منکرین کے اعتراضات کا جوابات شافیہ سے ردِ بلیغ بھی کیا ہے۔ اب کسی صاحبِ قلب سلیم کے لیے گنجائش نہیں کہ انکار کر سکے۔ ہاں! جن کے دلوں میں جھگڑے، عناد اور قبولِ حق سے انکار و غرور نے جڑ پکڑ لیا ہو تو کچھ عجب نہیں کہ اس روشن اور پاکیزہ تقریر سے نفرت کرنے لگیں۔ کیا ہم نہیں دیکھتے کہ جس کی قوتِ شامہ نہیں ہوتی وہ مشک و عنبر کی خوشبو بھی نہیں پاتا، اور اس بڑے منکر نے شقِ اقر کا معجزہ بھی نہ مانا۔ اللہ ہم کو محض اپنے فضل سے منکرین کی ایسی حرکت بد سے بچائے اور ہمارے جرم و خطا رسول اللہ کے صدقے معاف فرمائے، اور ہمیں ان کی سچی محبت نصیب کرے اور خاتمہ بالخیر سے مشرف فرمائے۔ اور ہماری آخری بات یہ ہے: الحمد للہ رب العالمین و صلی اللہ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔

اپنی زبان سے یہ تقریر کی اور انگلیوں سے لکھی محمد نذیر معروف بہ نذیر احمد خاں نے۔ اللہ سب خطا اور گناہ معاف کرے اس کے اور اس کے ماں باپ کے۔ آمین۔

(١٢) از: غازی پور

صورة ما حوره شامخ المكان باذخ الشان العالم الجليل و الفاضل النبيل
الشریف النجيب ذكي المنابت طاهر الأغراس اللطيف النظيف جميل
الشمائل طيب الأنفاس كنز المكارم معدن الحسنات **مولانا محمد أبو**
البركات - لا زال بالخير و الفيض و الإفادات -

المنة لله الفتاح المنان ، الذي زين بالفاتحة القرآن ، و هو نور الأنوار الساطعة و
رب الأقمار الطالعة ، السميع العليم ، الخبير المنعم القليم ، و الصلوة على من هو أكرم
أولاد آدم ، و أفصح مصافح العالم ، أنه خاتم المرسلين ، و مولده رحمة للعالمين ، و على
آله الأصفياء الواصلين ، و على أصحابه الأتقياء الكاملين .

أما بعد ! فيقول العبد الفقير الراجي رحمة رب البريات ، محمد بن المدعو بأبي
البركات - غفر الله له ذنوبه و السيئات - ابن فخر العلماء ، صدر الفضلاء ، بدر الفقهاء ،
قمر الكملاء ، سند الواعظين المحدثين ، ناصر المسلمين ، مولانا الأعظم ، مقتدانا
الأكرم ، بحر المعاني ، الملقب بالجنيد الثاني ، لقبه في أسانيده للأحاديث و التصوف
الإمام الهمام حضرت مولانا عبد الحق محدث كانفوري - عم فيضه ذو المجد ذوا العز و
الجاه - مولانا الحاج محمد أمانت الله الحنفي الفصيح ، لا زال بابه ملاذ الحنفاء
الأشراف و جنابه مرجعا للشرفاء الأحناف ، ان أفضل السعادات الأبدية و أكمل البركات
الصمدية و أقدم الفيوضات الرحمانية و أكرم الكرامات السبحانية ذكر أفضل الأنبياء
صاحب الشريعة الغراء ، مالك الطريقة الزهراء ، من فضائله الجليلة و محاسنه النبيلة و
ظهور البركات و الكرامات عند ولادته الشريفة و معجزاته و آياته النظيفة فطوبى لمن
صنف فيه و أجاد و هدى الناس طريق الحق و سبيل الرشاد و إن هو إلا المولى الكامل فخر
الأمثال في الفروع و الأصول و صدر الأفاضل في المعقول و المنقول عليم بأسرار
الأحاديث النبوية خبير بدقائق المواعظ المصطفية مضابط الأحكام الشرعية جامع النكات
الأصلية و الفرعية ، فاتح المغلقات النقلية ، كاشف المشكلات العقلية ، مشكوة مصابيح
البلاغة ، ضياء مشارق الفصاحة و البراعة ، سند الأعالي مستند أرباب المعالي ، ذو المقام

الرفیع المنیع المولوی محمد عبد السمیعؒ فبأنه قد أورد كلها في رسالته اللامعة المسماة بالأنوار الساطعة لله دره حيث سعى في إسعاف مرام المتصوفين المقلدين واهتم في رد شبهات المنكرين الضالين و أتى ما يناسبه المقام بأقوال العلماء الكرام و قدماء الأعلام بحيث لم يسمعها الأذان و لم يرها عيون الدهور و الأزمان فوالله لقد انبسطت القلوب بمطالعتها و نورت العيون بمعانيها ، ألفاظها بدور بازغة ، جملها شمس طالعة ، سطورها أنهار التحقيق ، جداولها بحار التدقيق ، فيا معشر الناظرين الطالبين الصادقين إن استطعتم أن تنتفعوا بها فشمروا عن ساق الجدو اشتروها فإنها خير لكم إن كنتم تعلمون .

تقریظ جناب مولوی محمد ابوالبرکات صاحب غازی پوری

ترجمہ : شکرو احسان خداے قہار و منان کا جس نے قرآن کو سورۃ فاتحہ سے مزین فرمایا، وہی انوارِ ساطعہ کا نور ہے، اجلیاں بکھیرنے والے چاندوں کا پروردگار جو سننے، جاننے، خبر رکھنے، انعام کرنے اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔ درود کے گلدستے اس کی بارگاہ میں نذر ہیں جو بنی آدم میں سب سے معزز و محترم، نصیحان جہاں سے کہیں زیادہ فصیح و بلیغ، نبیوں کے خاتم اور جن کی ولادت کائنات کے لیے رحمت سراپا ہے۔ ساتھ ہی ان کے بزرگ و خدا رسیدہ آل اطہار اور کامل و پرہیزگار یارین جاں نثار پر بھی۔

حمد و صلاۃ کے بعد طالب رحمت پروردگار بندۂ فقیر محمد ابوالبرکات - غفرلہ - عرض گزار ہے۔ ابنِ فخرِ علما، صدرِ فضلاء، بدرِ فقہاء، قمرِ کملا، سند و اعظمتین و محدثین، ناصرِ مسلمین، مولانا الاعظم، مقتدانا الاکرم، بحرِ معانی، جنمیں جنید ثانی کے لقب سے یاد کیا گیا ہے، اور یہ لقب ان کی حدیث و تصوف کی سندوں میں ملتا ہے، امامِ ہمام حضرت مولانا عبدالحق محدثِ کانپوری کے ذریعہ عطا ہوا ہے یعنی مولانا الحاج محمد امانت اللہ خفیٰ یحییٰ غازی پوری۔ جن کا درجہ و اشراف کرام کے لیے ہمیشہ و ارباب، ان کی جناب ارباب شرف و مجد کی آماجگاہ رہی۔ بے شک نبیوں پر فضل و کمال رکھنے والے، ستھری شریعت اور روشن طریقت رکھنے والے۔ صلی اللہ علیہ وسلم - کا ذکر جمیل بے سعادوں میں سب سے افضل، سرمدی برکتوں میں سب سے مکمل، فیضانِ الہیہ میں سب سے مقدم اور ربانی کرامتوں میں سب سے مکرم و محترم ہے۔ وقتِ ولادت مبارک برکتوں کا نزول،

کرامات و معجزات کا ظہور اور پاکیزہ ستھری نشانیاں آپ - صلی اللہ علیہ وسلم - کے جلیل القدر اور عظیم الشان فضائل و محاسن میں سے ہے۔ یقیناً وہ اپنے مقدر کا دھنی کہا جائے گا جس اقبال مند کو اس سلسلہ خیر میں کچھ خامہ فرسائی کی سعادت نصیب ہوئی ہو، اس نے لوگوں کو حق و شریعت پر جادہ پیا کیا ہو اور رور اور راست بھائی ہو۔ اور یہ ذات کسی اور کی نہیں مولیٰ کامل، فروغ و اصول میں فخر امثال، معقول و منقول میں صدر افاضل، آشنائے رموز احادیث نبویہ، خیر و تائق مواعظ مصطفویہ، مضابط احکام شرعیہ، جامع نکات اہلیہ و فرعیہ، فاتح مغالقات عقلیہ، کاشف مشکلات عقلیہ، مشکوٰۃ مصابح بلاغت، ضیائے مشارق فصاحت و بلاغت، اعلیٰ لوگوں کے سند، بزرگوں کے مستند، ارباب معانی، صاحب مقام رفیع منبع مولوی محمد عبد السمیع کی ذات گرامی قدر ہے۔ اس لیے کہ انھوں نے یہ سب مضامین اپنے 'انوارِ ساطعہ' نامی روشن و منور رسالے میں پیش کیے ہیں۔ ساری خوبیاں اللہ ہی کو زیب ہیں۔ انھوں نے مقلدین صوفیہ کے مطالب و مغایم پورے کرنے میں کوئی کسر روانہ رکھی، ساتھ ہی منکرین و ضالین کے شبہات کو بچ و بن سے اکھاڑنے کا بھی پورا پورا اہتمام کیا ہے۔ اور موقع کی مناسبت سے علمائے کرام اور قدمائے اعلام کے ایسے ایسے اقوال بطور استشہاد پیش کیے ہیں کہ اس سے پہلے نہ کانوں نے سنا اور نہ زمانے کی آنکھوں نے دیکھا۔ قسم خدا کی! اس کے مطالعہ سے دل، غنچوں کی مانند کھل اٹھا، اس کے معنی و مفہوم نے آنکھوں کی روشنی بڑھادی، التناظ کیا ہیں جیسے دو دھیا چاندنی بکھیرتے چاند، جملے ایسے کہ جیسے نکلے ہوئے آفتاب، سطرین تحقیق کی رواں دواں نہریں معلوم ہوتی ہیں اور اس کے جدول اسرار و دقائق کے ٹٹاٹھیں مارتے سمندر دکھائی پڑتے ہیں۔ تو اے طالبین صدق و صفا! مقدور بھر اس سے مستفیض و مستفید ہونے کی کوشش کریں، فوز و فلاح کی ساری آیتیں اس میں مضمر پائیں گے۔

(۱۳) از: چریاکوٹ

صورة ما رصعه الأديب اللوذعي و الأريب الألمعي غواص بحار التحقيق
سباق غايات التدقيق عالم صنائع الكلام عامل بدائع النظام التقى النقي
الزكي الضابطة الميث الصلوق مولانا محمد فتروق -مد ظله العالي
مدى الأيام و الليالي-

الحمد لله رب الأنوار الساطعة ، و نور الأقمار اللامعة ، و الصلوة و السلام على من
أوتى الآيات الصاوعة ، و الحجج القاطعة ، و بعد فإن أحسن ما يقصد و يراد ، و أطيب ما
يرومه العباد ، و يظماً في هواجر طلبه الأكباد ، و ليأوفي منازل الرواحل أشد أساد ، و يؤطأ
في مراحل سعيه القتاد ، و يستوطن في هواه غوارب الرسم و ظهور الجياد ، و يحتاب
لأجله البلاد ، الشاسعة النائية البعاد ، ذكر سيد العباد و العباد ، من ذكر نسبه خير الانساب
، و آياته الحققة الملهشة للألباب ، و إرهاباته التي جاءت عند مولده الشريف
المستطاب ، فإنه أجل ما يدخر ليوم الحساب ، و أكرم ما يقتنى بحسن الثواب ، فطوبى
لرجل ملأ و طابه ، و كمل نصابه ، و إن هو إلا المولى الكريم ، النبيه الفخيم ، مولى البلاغة
و البراعة ، مالک أزمة الطرس و اليراعة ، عالي الكعب كعبة المعالي ، والي المجد
الشامخ و العز المصمد و المحل العالي ، صاحب المقام الرفيع و الجاه المنيع المولوى
عبد الصميع فإنه قد أتى برسالة في مجلس ذكر الميلاد ، و سعى وجد فيها فأجاد و هدى
الناس إلى سبل الرشاد و هاد فقاق أهل الآفاق و ساد ، و سد موارد الغي و الفساد . اللهم
بارك في رزقه و حسناته و انشر للناس بره و عوارفه و بركاته .

تقریظ جناب مولانا محمد فاروق صاحب چہیا کوٹی

تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کو زیبا ہیں جو انوارِ ساطعہ اور جگمگ کرتے چاندوں کا پروردگار ہے، اور درود و سلام اس پر ہو جسے کھول دینے والی نشانیاں اور کاٹ ڈالنے والی دلیلیں عطا کی گئیں۔ حمد و صلاۃ کے بعد۔ بلاشبہ سب سے خوب تر و خوش تر چیز سرکارِ دو عالم۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کا ذکر مبارک ہے۔ جس کا قصد و ارادہ کیا جائے، سب سے نفیس چیز جس کا بندہ قصد کرے، جس کی طلب میں دوپہروں کو کیچے بھنے جاتے ہیں، جس کی منزلوں کی طرف سواریاں پوری رفتار سے دوڑائی جاتی ہیں، جس کے لیے دوڑنے کی راہوں میں کانٹے دار درخت مسلے جاتے ہیں، جس کی فرط محبت میں اونٹوں کے کوہان اور عمدہ گھوڑوں کی کمریں وطن بنلی جاتی ہیں اور جس کے لیے بڑی مسافت والے دور دراز شہر طے کیے جاتے ہیں۔ بے شک حساب کے دن کے لیے وہ ایک بڑا عظیم ذخیرہ ہے، اور حسن ثواب کے لیے جو چیزیں جمع کی جاتی ہیں ان میں یہ بزرگ تر ہے۔ تو آفریں ہے ایسے شخص کے لیے جس نے اس کی مشکلیں بھر دیں، اور اس کا حق پورے طور پر ادا کر دیا۔ اور یہ کوئی اور نہیں، المولیٰ الکریم، النبیہ الفخیم، مولیٰ البلاغۃ و البراعۃ، مالک ازمۃ الطرس و البراعۃ، عالی الکعب کعبۃ المعالی، والی المجد الشامخ و العز المصمد و المحل العالی، صاحب المقام الرفیع و الجاہ المنیع المولوی عبد السمیع کی ذات گرامی ہے۔ کیوں کہ انھوں نے میلاد النبی۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کے سلسلہ میں ایک رسالہ تحریر فرمایا ہے، جس میں جی توڑ کوشش کی ہے اور خوب لکھا، اور لوگوں کو بھی منزل ہدایت تک پہنچا دیا، اور اللہ کی طرف رجوع کیا تو آفاق میں سب پر فائق ہو گئے اور ان کی سیادت کی، اور فتنہ و فساد کے مراکز کا ہمیشہ کے لیے سد باب کر دیا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے رزق و حسنات میں برکتیں عطا فرمائے۔ اور ان کی نیکیوں اور برکتوں سے لوگوں کو مستفیض ہونا نصیب کرے۔

(١٣) از: لكهنؤ

صورة ما جره زين العلماء سراج الأدباء الذي هو في عصره وحيد وفي
 دهره فريد مولانا أبو الغناء محمد عبد المجيد - أبقاه الولي الحميد - و
 هو النجل السعيد الكريم لمولانا الحافظ شاه أبي الحياء محمد عبد
 الحلیم ابن مولانا أبي البقاء محمد عبد الحكيم ابن مولانا أبي العيش
 محمد عبد الرب ابن ملك العلماء أبي العياش مولانا عبد العلي بحر
 العلوم اللكهنوي الفرنجي المحلي - غفر الله لهم أجمعين و أعلى درجاتهم
 في أعلى عليين - .

بسم الله الرحمن الرحيم ، الله أكبر الله أكبر أنا أذل و إليه أفقر هو خالق العز و
 الغناء و أنا في غاية الذل و العناء تعالى الله شأنه علوا كبيرا لا يستطيعون ثناء عليه و لو كان
 لبعضهم بعض ظهيرا يتوالى مراحمه علينا بلا وقت في الليل و اليوم يدبر الأمور كلها و لا
 تأخذه سنة و لا نوم دهشت الباب عن عد نعمائه و طاشت العلوم و برد العقل عن حد
 آلائه و تبلدت الفهوم نحن و همنا قاصرون حد القصر و مكارمه فائقة من الحد و الحصر
 فكيف أحمده على شأنه و أطرح الأدب و كيف لا أحمد حال تواتر نعمه فيا عجبا بعد
 العجب و إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها منها أنوار ساطعة و عجالة نافعة أعني هذه الرسالة
 العجيبة و الرقيقة الغريبة فحاويها لائقة و معانيها فائقة مضامينها من الصديق و السداد
 مملوءة و ألفاظها سلسلة نفيسة حلوة ، تهديد لمن غشى قلوبهم الكيد و الريب و هدى
 للمتقين الذين يؤمنون بالغيب .

طريق الاستدلال فيها أحسن الأسلوب إثبات دعاويها قوت القلوب تميل إليها
 النفوس كما ترغب إلى المآكل و الملايس بل تجلبها جلب مقناطيس فلله در من صنفها
 و له حسن من صرف فيها الأوقات و ألفها لما جاءت للمطالعة و رأيت منها أوراقا معدودة
 وجلتها مرغوبة الطبع و محمودة فنظرت نظرة بالإجمال و الاستعجال و منعتني من
 الإمعان العلل اللاحقة و الهزال فجعزت في المطالعة عن الاستيعاب و اكتفيت على عدة

أوراق من الكتاب و عليه حمدت الله قاضي الحاجات و ليس حمدي إلا حركة الشفة و
اللهاء و اعتذر إلى جنابه من التقصير اعتذار البائس العاجز على باب الأمير و أرجو منه أن
يعيد علينا سوابق النعم و يزيد في لواحق الكرم و أصلي و أسلم على رسولنا و شفيعنا
محمد الهادي إلى سبيل السلام و على آله رعاة الأنام و أصحابه حماة الإسلام .

و أنا الراجي رحمة ربه الوحيد أبو الغناء محمد عبد المجيد

ابن مولانا المولوي الحافظ شاه أبو الحياء محمد عبد الحلیم - عليه رحمة الله الرحيم -

محمد عبد المجيد أبو الغناء

تقریظ نبیرہ بحر العلوم حضرت مولوی عبد المجید لکھنوی

ترجمہ: اللہ بہت بڑا ہے، میں ذلیل اور اس کا محتاج ہوں۔ وہ عزت و توکمری کا پیدا کرنے والا ہے۔ اور میں رنج و خواری میں ڈوبا ہوا ہوں۔ اس کی شان نہایت عظیم ہے کوئی اس کی حمد و ثنا کا حق او نہیں کر سکتا خواہ لوگ آپس میں مل کر مدد اور ہمت لگا دیں، رات دن اس کی رحمتیں پے در پے ہوتی ہیں۔ وہ بہترین تدبیر فرماتا ہے، اسے نیند اور اونگھ نہیں آتی، اس کی نعمتوں کا شمار کرنے سے عقلیں تھک گئیں، ہماری ہمتیں انتہا درجے کی کوتاہ واقع ہوئی ہیں، اس کی بخشش بے حد و بے شمار ہے۔ پھر بھلا اس کے شایانِ شان میں کیسے اس کی حمد و ستائش کروں، یہ ترک ادب ہے، اور اس کی بے کراں نعمتوں پر بھلا کیوں نہ شکراؤ کروں، یہ تو تعجب بالائے تعجب ہے۔ اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہ کر سکو گے۔ اس کی نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ گراں مایہ رسالہ مبارکہ ”انوارِ ساطعہ“ بھی ہے۔ اس کے مشمولات و معانی لائق و فائق، اس کے مضامین سچائیوں کے آئینہ دار، الفاظِ سلیم، شیریں اور نفیس ہیں۔ اس میں ان لوگوں کے لیے تنبیہ ہے جن کے دل شک آلود اور فریب خوردہ ہیں۔ اور غیب پر ایمان رکھنے والے پرہیز گاروں کے لیے اس میں ہدایت کا سامان ہے، طریقہ استدلال خاصا اچھوتا اور اپنے دعووں کو ثابت کرنے کا انداز دل چھوتا ہے۔ دیدہ و دل اس کی طرف ایسے ہی جھکے پڑتے ہیں جیسے لندین کھانوں اور عمدہ پوشاک پر ٹوٹتے ہیں بلکہ اس کی کشش مقناطیس کی سی ہے، سبحان اللہ ایسے مصنف کی کیا بات ہے جس نے ایسی کتاب لکھنے میں اپنا وقت لگایا جب یہ کتاب میرے سامنے

آئی تو اس کے چند اوراق میں نے الٹ پلٹ کر دیکھے تو میں نے اسے مرغوب خاطر اور قابل تعریف پایا، پھر عجلت کے باعث میں نے اس پر ایک سرسری نگاہ دوڑائی، تفصیل سے حرفا حرفا سب کو نہ دیکھ سکے کی وجہ یہ ہے کہ مجھ کو بیماری اور ضعف و ناتوانی لاحق تھی پس چند اوراق کی نظر تفصیل پر اکتفا کیا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ اپنی تقصیر کا عذر اس کی جناب میں پیش کرتا ہوں اور اس کے انعامات کی امید رکھتا ہوں۔ درود و سلام بھیجتا ہوں اپنے رسول و شفیع حضرت محمد اور ان کی آل اصحاب پر جو خلقت کے نگہبان اور اسلام کے حامی ہیں۔

اور میں امیدوار رحمت خداوندی مولوی حافظ شاہ ابو الحیا محمد عبد الحلیم کا بیٹا ابو القتا محمد عبد المجید ہوں۔ اللہ ان پر اپنی خاص رحمت فرمائے۔

(۱۵) از: رام پور ضلع سہارن پور
جناب مولانا عبدالحی صاحب لکھنوی فرنگی مٹلی کا اس کتاب کی تصدیق
فرمانا جیسا کہ ان کے شاگرد مولوی سعید الدین صاحب لکھتے ہیں:

صورة ما رقمه التقي الزكي الفطين العالم العامل المتين الرزين المولوي
سعيد الدين أحمد من نجباء بلدة رامفور ضلع سہارنپور و هو من أرشد
تلامذة مولانا عبد الحي اللكنوي المغفور .

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي أنعم على الناس بما بعث محمدا خيرا للعباد وجعل مقلده قرة
للعيون ومسرة للنفوس والصلوة والسلام عليه وآله وأصحابه صلاة وسلاما لا يحصيها
أمد ولا عداد صلوة تنفعنا يوم لا تجزي الآباء عن الأولاد ولا يحمل الأبناء بأعباء آبائهم و
الأجداد ، أما بعد فيقول أحقر العباد محمد المدعو بسعيد الدين - غفر له ربه يوم التناد ان
من أطيب ما يستلذه الفؤاد و يلتاع إليه الأكباد ذكر سيد العباد و ما له من محاسن أخلاقه و
معجزاته و إرهاباته عند الميلاد ففاض من جرى عليه و والاه و خاب من جحده و عاداه
فمن الذين أحبه و أكرموه و استحسوه و أبرموه المولى الفاضل البارع الكامل ذو
الكعب العالي و البارع الرحيب المصقع الأديب الأريب صاحب الشرف الرفيع المولوي
محمد عبد السميع - قد أتى برسالة نافعة موسومة بالأنوار الساطعة فأكتب العلماء على
مدحها و تحسينها و أثبتوا على ما فيها من الثناء من كل سينها و شينها منهم أستاذنا
المشهور المولوي محمد عبد الحي اللكنوي المغفور فإني قد عرضت تلك الرسالة
عليه فاستحسنها و استجاد و أعلمها محل الإرشاد و قال إن هذا الكتاب جامع لجميع
الأقوال في هذا الباب و سلك فيه مؤلفه مسلك الصدق و السداد و اجتنب عن سوء
القول و العناد ، صلى الله على النبي و آله الأمجاد .

جناب مولوی عبدالحی صاحب فرنگی محلی مغفور

کا اس کتاب کی تصدیق فرمانا جیسا کہ مولوی سعید الدین سہارن پوری کی تقریظ سے ظاہر ہے۔

ترجمہ: سب تعریف اس اللہ کو ہے جس نے حضرت محمد خیر العباد ﷺ کو بھیج کر ہم پر انعام کیا اور ان کی تشریف آوری کو آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کا سرور بنایا۔ درود و سلام ہو ان پر اور ان کی آل و اصحاب پر اس قدر کہ نہ اس کی کچھ انتہا ہو اور نہ شمار۔ یہ درود ہمارے لیے اس دن نفع رساں ہو جس دن باپ نہ اولاد کے کام آئیں گی اور نہ اولاد اپنے باپ دادوں کا بوجھ اٹھائے گی۔ حمد و صلاۃ کے بعد عرض پرداز ہے احقر العباد محمد سعید الدین۔ اللہ اس کو روز قیامت میں بخشے کہ وہ بہت اچھی چیز ہے جس سے دل کو مزہ آئے۔ اور جگر جلتے ہوں جس کے ذوق و شوق میں وہ حضرت سید العباد ﷺ کا ذکر جمیل اور میلاد پاک کے وقت آپ کے حسن اخلاق اور معجزات و کرامات کا بیان ہے۔ پس مراد کو پہنچا جو اس پر چلا اور اس کو پے در پے کرتا رہا اور محروم رہا جس نے انکار کیا اور اس کا دشمن بن گیا۔ پس جن لوگوں نے اس عمل کو دوست رکھا، اس کا احترام و اہتمام کیا اور اس کا خوب دلچسپی سے استحکام کیا ان میں سے ایک سردار فاضل بڑے درجہ والے کامل یعنی مولوی محمد عبدالمسیح بھی ہیں جنہوں نے ایک رسالہ بنام انوار ساطعہ لکھا جس کی مدح و تحسین کرنے میں سبھی مشغول ہو گئے، اور اس کے حرف و حرف کی تعریف میں رطب اللسان نظر آنے لگے۔ ایسی ہی علما میں میرے استاد عالی درجہ مشہور مولوی عبدالحی صاحب لکھنوی مغفور بھی ہیں۔ جب میں نے یہ رسالہ ان کے سامنے پیش کیا تو آپ نے پسند فرمایا، اسے حید کہا اور اس کو محل ہدایت و ارشاد ٹھہراتے ہوئے فرمایا :

إن هذا الكتاب جامع لجميع الأقوال في هذه الباب و سلك فيه مؤلفه
مسلك الصديق والساد و اجتنبت عن سوء القول و العناد صلى الله على
النبي و آله الأمجاد .

یعنی یہ کتاب اس سلسلے کے جملے دلائل و اقوال کی جامع ہے اور اس کے مؤلف نے خوب راہ راست جادہ پیمائی کی ہے اور بدکلامی و عناد وغیرہ سے ہر طرح اپنا دامن پاک رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم اور آپ کی آل مقدس پر بارانِ رحمت برسائے۔

(۱۶) از: بلندہ ضلع فتح پور ہنسوہ

صورة ما طرزه رافع اعلام الدين امام العابدين مؤيد أهل السنة و
الجماعة مبدد أهل البدعة و الشناعة مولانا القاضي محمد عبد الغفور
— أدام الله فيوضه مر الدهور — .

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي أيد أهل الحق و أنصاره و بزم أهل البطلان و أشراؤه و الصلوة و
السلام على حبيبه الذي قلع اطلال الفساد و بنيانه و على آله و أصحابه الذين شيدوا قصر
الرشاد و أركانہ ، أما بعد فإني طالعت الكتاب المسمى بالأنوار الساطعة في بيان الميلاد و
الفاحة الذي صنفه العالم الجليل و الفاضل النبيل عليم العليل فقيد المثل مولانا القارئ
الحافظ المولوي محمد عبد السميع — صانه الله تعالى عن شر كل غبي نزيغ و غوي
وجيع — فوجلتہ ظهيرا لأهل السنة و الجماعة و نصيرا لأصحابه الدراية و الهداية هادما
لدار الضلالة و هاتما لأسنان أهل الفواية فجزاه الله سبحانه حسن الجزاء و وقاه جميع
البلاء حيث أفهم الباغين أتم الإفهام و أفحم الطاغين أكمل الإفحام بليين الكلام و حسن
النظام فمن اتصف و أقبل جل و من اعتسف فأدبر ذل فقط .

حرره الفقير

المشهور بمحمد عبد الغفور

المتوطن بقصبة بلندہ ضلع فتح پور

تقریظ مولانا قاضی محمد عبدالغفور صاحب فتح پوری

ترجمہ: سب تعریف اللہ کو ہے جس نے حق کی مدد کرنے والوں کو قوت بخشی اور باطلوں اور شریروں کو شکست دی۔ اور درود و سلام ہو اس کے حبیب ﷺ پر جس نے فساد کے نشان و بنیاد کو اکھاڑ پھینکا۔ اور ان کے آل و اصحاب پر کہ جنہوں نے قصر ہدایت اور اس کے ارکان کو بلند و مضبوط کر دیا۔ اس کے بعد عرض ہے کہ میں نے کتاب انوارِ ساطعہ دیکھی جس کو بڑے عالم مولوی محمد عبد السمیع نے تصنیف کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ انھیں کج فہم و کج رد اور موذی کی ایذا سے بچائے۔ میں نے اس کتاب کو اہل سنت و جماعت کی پشت پناہی کرنے والی، اصحاب عقل و ہدایت کی مدد کرنے والی، گمراہی کا گھر گرا دینے والی اور سرکشوں کے دانت توڑ دینے والی پایا۔ اللہ اس کے مصنف کو جزائے خیر دے، اور سب بلاؤں سے بچائے۔ اس لیے کہ انھوں نے باغیوں کو اچھی طرح سمجھا دیا، اور سرکشوں کو اپنے نرم کلام اور دلائل کے حسن ترکیب سے پورے طور پر لاجواب کر دیا۔ اب جس نے انصاف کیا اور اچھی طرح پیش آیا اس نے بزرگی پائی، اور جس نے کجروی اختیار کی اور پشت پھیری وہ ذلیل ہوا۔

لکھا اس کو فقیر محمد عبدالغفور متوطن قصبہ بلندہ ضلع فتح پور نے۔

(١٤) از: کان پور

صورة ما قرظه ونظمه مجمع القواضل العالم العامل العارف الكامل
الذاكر الشاغل المرتاض الفاضل مولانا شاه محمد عادل - عم الله فيضه
الشامل إلى يوم الرجف والزلازل - كان أخذ العلوم حين التعلم من عالم
الحقائق والأكتاه مولانا شاه سلامت الله و هو من شمس العلماء مولانا شاه
عبد العزيز الدهلوي - رحمهما الله العزيز القوي -

بسم الله الرحمن الرحيم

حمدا لمن وفق مجيء حبيبه الكريم الذي ولد في خير البلاد و هو شفيع الخلائق في
الميعاد لعقد مجالس الميلاد و جعل لجحيم مأوى مبغضه اللئيم الذي هو معدن الشر و
الفساد واعد لأعدائه سوء الأكباد شر مأب جهنم يصلونها فبئس المهاد انه تعالى عزيز
ملك بر رؤوف جواد الذي إنعامه على العباد غير معلول بعلل طاعات العباد و صلوة و
سلاما على من هو باعث الإيجاد و مبعوث لهداية الثقلين إلى سبيل السداد و إرائهما طريق
الرشاد سيدنا محمد أفصح من نطق بالضاد الذي هو للأنام هاد و أمره ثابت باتباعنا أعظم
السواد و على آله الأحجاد و أصحابه أفضلى الزهاد إلى يوم التناد أولئك الذين رحماء
بينهم و على الكفار شداد و هم بذلوا جهدهم في إشاعة دين الحق و صرفوا أموالهم و
أنفسهم في الجهاد مع الكفرة الفجرة ذي النفاق و العناد و بعد فيقول العبد الخاطي
الخامل محمد عادل - عامله الله سبحانه بفضل الشامل و جعله من الآمين يوم الرجف و
الزلازل و أصلح حاله بلطفه الكامل في العاجل و الآجل - إني قد رأيت مواضع شتى من
هذا الكتاب المترجم بالأنوار الساطعة فوجدته أوفق لمعتقدات أهل الحق ما ذكر فيه فهو
بالمتابعة أحرى و أليق لأن الحق بالاتباع أحق قررت مطالبه بتقرير اللفظ و أدق بينت
مسائله ببيان شاف إلى الذهن أسبق كيف لا و قد رصفه من هو جامع بين المنقول و
المعقول حاو للفروع و الأصول أسوة أصحاب النبي صاحب الدرجات العلى الذي قد
خص بالعلم الواسع و هو ذو الشأن المنيع و المكان الرفيع أعني مولانا عبد السميع
- سمع الله لمثوله و استجاب بنعمته لمدعوه و متع أرباب الإسلام بطول بقائه و يسر
متمننا بتيسير لقائه جزاه الله الوهاب عني و عن جميع المستفيدين من هذا الكتاب جزاء

أوفى - فجعل الجنة له المثوى و خير ما ب ثوابا من عند الله و الله عنده حسن الثواب هذا و الحمد لله أولا و آخرا و الصلوة على النبي و آله باطنا و ظاهرا .

تقریظ حضرت مولانا شاہ محمد عادل کان پوری

ترجمہ: تعریف ہے اس کو جس نے مجلس میلاد کرنے کی توفیق بخشی اپنے حبیب کریم کے دوستوں کو۔ ایسا حبیب کریم جو تمام شہروں سے اچھے شہر میں پیدا ہوا، اور وہ بدوز محشر ساری مخلوق کا شفاعت کرنے والا ہوگا۔ اور اس کے بغض رکھنے والے بد بخت شریر فساد کا ٹھکانہ دوزخ بنایا اور اس کے دشمن سیاہ کیچے والوں کے لیے بری جگہ جہنم بنائی۔ جس میں انھیں جانا ہے تو وہ کیا ہی برا کچھوٹا ہے۔ بے شک وہ خدا برتر عزت والا بادشاہ احسان کرنے والا مہربان بخشش والا ہے، اس کا انعام بندوں کی عبادت پر موقوف نہیں، اور درود و سلام ہو اس پر جو باعث ایجاد ہر عالم ہے اور جسے لوگوں کو صراطِ مستقیم پر لانے کے لیے مبعوث کیا گیا ہے وہ ہمارے سردار محمد ﷺ ہیں جس نے خوب نصاحت سے ”ضاد“ ادا کیا اور سب خلق کا رہنما ہوا اور ہم کو یہ حکم دیا کہ اختلاف امت کے وقت اس کا اتباع کرو جس پر زیادہ علما ہوں۔ اور تا قیام قیامت ان کی آل و اصحاب پر بھی درود و سلام ہو، جو بڑے زہد، آپس میں نہایت رحم دل اور کافروں پر بہت کڑے تھے۔ جنھوں نے دین پھیلانے میں بھرپور کوشش کی اور کفارنا ہنجار کے ساتھ لڑنے میں جان و مال صرف کیا۔

اس کے بعد کہتا ہے بندہ محمد عادل۔ اللہ اس پر فضل کرے اور قیامت کو امان دے اور حال اس کا اچھا کرے اب اور آئندہ۔ میں نے اس کتاب انوارِ ساطعہ کے چند مقام دیکھے اعتقادات اہل حق کے بہت موافق پایا۔ اس میں جو کچھ لکھا ہے اس کا اتباع چاہیے، اس کے مطالب و مسائل بہت عمدہ تقریر اور بیان شافی سے بیان کیے گئے ہیں۔ اور ذہن کی طرف چلتے ہیں اور کیوں نہ ہو اس کا جامع وہ ہے جو جامع معقول و حاوی فروع و اصول ہے یعنی مولانا محمد عبدالمسیح۔ اللہ اس کے ماں باپ کی مراد سنے اور اپنی نعمت سے اس کی دعا قبول کی، اس کو مدتوں زندہ رکھ کر ارباب اسلام کو فائدہ پہنچائے، اور اس کی ملاقات ہم کو میسر کرے، اللہ تعالیٰ میری طرف سے اور جو لوگ اس کتاب سے فائدہ اٹھائیں، ان سب کی طرف سے اس کے مصنف کو پوری جزائے کامل دے۔ اور شکر ہے اس جناب میں اول و آخر اور درود نبی اور آل نبی پر باطن و ظاہر۔

(١٨) از: أكبر آباد

صورة ما كتبه ذو المجد الظاهر و الفضل الباهر غائص بحار التحقيق
فارس مضمار التدقيق المشتهر المدعو بالألسنة و الأفواه بمولانا محمد
عبد الله أول مدرسين في مدرسة أكبر آباد - صانه رب العباد عن شرور
أهل الغنى و العناد .

بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد لله العلي الأعلى الذي خلق الأرض و السماوات
العلی و الصلوة و السلام الأتمان الأكملان علی من دنی فتدلی فكان قاب قوسين أو أدنى
و علی آله الأبرار و أصحابه الأخيار إلى ما دار الدوار و سار السيار ، أما بعد فلقد رأيت
كتاب الأنوار الساطعة مشتملة على تحقیقات غامضة و تدقیقات فائضة شمس براهينه
على أفق التحقيق طالعة و قمار حججه على فلک التدقيق لامعة و أنوار دلالة و آثاره على
الأكثاف و الأطراف ساطعة و مؤلفه البحر الطمطم و الحبر القمقام أجاد بما أراد و سلك
مسلك السداد و أزحق الباطل و الزیغ و الإلحاد و هدى الناس إلى سبيل الرشاد إذ هو
هاد لأنه لكل قوم هاد و الله أعلم بالصواب و إليه المرجع و المآب إذ عنده أم الكتاب .

نمقه و قرظه العبد الأواه

محمد عبد الله - عفا الله عنه ما جناه من الجناح في المساءة و الصباح -

المدرس الأول للمدرسة الإسلامية الواقعة ببلدة أكبر آباد - صانها الله عن الشر و
الفساد - فقط .

تقریظ حضرت مولانا محمد عبداللہ اکبر آبادی

ترجمہ: سب تعریف اس اللہ کو ہے جو بلند و برتر ہے۔ اس نے زمین اور اونچے آسمان بنائے اور کامل و اکمل درود و سلام ان پر جن کی شان یہ ہے ”دنسی فتدلی فکان قلاب قومین و ادنی“ اور ان کے آل و اصحاب پاک پر جب تک پھرے پھر نے ولا اور چلے چلنے والا۔ بعدہ عرض یہ کہ میں نے تحقیق و تدقیق پر مشتمل کتاب انوارِ ساطعہ دیکھی، جس کے دلائل کے آفتاب افق تحقیق سے طلوع ہوتے محسوس ہوتے ہیں، اور اس کی جہتوں کے چاند فلک تدقیق پر چمکتے نظر آرہے ہیں۔ دلائل کے انوار ہر طرف بلند ہیں۔ اس کا مولف بڑا دانش مند اور بڑا اہم دبا رہے۔ اچھی طرح ادا کیا جو ارادہ کیا اور خوب درست راہ پر چلا، اتحاد و باطل کے پرچے اڑا دیے، اور لوگوں کو نیک راستہ بتا دیا: اس لیے کہ وہ راہ بتانے والا ہے اور ہر قوم کا ایک رہ نما ہوتا ہے۔ اور اللہ خوب جانتا ہے۔ اور اسی کی طرف پھر جانا ہے اسی کے پاس ام الکتاب ہے۔

لکھا اس کو بندہ نرم دل محمد عبداللہ نے۔ اللہ تعالیٰ صبح و شام ہوئی اس کی تفسیر کو بخشے۔
مدرس اول: مدرسہ اسلامیہ اکبر آباد۔ خدائے پاک اس مدرسہ کو نظر بد سے بچائے۔

(۱۹) از: دہلی

صورة ما رقمه الثقيف الجلال و الجلال و الحصيف الجال مروج عقائد
الإسلام مفسر كلام الملك العلام مقدم فنون المناظرة و الكلام و المعاني
المولوي أبو محمد عبد الحق مولف عقائد الإسلام و التفسير الحقاني
- لا زال فائزاً بالمآرب و الأمانى -

بسم الله الرحمن الرحيم نحمده و نصلي

میں نے رسالہ انوار ساطعہ کو دیکھا ہے اور اس کے چند ابحاث کو پڑھا ہے حقیقت میں مصنف مدوح نے کمال متانت اور بڑی لیاقت سے بحث کی ہے اگر مبالغہ نہ سمجھا جائے تو میں کہہ سکتا ہوں کہ اس مسئلہ میں یہ رسالہ بے نظیر ہے اور اس کی تحریر میں حق بجانب مصنف ہے، محفل میلاد خصوصاً اس پر آشوب زمانہ میں نہایت نیک کام اور باعث ترویج اسلام بین العوام ہے، اب جو لوگ اس محفل متبرک میں بعض بدعات کا ارتکاب کرتے ہیں یہ ان کا قصور ہے اس الزام سے یہ کام برا نہیں ہو سکتا، بنائے مساجد و مدارس جو بالاتفاق امر مستحسن ہے اگر اس میں کوئی بدعات کا ارتکاب کرے تو کیا اس سے کوئی اس نفس فعل کو برا کہہ سکتا ہے نہیں ہرگز نہیں۔ میرے نزدیک جس فریق نے بدعت سینہ کے معنی یہ لیے ہیں (کہ قرون ثلاثہ کے بعد جو بات پیدا ہوئی ہے وہ بدعت سینہ ہے) اس نے بڑی غلطی کی ہے پھر جس نے اس بنائے فاسد پر تفریعات کی ہیں اور اس کے پیروؤں نے ان کو کالوحي من السماء سمجھ لیا ہے وہ اور بھی غلطی میں پڑ گئے ہیں۔ واللہ الہادی و بیدہ أزيمة المقاصد و المبادي۔

ابو محمد عبد الحق

(٢٠) از: دلی

صورة ما وشاه و نمقه الفاضل الخبير و الناقد البصير قدوة أرباب
التدريس و التذكير أسوة أصحاب التحرير و التقرير الكريم ابن الكريم
الحافظ لحدود الله و المتبع لسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مولانا
محمد يعقوب ابن خازن العلوم مولانا محمد كريم الله الدهلوي التلميذ
الرشيد لمولانا شاه عبد العزيز الدهلوي - خصهم الله بالفيض البهي و الأجر
السني - هو العزيز الكريم -

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد على ما أنعم علينا ببعثة سيد الأنبياء محمد المصطفى و الصلوة و السلام
على رسوله المجتبي و آله المرتضى و أصحابه المهتدى و على الأئمة الكرام المتقدي و
بعد فيقول العبد الراجي رحمة الله علام الغيوب محمد يعقوب - حفظ الله عن الكروب -
فقد اطلعت على الرسالة الرشيقة و العجالة الكريمة المسماة بالأنوار الساطعة في بيان
المولود و الفاتحة التي ألفها العلامة ذو المحامد و المناقب و الرأي الناقد صاحب المقام
المنيع مولانا محمد عبد السميع - صانه الله عن كل خصم شنيع - فوجلتها صحيحة و
موافقة لمنهج أهل السنة و الجماعة و مملوءة بالروايات المقبولة المرضية فمن وافقها
فهو منا و من خالفها و ردها فليس أمره برشيد و ما قوله بسليد و كيف فانها مشحونة
بالدلائل الساطعة و البراهين القاطعة و المطالب النفيسة و المآرب المنيفة المروية عن
الفضلاء و الكبراء نسئل الله تعالى أن يرزقنا اتباعهم و آخر كلامنا و ختم مرامنا ان الحمد
لله رب العالمين و صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد خاتم النبيين و آله
الظاهرين و أصحابه الظاهرين -

تقریظ حضرت مولانا محمد یعقوب دہلوی

ترجمہ: سب تعریف اللہ کو ہے کہ اس نے سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما کر ہم پر انعام فرمایا۔ اور درود و سلام ہو اس کے رسولِ مجتبیٰ اور آلِ مرتضیٰ اور اصحابِ مہتدی اور اماموں کے پیشوا پر۔ اس کے بعد یوں کہتا ہے بندہ رحمتِ خدا کا امیدوار محمد یعقوب - خدا اس کو نغیوں سے بچائیو۔ میں نے عمدہ رسالہ انوارِ ساطعہ دیکھا جو علامہ فہامہ مولوی محمد عبد السمیع کا تصنیف کردہ ہے۔ اللہ ان کو ہر دشمنِ بد سے بچائے۔ میں نے اس رسالہ کو صحیح، موافقِ اہل سنت و جماعت اور مقبولِ روایتوں سے مملو پایا۔ پھر جو شخص اس کی موافقت کرے وہ ہم میں سے ہے، اور جو اس کے مخالف ہو اور اس کی تردید کرے تو اس کا حال کچھ ٹھیک نہیں اور اس کا قول درست نہیں اور ایسا کیوں نہ ہو کہ وہ رسالہ ایسے شوبہ و براہین، دلائل قاطعہ، مطالب قیس اور مقاصد بلند سے بھرا ہوا ہے جو فضلاء روزگار اور علمائے باوقار سے روایت کیے گئے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں کہ ہم کو ان بزرگوں کا اتباع نصیب کرے اور انتہائے کلام پر ہم پڑھتے ہیں۔ الحمد للہ رب العالمین و صلی اللہ علی خیر خلقہ سیدنا محمد خاتم النبیین وآلہ الطاہرین۔

(۲۱) از: رُزْکی

صورة ما زبره الجبر السامي و البحر الطامي الفاضل الوقاد و الكامل
النقاد الثقيف الشريف الحصيف اللطيف مولانا محمد عبد الحق
سهارنفوري المقيم في رُزْكي للتدريس و نشر العلوم - سلمه الله القادر
القيوم -

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله على نواله و الصلوة و السلام على رسوله محمد و آله.

اما بعد احقر الخلاق عبد الحق - عفى عنه - ملتمس خدمت اهل اسلام - ابقاهم الله الى يوم القيام -
ہے کہ کتاب لا جواب سراپا تحقیق و صواب مسمی بہ انوار ساطعہ مولفہ فاضل اجل عالم باعمل مولوی محمد
عبد السمیع صاحب رام پوری - دام فیضہ - نظر احقر سے گزری - الحق مولف موصوف نے - جزاہ اللہ
خیر حسبہ اللہ - بطور سعی فی الدین یہ کتاب ایسی تحریر فرمائی ہے کہ جس کے مطالعہ سے ایمان والوں کی
آنکھوں میں نور اور دلوں میں ترقی ایمان کا سرور ہے ہاں جو معاندین حق اور پیروان باطل سے ہے
وہ بلا شک اس سے متوحش اور نفور ہے سوائے شہرہ چشموں کی خواہش سے آفتاب کا سیاہ ہونا ممکن
نہیں اگرچہ سطوع انوار ساطعہ سے ان کی آنکھوں میں خیرگی ہو اور خاصہ طبعی سے دلوں میں تیرگی
آئے۔

نورِ گیتی فروز چشمہ ہور

زشت باشد بچشمِ موشک کور

پس اگر چند فضول کو ہفوات و خرافات بکیں اور فضول باتوں سے اوراق سیاہ کرنے کو تحریر
جواب نام رکھیں تو ان کی ناکامی اور عالم میں بدنامی خود ظاہر باہر ہے اہل نظر اور ارباب بصیرت کو
ایسے بے بصروں کی شکایت نہیں کہ وہ نور کو ظلمت اور سنت کو بدعت اپنی کجی باطن اور جہالت سے
قرار دیتے ہیں اور نور اسلام کو باطل اور حق کو باطل کرنا چاہتے ہیں۔

والله متم نوره و لو كره الكافرون و صلى الله تعالى على خير خلقه

محمد و آله و اصحابہ اجمعین

(۲۲) از: میرٹھ

صورة ما قرظه الشيخ الحبيب الشاعر اللبيب الأديب المتمسك
بعقائد أهل الفوز والفلاح المثبت بأعمال أهل الخير والصلاح المشهور
بالمولوي أبو محمد صادق علي مداح - سلمه خالق الأشباح و
الأرواح -

اے بہار آرائے چمنستان کون و مکان تیرا ہزار ہزار شکر اور لاکھ لاکھ احسان، انوارِ ساطعہ کی
جلی ریزی کی گل ہائے تروتازہ سے مشام آرزوئے مشتاقان دوبارہ معطر ہوا اور اس جلی زار کے
جلوات خورشید اثر سے ایوان مراد عاشقان کا درو دیوار منور ہوا۔ اللہ اللہ کیا کتاب ہے جس کی ہر ادا
لاجواب ہے، ہر لفظ کی پہن جلوہ ریز نور، ہر معنی کی تجلی تماشائی طور، ہر سطر اس کی غما سے بے ادب
کے لیے تازیانہ ہدایت ہے، ہر صفحہ اس کا صلحائے صافی مشرب کے واسطے آئینہ رونما سے سعادت
ہے۔ یہ کتاب تعلیم غیبی کا وہ نادر سبق ہے جس کے فیوضات کا جوش آئینہ اسرار نہ طبق ہے، یہ اس
شہسوار میدان دین و ایمان کا عالی نشان ہے جس کی یکہ تازی سند تحقیق سے کشور و ہایت پامال و
ویران ہے، وہ خضر وادی تحقیق ہادی منازل ترقی بالافشین صدر رفیع جناب مولانا مولوی عبدالسمیع
ہیں۔ سبحان اللہ! دلائل وہ مدلل کہ جائے گفتار نہیں براہین وہ مبرہن کہ مقام انکار نہیں، عاشقان
رسول مقبول نے اسے آنکھوں سے لگایا، عالمان معقول و منقول نے مستند ٹھہرایا، سنیوں کا یہ مذہب
صوفیوں کا یہ مشرب علمائے ہند سے تافقیان حرمین الشریفین سب اس کے قائل، ہر خانوادہ کا صوفی
اس پر جان و دل سے مائل علی الخصوص وہ بلبل بستان حجاز یعنی مکہ معظمہ کا مفتی حنفی بلاغت طراز دیکھو
کہ کس خوش آہنگی سے زمزمہ پرداز ہے۔

نزه دبی عن مقالة كاذب ❶ كفو ربما سمي براہین قاطعة

و ما حكمه في ذا سوى ضربة امراء ❷ بسيف له في الحق أنوار ساطعة

يباعد منها رأسه عن مكانه ❸ و تبقى لأهل الزيغ و الجهل قامعه

یہ اشعار بطرز جمیع حضرت مفتی حرم محترم ان فتاویٰ کے ذیل میں رقم فرماتے ہیں جو مولوی
غلام دنگیر صاحب قصوری نے در باب رد مسائل کتاب براہین قاطعہ مواہیر علمائے حرمین شریفین
سے - ۱۳۰۷ھ - میں مستند کرائے ہیں اور یہ بات ان اشعار آب دار سے آشکارا ہے کہ مولف

برائین قاطعہ بالکل کاذب و کفور اور اس کا گروہ اہل جہالت و اہل زلفج ہے اور کتاب انوار ساطعہ راہ حق میں مخالفین حق کا سر کاٹنے کے لیے تیغ بے دریغ ہے۔ الہی اس کتاب مستطاب کی شہرت و مقبولیت جلوہ آرائے اوج کمال ہو اور اس کے ناظرین و سامعین کا دل لذت یاب کیف جلال و جمال ہو۔ آمین یا رب العالمین۔

مولف کہتا ہے کہ تقاریر نقل کرتے کرتے کافی طول ہو گیا ہے اور ابھی علمائے عصر کی بہت تحریریں آئی ہوئی باقی ہیں۔ جناب مولوی عبدالحق صاحب اور عبدالحجید صاحب جو دونوں حضرت بحر العلوم - قدس سرہ - کی اولاد امجاد سے ہیں۔ مولوی عبد الوہاب صاحب خلف الصدق حضرت مولانا عبد الرزاق صاحب - رحمۃ اللہ علیہ - مولوی محمد ابراہیم صاحب، مولوی محمد عبد الباقی صاحب اور مولوی محمد عبد العزیز صاحب یہ سب حضرات عالی درجات بلندہ لکھنؤ محلہ فرنگی محل کے علمائے باوقار ہیں۔ رفع اللہ درجاتہم و نفع المسلمین بحسناتہم - اور میرے مشفق کرم فرما مولوی محمد عبد العلی صاحب مدرسی - دام فیضہ - اور مولانا شاہ محمد سکندر علی صاحب خلیفہ حضرت شاہ عبد السلام ہسوی - رحمۃ اللہ علیہ - ان کے علاوہ مراد آباد، دہلی اور بمبئی وغیرہ کے علمائے کرام - جزاہم اللہ عنا خیر الجزا - نے اپنی تقریرات سے اس ذرہ بے مقدار کو شرف فرمایا لیکن بعض اہل دانش اور دور اندیشوں نے یہ سمجھایا کہ ان سب کے مطبوع ہونے میں بہت طول ہوگا اور لمبی تحریروں کے دیکھنے سے ہر ناظر طول و برداشتہ خاطر ہوگا لہذا میں ان حضرات کی خدمت والا درجت میں تقریر شائع نہ ہو سکے کا عذر اور ان کی توجہ اور بذل عنایت تقریر نگاری کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں لیکن ایک تقریر جس کو خاتم التقاریر کہنا بجا ہوگا اگرچہ وہ میرے پاس سب سے اخیر میں پہنچی ہے لیکن اس کو تقدم ذاتی کا شرف حاصل ہے وہ ضرور شائع ہونی چاہیے اور اس کی طباعت کو ہر ایک کا دل چاہے گا اور کیوں نہ ہو کہ تمام عرب و عجم، ہندوستان و قسطنطنیہ اور مصر و شام وغیرہ میں انھیں فضیلت شہرت حاصل ہے اور آپ کی عظمت و کرامت کا شہرہ دور دور ہے۔ حضرت سلطان روم نے بکمال اشتیاق و آرزو آپ کو مکہ معظمہ - زادہما اللہ شرفا - سے دوبار بلایا ہے اور آپ کا بھرپور جلال و اعزاز کیا ہے۔ چنانچہ ممالک ہندوستان وغیرہ اخبار نگاروں نے جا بجا اس خبر کو شائع کیا اور پھیلایا ہے۔ نیز حضرت سلطان نے جناب شیخ الاسلام مفتی الانام مولانا احمد اسعد آفندی کی تجویز سے پایہ حرمین شریفین آپ کا خطاب مقرر فرمایا ہے اور فرمان شاہی میں آپ کو ان

الفاظ (اقصى قضاة المسلمين اولى ولاية الموحدين وغيره القاب عاليه سے یاد کیا جاتا ہے آپ میرے اساتذہ میں سب سے پہلے استاذ ہیں کہ درس علم عربی شروع آپ سے کیا اور صحیح عقائد اہل سنت کا حصہ بھی آپ سے لیا، طرفہ تریہ کہ اس دلیس کے رہنے والوں میں جو صاحب میرے مقابل اور مجادل ہو کر میلاد مقدس حضرت محبوب رب العالمین کی توہین کرتے ہیں وہ بھی حضرت مولانا کو مانتے ہیں۔ ازاں جملہ کتاب براہین قاطعہ گنگوہی کے صفحہ اٹھارہ کی چوتھی سطر میں حضرت کا نام اس ادب سے لیا ہے :

ہمارے شیخ الہند مولوی رحمت اللہ۔

پھر صفحہ ۶۷ کی دوسری سطر میں لکھا :

اب مولوی رحمت اللہ صاحب تمام علمائے مکہ پر فائق اور باقر علمائے مکہ اعلم ہیں۔

بھلا یہ صاحب بھی جب حضرت کو اپنا شیخ الہند تسلیم کر چکے، اور عرب کے جملہ علماء پر فضیلت رقم کر چکے تو اب حضرت کی تصدیق کمال درجہ کو پہنچ گئی اور آپ کی فضیلت کیا ہندوستان اور کیا عرب سب جگہ کے علماء پر خود ہمارے معاصرین کے اقرار سے ثابت ہو چکی، لہذا ان کی تقریظ کا آخر تقریظ میں چھاپ دینا مجادلین کے اوپر آخر و انتہا درجہ کی حجت سمجھتا ہوں علاوہ بریں حضرت مولانا کے حکم کی تعمیل ادا کرنا ہوں کہ آپ نے مکہ - زاد ہا اللہ شرفاً و تکریماً - سے اس کو روانہ فرما کر مجھ کو مشرف فرمایا اور مخدومی مولوی منور علی صاحب مہاجر مقیم مکہ معظمہ کا یہ نوشتہ آیا کہ حضرت مولانا ارشاد فرماتے ہیں کہ چوں کہ کتاب در منظم اور کتاب انوارِ ساطعہ کا اصل مدعا اثبات مولد و قیام میں ایک ہے اس لیے میری طرف سے دونوں کتاب کی ایک ہی تقریظ ہے۔ تقریظ یہ ہے :

تقریظ مجددِ زمانہ پاپیہ حرمین شریفین شیخ العلماء حضرت

مولانا رحمت اللہ مہاجر مکی - مد اللہ تلہ العالی مدی الايام واللہالی -

اس رسالے کو میں نے اول سے آخر تک اچھی طرح سنا، اسلوب عجیب اور طرز غریب بہت پسند آیا، اگر اس کے وصف میں کچھ لکھوں تو لوگ اسے مبالغہ پر حمل کریں گے اس لیے اسے چھوڑ کر دعا پر اکتفا کرتا ہوں کہ خداے تعالیٰ اس کے مصنف کو اجر جمیل اور ثواب جزیل عطا فرمائے، اس رسالہ کے ذریعہ منکروں کے تعصب بجا کو توڑ کر ان کو راہِ راست پر لائے اور مصنف کے علم، فیض اور تندرستی میں برکت بخشے۔

میلا دشریف کے باب میں میرے اساتذہ کرام کا اور میرا عقیدہ قدیم سے یہی تھا اور یہی ہے بلکہ خلف سچ مچ ظاہر کرنا ہوں کہ میرا ارادہ یہ ہے کہ سچ :

ہمیں زستہ ہمیں بگڑم

اور عقیدہ یہ ہے کہ انعقاد مجلس میلاد بشرطے کہ منکرات سے خالی ہو جیسے تقنی اور باجا اور کثرت سے روشی بیہودہ نہ ہو بلکہ روایات صحیحہ کے موافق ذکر معجزات اور ذکر ولادت حضور - صلی اللہ علیہ وسلم - کیا جائے اور اس کے بعد اگر طعام پختہ یا شیرینی بھی تقسیم کی جائے تو اس میں کچھ حرج نہیں بلکہ اس زمانہ میں جو ہر طرف سے پادریوں کا شور اور بازاروں میں حضور - صلی اللہ علیہ وسلم - اور ان کے دین کی مذمت کرتے ہیں اور دوسری طرف سے آریہ لوگ - خدا ان کو ہدایت کرے - پادریوں کی طرح بلکہ ان سے زیادہ شور مچا رہے ہیں ایسی محفل کا انعقاد ان شروط کے ساتھ جو میں نے اوپر ذکر کیا اس وقت میں فرض کفایہ ہے - میں مسلمان بھائیوں کو بطور نصیحت کہتا ہوں کہ ایسی مجلس کرنے سے نہ رکیں اور اقوال بیجا منکروں کی طرف سے جو تعصب سے کہتے ہیں ہرگز التفات نہ کریں اور تعین یوم میں اگر یہ عقیدہ نہ ہو کہ اس دن کے سوا اور دن جائز نہیں تو کچھ بھی حرج نہیں اور جواز اس کا بخوبی ثابت ہے اور قیام وقت ذکر میلاد کے چھ سو برس سے جمہور علمائے صالحین نے متکلمین اور صافیہ اور علمائے محدثین نے جائز رکھا ہے اور صاحب رسالہ نے اچھی طرح ان امور کو ظاہر کیا ہے اور تعجب ہے ان منکروں پر جو ایسے بڑھے کہ فاکہانی مغربی کے مقلد ہو کر جمہور سلف صالح کو متکلمین اور محدثین اور صوفیہ سے ایک ہی لڑی میں پرودیا اور ان کو ضال مضل بتلایا اور خدا سے نہ ڈرے کہ اس میں ان لوگوں کے استاد اور پیر بھی تھے مثلاً حضرت شاہ عبدالرحیم دہلوی اور ان کے صاحبزادے شاہ ولی اللہ دہلوی اور ان کے صاحبزادے شاہ رفیع الدین دہلوی اور ان کے بھائی شاہ عبدالعزیز دہلوی اور ان کے نواسے حضرت مولانا محمد اسحاق دہلوی - قدس اللہ سرارہم - سب کے سب انھیں ضال مضل میں داخل ہوئے جاتے ہیں - اُف ایسی تیزی پر کہ جس کے سبب جمہور متکلمین، حرمین، مصر و شام اور یمن کے صوفیہ و محدثین اور دیار عجیبہ میں لاکھوں گمراہی میں ہوں اور یہ گئے چنے چند حضرات ہدایت پر - یا اللہ! ہمیں اور ان کو ہدایت فرمایا اور سیدھے راستہ پر چلا - آمین ثم آمین -

اور وہ جو بعض میری طرف نسبت کرتے ہیں کہ عرب کے خوف سے تقیہ کے طور پر سکوت کرتا ہوں اور ظاہر نہیں کرتا، بالکل جھوٹ ہے اور ان کا قول مغالطہ دہی ہے - میں خلف کہتا ہوں کہ

میں نے کبھی حضرت سلطان کے سامنے جو میرے نزدیک خلاف واقع ہو ان کی رعایت یا ان کے وزرا و امرا کی رعایت سے کبھی نہیں کہا بلکہ دونوں دفعہ جو میں بلایا گیا ہوں تو صاف صاف کہتا رہا ہوں اور کبھی یہ خیال نہیں کیا کہ حضرت سلطان المعظم یا ان کے وزرا و امرا راض ہوں گے۔ اور میرا جھگڑا جو عثمان نوری پادشاہ سے ہوا۔ جو بڑے مہیب اور زبردست بادشاہ تھے اور اپنے حکم کی مخالفت کو بدترین امور سمجھتے تھے۔ اور مجلس عام میں ان سے جو میری گفتگو ہوئی وہ جملہ اہل حجاز بالخصوص حرمین کے بڑے چھوٹے سبھی بخوبی جانتے ہیں۔ بلکہ اگر میں تقیہ کرتا تو ان حضرات منکرین کے خوف سے تقیہ کرتا۔ مجھے یقین ہے کہ جب ان کے ہاتھ سے امام سکی، جلال الدین سیوطی، ابن حجر اور ہزار ہا علمائے تقویٰ شعار خاص کر ان کے استادوں اور پیروں میں شاہ ولی اللہ وغیرہ۔ قدس اللہ اسرارہم۔ نہ چھوٹے تو میں غریب۔ نہ تو ان کے سلسلہ اساتذہ میں شامل اور نہ ان کے پیروں کی فہرست میں داخل۔ کس طرح چھوٹوں کا، یہ تو ہر طرح سے تنقیق بلکہ تکفیر میں قصور نہ کریں گے لیکن میں ان کی ان حرکتوں سے نہیں ڈرتا اور میرے ان اقوال کی تائید اور سند مولف رسالہ نے جو جا بجا تحریر فرمائی ہے اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ واللہ اعلم و علمہ اتم۔ فقط۔

أمر برقمه و قال بفمه الراجی رحمة ربه المنان

محمد رحمت اللہ بن خلیل الرحمن۔ غفر لہما اللہ المنان۔

محمد رحمت اللہ ۱۲۵۳

اختتام کتاب

بہ کلمات طیبات مرشد زماں ہادی دوراں حضور مرشدی، مولائی، ثقتی ورجائی، المشتمر بالاسنہ والا فواہ الحافظ الحاج المہاجر مولانا شاہ امداد اللہ۔ حج اللہ المسلمین بامدادہ وارشادہ و تقواہ۔

بعد حمد و صلاۃ فقیر حقیر امداد اللہ عرض می نماید کہ درینولا چیز سے کیفیت اعتقاد مذہب و شرب خود کہ جامع شریعت و طریقت میدانم بقلم آوردن مناسب افتاد باید دانست و بغور باید شنید کہ فقیر مدعی مذہب حنفی و شرب صوفی است اگرچہ در دعویٰ خود کامل نہ باشد مگر خود را حنفی مذہب و صوفی مشرب می گوید ندی شمار دزیرا کہ فقیر را از راه عقل و نقل محقق و معلوم شد کہ ہر قدر کہ فہم معانی قرآنی و ادراک حقائق و معارف کلام الہی۔ جل شانہ۔ و فہم و ادراک حدیث مصطفیٰ۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایں

دو گروہ یعنی علمائے مجتہدین احناف و مشائخ صوفیہ را حاصل و نصیب است دیگران ایں درجہ ندارند کہ از یک مسئلہ مسائل کثیرہ استخراج کردہ اند و پشت و پناہ دین محمدی - صلی اللہ علیہ وسلم - گشتہ اند - رضوان اللہ علیہم اجمعین - لہذا فقیر بدل مقلد ہر دو فریق موصوف گشتہ مذہب و شرب ایشان اختیار کردہ است و فوائد بسیار ظاہری و باطنی حاصل کردہ است وی کند - وہو الموفق و بہ نستعین - پس معتقد و مختار فقیر آنست کہ در ایں مسئلہ کہ ایں ہر دو فریق متفق اند یعنی احناف و صوفیہ فقیر بے تکرار و بحث بدل نمودہ بر آں کار بندی شود در ایں مسئلہ کہ فریقین موصوفین را اختلاف واقع شدہ در آں مسئلہ دیدہ خواہد شد کہ اگر آں اختلاف در حقائق و معارف و توحید بصوفیہ کرام - رحمہم اللہ تعالیٰ - کردہ خواہد شد زیرا کہ ایں گروہ محقق و اہل کشف ہستند و فریق ثانی نظر و فکر عقلی را دخل می دہند و اگر اختلاف در مسائل عبادات و معاملات است در ایں نیز غور کردہ خواہد شد پس اگر آں اختلاف در مسائل اعمال جوارح تعلق دارد باہل مذہب حنفی رجوع کردہ آید و اگر اختلاف در اعمال قلبی است رجوع بصوفیہ خواہد شد - (دستور العمل حضور مرقومہ - ۱۳۰۶ھ -)

یعنی فقیر حقیر امداد اللہ عرض گزار ہے کہ میں مشرباً اور مذہباً اپنے عقیدہ و عمل کو شریعت و طریقت کا ستم سمجھتا ہوں، جسے اپنے قلم سے لکھ دینا مناسب ہے۔ ہوش کے کان لگا کر سنیں کہ یہ فقیر حنفی المسلک اور صوفی المذہب ہونے کا مدعی ہے گرچہ اپنے اس دعوے میں کامل نہیں مگر خود کو حنفی اور صوفی کہتا اور شمار کرتا ہوں کیوں کہ اس فقیر پر عقلی و نقلی دلائل کی روشنی میں یہ حقیقت آشکار ہو چکی ہے کہ جس قدر قرآنی علوم کے فہم و معانی اور احکام حقائق اور معرفت کلام الہی جل شانہ اور احادیث مصطفویہ کا فہم و ادراک ان دو گروہوں یعنی علمائے مجتہدین احناف اور مشائخ صوفیہ کو نصیب ہوا ہے شاید ہی کسی اور کو اتنا حاصل ہوا ہو؛ کیوں کہ انھوں نے ایک ہی مسئلہ سے بہت سے مسائل کا استخراج کیا ہے اور دین محمدی کی پشت پناہی کا فریضہ بطریق احسن انجام دیا ہے، اس لیے فقیر ان دو گروہوں کا تہ دل سے اتباع کر کے ان کے مذہب و مسلک پر جادہ پیا ہوا ہے۔ اور فوائد ظاہری و باطنی سے مستفید ہوا اور ہو رہا ہے۔ وہو الموفق و بہ نستعین۔ پس فقیر کا معتقد و مختار یہ ہے کہ جس مسئلہ میں یہ دو گروہ یعنی احناف و صوفیہ متفق ہیں فقیر اس کو بغیر کسی ہچکچاہٹ کے تہ دل سے قبول کر کے اس پر کار بند ہوتا ہے۔ اور جس مسئلے میں مذکورہ گروہوں کا اختلاف ہو اس کے بارے میں دیکھا جائے گا کہ اگر یہ اختلاف حقائق و معارف اور توحید سے متعلق صوفیہ کرام کا ہے ہو تو ممکن ہے کیوں کہ یہ محقق اور اہل کشف کی جماعت ہے۔ اور دوسرا گروہ اپنے نظر و فکر میں عقل کا استعمال کرتے ہیں لیکن اگر اختلافات

عبادت و معاملات سے متعلق مسائل میں ہوں تو اس پر غور کیا جائے گا، پس اگر اس اختلاف کا تعلق اعمالِ جوارح والے مسائل سے ہو تو ان پر مذہبِ حنفی کی طرف رجوع کیا جائے گا اور اگر اختلاف اعمالِ قلبی میں ہو تو صوفیہ کی طرف رجوع لایا جائے گا۔
(دستور العمل حضور مرقومہ - ۱۳۰۶ھ -)

و قال - دام إرشاده و إمداده -

از فقیر امداد اللہ - عفا اللہ عنہ - بخد مت بابرکت جناب مولوی نذیر احمد خاں صاحب - سلمہ اللہ تعالیٰ - بعد و علیکم اللہ و رحمۃ اللہ و برکاتہ -

آپ کا نامہ مورخہ ۲۰/رجب - ۱۳۰۷ھ - مع ایک پرچہ مطبوعہ مطبع محبوب المطابع شہر میرٹھ جو فقیر کے خط سے منسوب ہے جناب مولوی غلام دستگیر صاحب قصوری کے ہاتھ پہنچا، فقیر کا یہ مسلک ضرور ہے کہ اہل اسلام کی تکفیر پر جرأت نہیں کرنا بلکہ اس سے تنفر قلبی رکھتا ہے اور اس میں صرف اوقات کو حماقت بلکہ خسران و خذلان کا موجب سمجھتا ہے۔ جہاں تک ممکن ہو تاویل کو محبوب سمجھتا ہے بشرطیکہ سوادِ اعظم کے خلاف نہ ہو۔ اور فقیر صلح بین المومنین کا بدل خواہاں ہے اور اپنے احباب کو بھی فقیر کی یہی نصیحت ہے کہ نزاع سے کنارہ کش رہیں اور مسائل مختلف فیہا میں سوادِ اعظم کا اتباع کریں، اگرچہ وہ مسئلہ اپنی تحقیق کے مخالف ہو کیوں کہ سوادِ اعظم علماء و مشائخ کا خلاف تنزل مرتبہ ایمانیہ کا موجب اور انحطاط کمالات کا شمر ہے۔

اس خط میں یعنی خط مطبوعہ محبوب المطابع میں جو فقیر کے خلاف ہے اس کی تصریح کرتا ہوں:
جواب اول میں امکان و وقوع کا فرق بتایا گیا ہے۔ فقیر کو اس سے اتنا معلوم ہوا کہ کذب کا نقائص میں ہونا متفق علیہ ہے پھر ذاتِ مقدس باری تعالیٰ کی طرف نقص کا استناد کس طرح جائز ہو سکتا ہے، کو برہیل امکان ہی سہی۔

جواب ثانی میں آیت: **إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ** - الخ - کا منکر کوئی اہل اسلام نہیں سب کا یہی اعتقاد ہے کہ آنحضرت - صلی اللہ علیہ وسلم - بشر ہیں۔ حضرت آدم - علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ و السلام - کی اولاد میں ہیں انکا اس بات کا ہے کہ کوئی بشر سمجھ کر بڑا بھائی کہنے لگے یا مثل اس کے اور کلمہ گستاخی زبان سے نکالے، یہ البتہ موجب خذلان ہے، فقیر کے اعتقاد میں تو رسول اللہ - صلی اللہ علیہ وسلم - اشرف المخلوقات ہیں اور باعث ایجاد کائنات : ع
بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر

جواب ثالث کی تصریح یہ ہے کہ فقیر مجلس شریف میلاد مبارک کا مع بیت کذا یہ معمولہ علمائے ثقات صلحا و مشائخ کرام بارہا اقرار کر چکا ہے اور اکثر اس کا عامل ہے جیسا کہ فقیر کی دیگر تقریرات و تحریرات سے یہ مضمون ظاہر ہے فقیر کو اس مجلس شریف کے باعث حسنات و برکات کے معتقد ہونے کے علاوہ یہ عین یقین ہے کہ اس مجلس مبارک میں فیوض و انوار و رحمت الہی کا نزول ہوتا ہے۔

جواب رابع میں فقیر کا یہ عقیدہ ہے کہ علمائے حرمین شریفین کی توہین شہمہ بھرجائز نہیں اور ان کا اتفاق کسی مسئلہ شرعیہ میں حجت سمجھتا ہوں۔ جیسا کہ بزرگان سلف لکھتے آئے ہیں۔

جواب خامس فقیر ہمیشہ سے حنفی المذہب صوفی المشرّب ہونے کا مدعی ہے اگرچہ اپنے دعوے میں کامل نہ ہو۔ فقیر تقلید کو واجب جانتا ہے اور اس بات کو اچھا نہیں جانتا کہ کوئی حنفی المذہب ہو کر ایسے مسئلہ کی تائید کرے جس میں حمایت لامذہبی پائی جائے اور عوام ضلالت میں پڑیں۔

(فقرات مندرجہ کرامت نامہ) حضور مرشدی اسی مولوی نذیر احمد خاں صاحب مدرس مدرسہ احمد آباد کجرات مرقومہ رمضان ۱۳۰۷ھ۔

و قال - دام إرشاده و إمداده -

از: امداد اللہ - عفا اللہ عنہ -

بخدمت عزیزم پیر جی مولوی خلیل احمد صاحب انیٹھوی و عزیزم مولوی محمود حسن صاحب دیوبندی - سلمہما اللہ تعالیٰ -

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

تمام بلاد و ممالک ہند مثلاً بنگال، بہار، مدراس، دکن، کجرات، بمبئی، پنجاب، راج پوتانہ، رام پور اور بہاول پور وغیرہ سے متواتر اخبارات حیرت انگیز حسرت خیز اس قدر آتی ہیں کہ جس کو سن کر فقیر کی طبیعت نہایت ملول ہوتی ہے اس کی علت یہی براہین قاطعہ و دیگر ایسی ہی تحریرات ہیں، یہ آتش فتنہ انوارِ ساطعہ کی تردید سے مشتعل ہوئی کہ تمام عالم اس کی حمایت میں کھڑا ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو کچھ ایسی مقبولیت عطا فرمائی کہ تمام ممالک کے علماء و مفتائی نے ساری کتاب کو تہ دل سے پسند فرما کر اس پر اتفاق کیا۔ دیکھو ہندوستان میں سیکڑوں مذاہب کفریہ و عقائد باطلہ مخالف دین و بیخ کن اسلام ظاہر ہوتے جاتے ہیں اور کیسے کیسے شبہات الزام و اعتراض شہادت و شبہات و شکوک مذہب اسلام پر وارد کرتے جاتے ہیں پس ایسے وقت میں آپس کی مجادلہ کی جگہ اس کی تردید کرنی چاہیے اور قرآن شریف کی خوبیاں و فضائل اور رسول اللہ - صلی اللہ علیہ وسلم - کے محامد و مکارم

اخلاق و محاسن اوصاف کو ہر مقام و ہر شہر و قریہ میں نہایت زور و شور سے مشتہر کرنا چاہیے ایسے وقت میں رسول اللہ - صلی اللہ علیہ وسلم - کے محامد و اوصاف و مکارم اخلاق کو مشتہر و اشاعت عام کرنے کے لیے ہر مقام میں مجلس میلاد شریف کا چہ چاہڑ اعمدہ ذریعہ و مستحسن وسیلہ ہے۔

(نقراۃ مندرجہ کرامت نامہ حضور مرشدی اکی پیر جی ظلیل احمد صاحب

و مولوی محمود حسن صاحب مرقومہ ذی قعدہ - ۱۳۰۷ھ -)

و قال - دام إرشاده و إمداده -

انوارِ ساطعہ کے اکثر مسائل میں فقیر دل سے متفق ہوا تو اللہ تعالیٰ کی جناب میں بہت التجا و دعا کی یا اللہ اگر میں ان مسائل میں صراطِ مستقیم پر ہوں اور حق بجانب ہوں تو اس کتاب کو مقبول علمائے دین و اوصیاء و اہل اسلام کر۔ چنانچہ ظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول فرمایا کہ تمام علمائے حرمین شریفین و بلاد اسلام اس کے مسائل میں متفق ہیں۔ اور خود کتاب کو بھی پسند کرتے ہیں۔ ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔

(مرقومہ دہم رمضان روز سہ شنبہ - ۱۳۰۷ھ - اکی راقم الحروف)

و قال - دام إرشاده و إمداده -

میں خود مولود شریف پڑھواتا ہوں اور قیام کرتا ہوں، اور ایک روز میرا یہ حال ہوا کہ بعد قیام سب بیٹھ گئے مگر میں بے خبر کھڑا رہ گیا بعد دیر کے مجھ کو ہوش آیا تب بیٹھا۔

(مرقومہ ۱۳ ربیع الآخر ۱۳۰۴ھ اکی راقم الحروف)

و قال - دام إرشاده و إمداده -

انوارِ ساطعہ از اول تا آخر شنیدم و بغور و تدبیر نظر کردم ہمہ تحقیق را موافق مذہب و شرب خود و بزرگان خود یافتہ۔

(مرقومہ یازدہم رجب - ۱۳۰۴ھ - راقم الحروف)

و قال - دام إرشاده و إمداده -

فی الحقیقت نفس مطلب کتاب انوارِ ساطعہ موافق مذہب و شرب فقیر و بزرگان فقیر است خوب نوشتہ - جزاکم اللہ خیر الجزاء - اللہ تعالیٰ ما و شما و جمع مومناں را در ذوق و شوق و محبت خود داشته حسن خاتمہ نصیب کند آمین۔

(مرقومہ بست و دوم شوال - ۱۳۰۴ھ - اکی راقم الحروف)

واضح ہو کہ اول انوارِ ساطعہ ۱۳۰۲ھ میں مطبوعہ ہوئی تھی، رفتہ رفتہ کچھ مدت کے بعد مکہ معظمہ پہنچی اور حضرت مرشدی و مولائی نے بتدریج اس کو ملاحظہ فرمایا۔ اس کے بعد حضرت نے جس قدر کرامت نامے مکہ معظمہ سے رقم فرمائے سب میں یہ مضمون تھا کہ اس کتاب کے مسائل میرے اور میرے مشائخ کے مشرب کے بالکل موافق و مطابق ہیں۔ پھر حضرت کے قبول فرمانے کی یہ برکت ہوئی کہ یہ کتاب مقبول عام ہو گئی، سب اس کو ہاتھوں ہاتھ لے گئے ایک نسخہ بھی باقی نہ رہا، اور لوگوں کے اشتیاق کا یہ عالم کہ دور دور سے مطالبے کے خطوط آرہے ہیں، گلوگیری تمناے مشتاقین نے مجبور کر دیا کہ اسے پھر چھپوایا جائے تو حضرت مرشدی و مولائی کے ارشاد کے مطابق ۱۳۰۶ھ میں انوارِ ساطعہ کی نظر ثانی شروع کر دی لیکن اتنی رکاوٹیں پیش آئیں کہ - العیاذ باللہ - دو روز کام ہوا تو دو مہینے ناغہ گئے، بہر کیف! اس مولائے کریم کا شکر کہ انجام کار ۱۳۰۷ھ میں اس کام سے فارغ ہوا۔ و الحمد للہ رب العالمین و الصلوٰۃ علی شفیعنا خاتم النبیین۔

اللہم اجعلنا بذكرک و ذکر حبیبک متلذذین
و بآلائک و نعمائک فی الدنیا و الآخرۃ متنعمین
توفنا مسلمین و الحقنا بالصالحین
و ارزقنا شفاعۃ سید المرسلین
و ادخلنا الجنۃ بسلام فرحین
و صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ
و نور عرشہ محمد
و آلہ و أصحابہ و اولیاء امتہ أجمعین۔
اللہم ارحمنا معهم برحمتک یا أرحم الراحمین۔

فہرست مضامین

3	آغاز سخن
8	تقریب
10	تقدیم فقیر
39	کتاب کی وجہ تالیف
42	انوارِ ساطعہ کا اجمالی خاکہ
45	نورِ اول - لمعہ اولیٰ: مفتیانِ فتاویٰ انکاری کی کچھ عبارتیں
45	میلا دو فاتحہ کے سلسلہ میں فریقِ ثانی کی زبانِ درازیاں
47	لمعہ ثانیہ: انوارِ ساطعہ پر نظرِ ثانی کی وجہ
48	حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر کی کرامت نامہ
51	لمعہ ثالثہ: ہر اپین قاطعہ کے احوال
52	مولانا رحمت اللہ صاحب کیرانوی کا کرامت نامہ
54	اہل سنت کے لیے ہر اپین قاطعہ کے قابلِ فہم مضامین
58	اور مولف ہر اپین قاطعہ نے انوارِ ساطعہ کے اصولِ مان لیے
61	صفہ اور اصحاب صفہ کی تحقیق
63	لمعہ رابعہ: منکرین کے پیشواؤں کا شجرہ و سلسلہ
64	لمعہ خامسہ: بدعتِ حسنہ کے سلسلہ میں اقوالِ اربعہ اور ان کی تردید
68	حدیثِ خیر القرون سے قرونِ ثلاثہ کے بعد کی ایجاد کو بدعتِ سیئہ کہنا درست نہیں
72	زمانہ قرونِ ثلاثہ کب تک رہا؟
75	انکارِ صحابہ واقع ہونے کے باوجود کچھ چیزوں کا بالاتفاق جائز ہونا
87	بدعتِ حسنہ نہ ماننے والوں کا عقلی و نقلی دلائل سے رد
91	زمانہ قرونِ ثلاثہ میں بہت سی ایسی باتیں ہوئیں جو خیر نہیں
92	حدیث: من أحدث فی أمرنا اور جملہ احادیثِ بدعت کی تحقیق فقیر

- 94 حضور - صلی اللہ علیہ وسلم - سے نہ ثابت شدہ چیزیں مکروہ و بدعت نہیں
- 99 فجر کے وقت نفل مکروہ ہونے کی وجہ
- 101 حضرت عبد اللہ بن مسعود کا ذکرین کو مسجد سے نکال دینا - اور اس کا جواب
- 104 نماز عید سے قبل نفل پر حضرت علی کا انکار - اور اس کا جواب
- 105 حضرت عبد اللہ بن عمر کا چاشت پر انکار - اور اس کا جواب
- 108 حضرت عبد اللہ بن عمر کا قنوت پر انکار - اور اس کا جواب
- 109 پہلے عید گاہ میں منبر نہیں ہوتا تھا
- 110 پہلے جمعہ کے لیے اذان اول نہیں ہوتی تھی
- 110 پہلے طواف کعبہ میں لٹے پاؤں نہیں پھر اجاتا رہا
- 111 اشغال مشائخ اور تقلید شخصی قرون ثلاثہ کے بعد ایجاد ہونے کے با وصف جائز ہے
- 113 آخر امت کا اجماع بھی جائز ہے
- 114 دوسری حدیث: من سن فی الإسلام سے بدعت حسنہ کا ثبوت
- 116 بدعت حسنہ کے سلسلہ میں فقہاء و محدثین کے اقوال
- 120 زبان سے نیت کے الفاظ کہنا بدعت ہے
- 124 اس بیعت کے ساتھ محفل میلاد چھٹی صدی کے اخیر میں حادث ہوئی
- 125 تسلیم بعد اذان آٹھویں صدی میں حادث ہوا
- 126 اور مولوی اسماعیل صاحب کے پیر و مرشد احداث جدید کر بیٹھے
- 128 نور دوم - لعداولی: کھانا و شیرینی پر فاتحہ کا جواز
- 135 غزوہ تبوک کے موقع پر حضور - صلی اللہ علیہ وسلم - نے موجودہ کھانے پر فاتحہ کیا
- 138 دعا میں ہاتھ اٹھانے کا مسئلہ
- 141 شاہ ولی اللہ صاحب سے کھانے پر فاتحہ کا ثبوت
- 142 شاہ عبدالعزیز صاحب سے کھانے پر فاتحہ کا ثبوت
- 144 عرس کی اصلیت و حقیقت
- 147 فاتحہ کے سلسلہ میں برائین قاطعہ کے اعتراضات اور ان کے جواب
- 153 خاص ہند و دھرم سے فاتحہ میں ہنود کا قلم نہ ہونے کی تحقیق
- 157 **لمعہ ثانیہ:** جمعرات کی فاتحہ اور رجوں کے دنیا میں آنے کی تحقیق

- 164 روحوں کی بددعا پر براہین قاطعہ کا اعتراض اور اس کا جواب
- 174 صدقہ سے اہل قبور کا خوش ہونا اور جمعرات کو نہ پہنچنے سے مغموم ہونا
- 177 **لمعہ ثالثہ:** عیدین و شب براءت اور محرم کا فاتحہ
- 182 حدیث ضعیف پر عمل جائز ہونے کی تحقیق
- 187 **لمعہ رابعہ:** فاتحہ سوم کا بیان اور کلمہ طیبہ کے فضائل
- 189 سوم میں دانہ نخود کے تعین کی وجہ
- 190 سوم میں قرآن پڑھنا اور مانعین کے شبہوں کا ازالہ
- 197 سوم میں اہل اسلام کے اجتماع کی وجہ
- 200 سوم کے لیے تیسرا دن معین کرنے کی وجہ
- 205 علمائے بعض غیر شرعی بدعتوں کی بنیاد پر سوم کو منع کیا تھا
- 207 تعین سورت کی تحقیق، نیز تعین سوم کی کراہت اس پر قیاس نہیں کی جاسکتی
- 210 سوم میں تہبہ بالہود ہرگز نہیں۔ مسئلہ تہبہ کی تحقیق
- 213 ہمارے اور غیر کے فعل میں ذرا سے تفاوت کی وجہ سے تہبہ جاتا رہتا ہے جیسے صوم یوم عاشورا
- 216 **لمعہ خامسہ:** دسویں، بیسویں اور چالیسویں کا جواز
- 221 مولوی اسماعیل صاحب دہلوی نے چہلم وغیرہ کا کھانا جائز فرمایا
- 222 میت کے لیے قرآن اُجرت سے پڑھوانا کیسا؟
- 223 حدیث سے طعام میت کا ثبوت اور اس کو اباحت میں داخل کرنے کا جواب
- 235 غنی متمول کا طعام صدقہ کھانا بھی ثواب میں داخل ہے
- 240 اختلاف زمانہ سے بعض احکام بدل جاتے ہیں
- 241 دسویں، بیسویں اور چالیسویں وغیرہ کی تاریخ متعین کرنے کی وجہ
- 245 ریا کے ساتھ کیے ہوئے عمل بھی کسی وجہ سے نفع دیتے ہیں
- 245 چالیس کے عدد کی حکمت چند نظائر کی روشنی میں
- 249 ہر عہد والوں کو اپنے سلف کا اتباع چاہیے
- 252 **لمعہ سادسہ:** اموات کے سلسلہ میں چند نصیحتیں
- 252 میت کو دفن کر کے اس کی قبر پر ٹھہرنا اور کچھ پڑھنا چاہیے

میلا دالنبی - صلی اللہ علیہ وسلم -

- 258 قرآن وحدیث اور سواذ اعظم کے اجماع سے میلا دشریف کا اثبات
میلا دشریف پر بلا تکبر اجماع ہو جانے کے پچاس سال بعد قہرانی پیدا ہوا:
- 267 لہذا اجماع کے خلاف اس کا انکار میلا دمرود مانا جائے گا
- 270 سواذ اعظم سے اکثر مسلمین مراد ہیں
- 271 مدتوں تک غیر مجتہد علمائے محققین کا اتفاق پر گزرا حجت ہے
- 272 **لمعہ ثانیہ:** شاہ ولی اللہ صاحب دہلوی کی خاندان سے میلا دشریف کا ثبوت
- 278 میلا دشریف سے متعلق مولوی اختر صاحب کی عبارت
- 279 مولوی اختر صاحب کا میلا دشریف میں شریک ہونا
- 282 مولوی اسماعیل صاحب کی عبارت سے ضمناً میلا دشریف کا ثبوت
- 286 حضرت شاہ عبدالغنی صاحب مرحوم سے میلا دشریف کا ثبوت
- 287 **لمعہ ثالثہ**
- 292 میلا دشریف میں نہ کہنیا کے جنم کا قہر ہے اور نساہی کا
- 293 مسجد کی زینت محبہ نساہی ہونے کے باوجود جائز ہے
- 293 **لمعہ رابعہ:** قرآن وحدیث، اقوال صحابہ اور دیگر دلائل سے میلا دکی اصل کا ثبوت
- 302 محفل کے دیگر لوازمات (بالائی) امور کا جواز
- 302 چھینک کے جواب میں السلام علی رسول اللہ کو ابن عمر نے جو منع کیا تھا اس کا جواب
- 303 احتیاط کے درود میں سیدنا بڑا حدیثا درست ہے
- 304 مدرسوں کے امور محمد شاکایان اور مولف برائین قاطعہ کا سب کو سنت کہنا
- 306 محفل میں عطر و شیرینی اور طعام و فروش کا جواز
- 309 تقسیم شیرینی کا ثبوت
- 310 نصب منبر یا چوکی اور لوگوں کو دعوت دے کر بلانا
- 311 جب تمام چیزیں الگ الگ مباح ہیں تو جمع ہو کر بھی مباح رہیں گی

- 311 منکرین کا اعتراض اجتماع مباحات اور اس کا جواب
- 313 محفل میلاد کے امور بالائی کی دوسری تقریر
- 314 محفل کے امور بالائی کی تیسری تقریر
- 316 محفل کی ایسی نظیر شرعی جس میں چند سنن موجود ہیں
- 317 مولوی اسماعیل صاحب کی تقریر کے مطابق محفل میلاد کا سنت ہونا
- 320 کسی امام کے مسئلہ پر عمل درست ہے اگر ہمارے قواعد کے خلاف نہ ہو
- 320 **لمعہ خامسہ:** اولہ شرعیہ کی تحقیق کی روشنی میں محفل میلاد بارہ مہینے جائز ہے
- 320 اس اعتراض کا جواب کہ تم صحابہ سے بھی بڑھ گئے انہوں نے یہ اہتمام نہ کیا تم کرتے ہو
- 324 خاص بارہویں ربیع الاول کو محفل کرنے اور ہر سال کر کرتے رہنے پر دلائل شرعیہ
- 325 دن خاص کرنے پر صوم یوم عاشور سے دوسری دلیل
- 328 أحب الأعمال أدومها سے میلاد علی الدوام پر دلیل
- 328 و رہبانیۃن ابتدعوها بھی دوام مولد کی دلیل ہے
- 331 قول طیبی من اصر علی مندوب اور قول ابن عباس لا یجعل احدکم للشیطان کی تحقیق
- 333 روزہ عاشور اور عید یکشنبہ عیسیٰ - علیہ السلام - پر براہین قاطعہ کے اعتراضات کا جواب
- 336 **لمعہ سادسہ:** میلاد میں قیام کرنا ہرگز بدعت سیئہ نہیں
- 337 حضور - صلی اللہ علیہ وسلم - کی تعظیم واجب ہے نیز عبادت بھی
- 338 قیام تعظیمی شرک و کفر ہرگز نہیں
- 339 غیر اللہ کے لیے سجدہ کی تحقیق
- 340 سجدہ پہلے حرام نہ تھا مگر اب حرام ہے
- 341 قبر شریف پر دست بستہ کھڑا ہونا
- 345 یہ عقیدہ کسی کا نہیں کہ حضور - صلی اللہ علیہ وسلم - اس محفل میں پیدا ہوئے - معاذ اللہ -
- 346 حضور روح مبارک کے عقیدے کو شرک قرار دینے والوں کی تردید
- 348 ملک الموت، شیطان اور چاند سورج کی مثالیں
- 350 سیر ارواح کی تحقیق انیق
- 350 انبیاء اولیا کی رو میں چلتی پھرتی اور تصرف کرتی ہیں

- 352 ابرار کا ایک آن میں بہت سی جگہ ظاہر ہونا اور حل مشکلات کرنا
- 366 قصہ تالاب شمشاد دہلی کا
- 369 کشف الہام کی حقیقت، نیز یہ کہ اس پر عمل بھی ہوتا ہے
- 374 حضور ﷺ کو علم غیب ہے یا نہیں؟ نیز آپ کو محفل کی خبر ہوتی ہے یا نہیں؟؟
- 384 محفل میلاد منہیات شرعیہ سے پاک ہونی چاہیے
- 387 شریعت میں قیام بہت سی جگہوں میں پایا گیا ہے
- 395 قیام کے سلسلے میں منکرین کے متفرق شبہات
- اس اعتراض کا جواب کہ جب حضور - صلی اللہ علیہ وسلم - کی حیات میں
- 395 قیام نہیں کیا جاتا تھا تو اب کس طرح جائز ہوا؟
- اس اعتراض کا جواب کہ حضور - صلی اللہ علیہ وسلم - کا نام سن کر تو کھڑے
- 397 ہو جائیں مگر اللہ کا نام سن کر نہ ہوں؟
- اس اعتراض کا جواب کہ حضور ﷺ کا نام اذان و خطبہ میں سن کر نہیں کھڑے ہوتے
- 398 اگر قدم کی تعظیم ہے تو جب سنیں کہ حضرت مسجد سے آئے یا جہاد سے آئے کھڑے ہو جائیں
- 399 ذکر و لاوت بہت جگہ ہوتا ہے ہر جگہ قیام کیوں نہیں کرتے
- یہ اعتراض کہ جب حقیقت موجود نہ ہو تو اصل حقیقت کا معاملہ نہ کیا
- جائے پھر رمل حج اور تصور شیخ سے اس کا جواب
- 401 شامی نے قیام کو جو بدعت اور لا اصل لکھا ہے اس کا جواب
- 405 قیام اگر مستحب ہے تو کبھی ترک کیوں نہیں کرتے، واجب کی طرح کیوں کرتے ہیں؟
- 414 قبور مشائخ و علماء پر قبے بنانا
- 416 بہت سی چیزیں جو صحابہ کے نزدیک مکروہ تھیں اب اچھی لگتی جاتی ہیں
- عوام کے سامنے وہ بات نہ کہے جو وہ نہیں سمجھتے؛ لہذا فاتحہ اسوات
- 417 اور میلاد کو بدعت نہیں کہنا چاہیے
- 418 قیام کے منکر پر تارک فرض کی طرح ملامت کرتے ہیں
- 420 لمحہ سابعہ: ندائے یارسول اللہ کی تحقیق
- 420 احتیاط میں حضور - صلی اللہ علیہ وسلم - کو السلام علیک کہنے کی تحقیق

- 421 اہل اسلام کے گھروں میں حضور ﷺ کی روح مبارک حاضر ہونے کے معنی
- 427 نمازِ حاجت کی دعا میں یا محمد کہنا
- 430 خطاب ”یا رسول اللہ“ صحابہ سے لے کر چودہویں صدی تک
- 438 یا رسول اللہ کہنے کے وجوہ
- 446 فتوایں حرمین مع مہر مولا نارحمت اللہ صاحب - پایہ حرمین جواز یا رسول اللہ میں
- 452 لمحہ ثامنہ: اعتراضات متفرقہ
- 452 محفل میں چوکی، پر تکلف فرش بچھانے اور زینت کرنے کا ثبوت
- 453 خوش الحانی سے قصیدہ خوانی اور سماعِ مباح کو جواز
- 457 امر و بھی نعت و منقبت پڑھ سکتے ہیں
- 458 نابالغ کے امام بنانے میں اختلاف نہیں
- 461 امر و کو بلا شہوت دیکھنا جائز ہے اور شہوت کے ساتھ مکروہ
- 462 متقی حضرات امر و کو دیکھنے سے بہر حال احتیاط کریں
- مانعین کا لڑکوں کی نسبت شہوت پیدا ہونے کا اندیشہ، حالاں کہ
- 463 یہ تو ڈاڑھی والوں اور کالے کلوٹوں میں بھی موجود ہے
- 464 سلامی و جوابی کسی طور سے شیعوں کی نقل نہیں
- 467 محفل میں روشنی کرنے کے بدعتِ سیئہ ہونے کا دو وجوہوں سے جواب
- 468 روشنی کرنے کے حکم میں علماء کرام کا اختلاف اور اس کی توجیہ
- 473 اعتراض خامس: بنائیاں محفل میلاد کا مطلق کو مقید کرنا بدعت ہے، اس کا جواب
- 475 اعتراض سادس: میلاد تو منبر یا چوکی پر پڑھتے ہیں اور قرآن نیچے، اس کا جواب
- اعتراض سابع: قرآن خوانی کے لیے فرش نہیں بچھاتے اور میلاد
- 475 کے لیے بچھاتے ہیں، اس کا جواب
- اعتراض ثامن: میلاد میں موضوع اور بے اصل روایتیں اور ناجائز
- 476 اشعار پڑھتے ہیں، اس کا جواب
- اعتراض تاسع: خلاف شرع لباس اور وضع قطع کے ساتھ محفل میلاد
- 476 میں شرکت ہوتی ہے، اس کا جواب

- اعتراضِ حاشیہ: گئے رات تک محفل میلا د کرنے سے نمازِ فجر متاثر
 478 ہوتی ہے، اس کا جواب
 لمحہ قاسمہ: محفل میلا د کو مستحب اور مستحسن قرار دینے والے
 479 تہتر علمائے کرام کے اسمائے گرامی
 484 نقل مواہیر علمائے عرب
 486 میلا د شریف کے متعلق علمائے عرب سے ایک اور استفتاء
 487 جواب علمائے مکہ معظمہ
 488 جواب علمائے مدینہ منورہ
 489 جواب علمائے جدہ
 490 جواب علمائے حدیدہ
 490 علمائے عرب کے تازہ فتاویٰ
 496 علمائے حرمین شریفین کے قدیم اور جدید فتاویٰ کو اس کتاب میں نقل کرنے کی وجہ
 497 لطیفہ
 499 دیوبندی، دیوبند کے مقابلے میں حرمین شریفین کو حقیر جاننے لگے ہیں
 501 فتویٰ علمائے بغداد شریف دربارہ محفل میلا د
 507 فتویٰ علمائے فرنگی محل، لکھنؤ
 507 فتاویٰ علمائے دہلی و بمبلی و رام پور
 510 حدیث نبوی: ”سوادِ اعظم کی پیروی کرو“ اور علامہ شامی کی تصریح
 513 مناجات بدرگاہِ مجیب الدعوات
 514 نور چہارم: عصر حاضر کے نامور علمائے کرام و مشائخ عظام کی تقریظات
 514 تقریظ مولانا لطف اللہ علی گڑھی
 515 فیض الحسن سہارن پوری
 518 تقریظ مولانا غلام دستگیر قصوری
 520 تقریظ مولانا مفتی محمد ارشاد حسین مجددی رام پوری

- 522 تقریظ مولانا محمد اعجاز حسین رام پوری
- 523 تقریظ مولانا احمد رضا بیلوی
- 530 تقریظ مولانا عبدالقادر بدایونی
- 531 تقریظ مولانا عبید اللہ حنفی بدایونی (ممبئی)
- 533 تقریظ مولانا صوفی سید عماد الدین رفاعی (ممبئی)
- 534 تقریظ مولانا وکیل احمد سکندر پوری (حیدرآباد، دکن)
- 537 تقریظ مولانا نذیر احمد خاں رام پوری (احمد آباد، کجرات)
- 538 تقریظ مولانا محمد ابوالبرکات، غازی پوری
- 543 تقریظ مولانا محمد فاروق عباسی چریا کوٹی
- 545 تقریظ مولانا محمد عبد المجید فرنگی محلی لکھنؤی
- تقریظ مولانا سعید الدین رام پوری، منیہاران
- 548 و تقریظ مولانا ابوالحسنات عبدالحی فرنگی محلی
- 550 تقریظ مولانا قاضی محمد عبدالغفور، بلندہ، فتح پور، ہنسوہ
- 552 تقریظ مولانا شاہ محمد عادل کان پوری
- 554 تقریظ مولانا محمد عبداللہ، اکبر آباد
- 556 تقریظ مولانا ابو محمد عبدالحق حقانی (صاحب تفسیر حقانی)
- 557 تقریظ مولانا محمد یعقوب دہلوی
- 559 تقریظ مولانا محمد عبدالحق سہارن پوری (رڑکی)
- 560 تقریظ مولانا ابو محمد صادق علی مداح (میرٹھ)
- 561 مختصر تذکرہ مولانا رحمت اللہ کیرانوی
- 562 تقریظ پایہ حریمین مولانا رحمت اللہ کیرانوی مہاجرکی
- 564 اختتام کتاب بہ کلمات طیبات حضرت مولانا حاجی امداد اللہ مہاجرکی
- 570 فہرست مضامین
- 579 کتابیات

کتابیات:

تخریج و تحقیق کے دوران حسب ذیل کتابوں سے بطور خاص مدد لی گئی :

- قرآن کریم . ابتدائے نزول : ۶۱۰ء - انتہائے نزول : ۹/ ذی الحجہ ۱۰ھ / ۶۳۲ء [۱۲۲ھ]
- شرح المواہب اللدنیۃ : محمد بن عبد الباقی زرقانی [۱۵۰ھ]
- تفسیر ابن مقاتل : سلمان بن بشر ازدی [۱۵۲/۳ھ]
- جامع معمر بن راشد : معمر بن راشد ازدی [۱۶۳ھ]
- مشیخۃ ابن طہمان : ابوسعید ابراہیم بن طہمان بن شعیب ہروی [۱۷۹ھ]
- مؤطا امام مالک : امام مالک بن انس مدنی [۱۸۰ھ]
- مسند عبد اللہ بن مبارک : عبد اللہ بن مبارک [۱۸۰ھ]
- الزہد و الرقائق لابن المبارک : عبد اللہ بن مبارک [۱۸۰ھ]
- حدیث إسماعیل بن جعفر : ابوالخلیفہ اسماعیل بن جعفر بن ابی کثیر انصاری زرقی مدنی [۱۸۳ھ]
- الآثار لأبی یوسف : امام قاضی ابویوسف یعقوب بن ابراہیم الانصاری البغدادی [۱۹۷ھ]
- نسخة وکیع بن اعمش : ابوسفیان وکیع بن جراح بن ملیح بن رواحہ [۱۹۸ھ]
- جزء سفیان ابن عیینہ : سفیان بن عیینہ کوفی [۱۹۸ھ]
- مسند الطیالسی : سلیمان بن داؤد طیالسی [۲۰۳ھ]
- جمہورۃ أنساب العرب : ہشام بن محمد بن سائب کلبی [۲۰۳ھ]
- فتوحات الشام : ابوعبد اللہ محمد بن عمر بن واقد [۲۰۷ھ]
- مصنف عبد الرزاق : ابوبکر عبد الرزاق بن ہمام صنعانی [۲۱۱ھ]
- مسند الحمیدی : عبد اللہ بن زبیر مکی [۲۱۹ھ]
- أخبار مکة للأزرقي : امام ابوالولید محمد بن عبد الکریم غسانی ازرقی [۲۲۳ھ]

- ✽ فضائل القرآن لقاسم بن سلام : ابو عبید اللہ قاسم بن سلام [۵۲۳۷]
- ✽ معجم الأدباء : عبد اللہ یاقوت حموی [۵۲۳۶]
- ✽ جزء أبي الجهم : علاء بن موسى بن عطية بائلي بغدادی [۵۲۳۸]
- ✽ مسند ابن الجعد : ابوالحسن علی بن جعد بن عبید ہاشمی [۵۲۳۹]
- ✽ تاریخ یحییٰ بن معین : ابوزکریا یحییٰ بن معین [۵۲۳۳]
- ✽ مصنف ابن أبي شيبة : ابوبکر عبد اللہ بن محمد بن احمد نفی [۵۲۳۵]
- ✽ الفهرست لابن فليمن : الخاق بن ابراهيم بن ماہان بن بہمن تميمی ابن ندیم موصلی [۵۲۳۵]
- ✽ مسند عبد بن حميد : ابومحمد عبد بن محمد حمید کشی [۵۲۳۸]
- ✽ مسند إسحاق بن راهويه : حافظ الخاق بن راهویہ [۵۲۳۸]
- ✽ مسند ابن أبي شيبة : عثمان بن ابوشيبه کوفی [۵۲۳۹]
- ✽ مسند ابن راهويه : حافظ اسحاق بن راهویہ [۵۲۳۸]
- ✽ مسند امام احمد بن حنبل : امام احمد بن محمد بن حنبل شیبانی [۵۲۳۱]
- ✽ مسند سعد بن أبي الوقاص : ابو عبد اللہ الدورق احمد بن ابراہیم بن کثیر [۵۲۳۶]
- ✽ سنن الدارمی : امام عبد اللہ بن عبد الرحمن دارمی [۵۲۵۵]
- ✽ الأدب المفرد للبخاري : امام ابو عبد اللہ محمد بن اسماعیل بخاری [۵۲۵۶]
- ✽ صحيح بخاری : امام ابو عبد اللہ محمد بن اسماعیل بخاری [۵۲۵۶]
- ✽ خلق أفعال العباد للبخاري : ابو عبد اللہ محمد بن اسماعیل بخاری [۵۲۵۶]
- ✽ الأحاديث المرفوعة من التاريخ الكبير : امام ابو عبد اللہ محمد بن اسماعیل بخاری [۵۲۵۶]
- ✽ الأغاني : ابوالفرج علی بن حسین اصبہانی [۵۲۵۶]
- ✽ مكارم الأخلاق للطبراني : سليمان بن احمد طبرانی [۵۲۶۰]
- ✽ المعجم الكبير : امام سليمان بن احمد طبرانی [۵۲۶۰]
- ✽ المعجم الأوسط : امام سليمان بن احمد طبرانی [۵۲۶۰]
- ✽ المعجم الصغير : امام سليمان بن احمد طبرانی [۵۲۶۰]
- ✽ مسند الشاميين للطبراني : امام سليمان بن احمد طبرانی [۵۲۶۰]

- الدعاء للطبرانی : امام سلیمان بن احمد طبرانی [۵۲۶۰]
- صحیح مسلم : امام ابو الحسین مسلم بن الحجاج قشیری [۵۲۶۱]
- سنن ابن ماجہ : امام عبد اللہ محمد بن یزید ابن ماجہ قزوینی [۵۲۷۳]
- سنن سعید بن منصور : سعید بن منصور خراسانی [۵۲۷۳]
- أخبار مكة للفاکھی : محمد بن ائق بن عباس فاکھی [۵۲۷۵]
- سنن ابی داؤد : امام ابو داؤد سلیمان بن اشعث [۵۲۷۵]
- الشمائل المحمدیة للترمذی : امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ ترمذی [۵۲۷۹]
- جامع ترمذی : امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ ترمذی [۵۲۷۹]
- مسند الحارث : الحارث بن ابواسامہ [۵۲۸۲]
- فضل الصلوٰۃ علی النبی : قاضی اسماعیل بن ائق بن حماد جہمی ازدی مالکی [۵۲۸۲]
- مسند عمر بن عبد العزیز للباغندی : ابو بکر محمد بن سلیمان حارث واسطی باغندی [۵۲۸۳]
- غریب الحدیث للحربی : ابو ائق ابراہیم بن ائق حربی مروزی [۵۲۸۵]
- غریب الحدیث : ابو ائق بن ابراہیم مروزی [۵۲۸۵]
- الآحاد والمثانی لابن أبی عاصم : ابو بکر بن عمرو بن ضحاک بن مخلد شیبانی [۵۲۸۷]
- المذکر و التذکر لابن أبی عاصم : حافظ ابو بکر احمد ابن ابی عاصم عمر شیبانی [۵۲۸۷]
- البحر الزخار مسند البزار : حافظ ابو بکر احمد بن عمرو عتکی بزار [۵۲۹۳]
- صلاة الوتر لمحمد بن نصر المروزي : ابو عبد اللہ محمد بن نصر الحجاج مروزی [۵۲۹۴]
- قیام رمضان للمروزي : ابو عبد اللہ محمد بن نصر الحجاج مروزی [۵۲۹۴]
- تعظیم قیام الصلوٰۃ للمروزي : ابو عبد اللہ محمد بن نصر الحجاج مروزی [۵۲۹۴]
- دلائل النبوة للقریابی : ابو بکر جعفر بن محمد بن حسن [۵۳۰۱]
- الصیام للقریابی : ابو بکر جعفر بن محمد بن حسن [۵۳۰۱]
- السنن الكبرى للنسائی : امام ابو عبد الرحمن احمد بن شعیب نسائی [۵۳۰۳]
- سنن نسائی : امام ابو عبد الرحمن احمد بن شعیب نسائی [۵۳۰۳]
- الغرباء للآجری : ابو بکر محمد بن حسین آجری [۵۳۰۶]

- الشریعة للأجری : ابوبکر محمد بن حسین آجری [۵۲۹۶]
- أخلاق حملة القرآن للأجری : ابوبکر محمد بن حسین آجری [۵۲۹۶]
- أخلاق العلماء للأجری : ابوبکر محمد بن حسین آجری [۵۲۹۶]
- معجم أبي يعلى الموصلي : احمد بن علی موصلی [۵۲۹۷]
- مسند الروياني : محمد بن ہارون رویانی [۵۲۹۷]
- مسند أبي يعلى الموصلي : احمد بن علی موصلی [۵۲۹۷]
- المنتقى في الحديث لابن الجارود : عبد اللہ بن علی جارود [۵۲۹۷]
- تفسیر طبری : ابو جعفر محمد بن جریر بن یزید طبری [۵۲۹۷]
- التوحيد لابن خزيمة : ابوبکر محمد بن اسحاق بن مغیرہ بن صالح سلمی نیاپوری [۵۲۹۷]
- صحيح ابن خزيمة : محمد بن اسحق بن خزیمہ [۵۲۹۷]
- مستخرج أبي عوانة : یعقوب بن اسحاق اسفرائینی [۵۲۹۷]
- الأوسط لابن المنذر : محمد بن ابراہیم بن منذر نیاپوری شافعی [۵۲۹۷]
- طبقات ابن سعد : محمد بن سعد [۵۲۹۷]
- مشکل الآثار للطحاوي : ابو جعفر احمد بن محمد طحاوی [۵۲۹۷]
- الضعفاء الكبير للعقيلي : ابو جعفر محمد بن عمرو عقلی کی [۵۲۹۷]
- مكارم الأخلاق للخرائطي : محمد بن جعفر خرائطی [۵۲۹۷]
- تفسیر ابن أبي حاتم : ابو محمد عبد الرحمن بن ابوحاتم رازی [۵۲۹۷]
- شكر الله على نعمه للخرائطي : محمد بن جعفر خرائطی [۵۲۹۷]
- فوائد محمد بن مخلد : ابو عبد اللہ محمد بن مخلد بن حفص دوری عطار [۵۲۹۷]
- المسند للشاشي : ابوسعید ثیم بن کلیب شاشی [۵۲۹۷]
- الناسخ و المنسوخ للنحاس : احمد بن محمد اسماعیل مرادی ابو جعفر نحاس [۵۲۹۷]
- معجم ابن الأعرابي : ابوسعید احمد بن محمد بن اعرابی [۵۲۹۷]
- من حلیث خيشمه بن سليمان : خیشمہ بن سلیمان بن حیدرہ قرشی طرابلسی مرقی [۵۲۹۷]
- معجم الصحابة لابن قانع : ابوالحسن عبد الباقی بن قانع [۵۲۹۷]

- طبقات المحدثین : مسلم بن قاسم اندلی [۵۳۵۳]
- تفسیر نيسافوري : احمد بن محمد نيساپوری [۵۳۵۳]
- صحيح ابن حبان : ابوالشيخ محمد بن حبان [۵۳۵۳]
- ثقات ابن حبان : محمد بن حبان بن احمد بن حبان ابو حاتم بستی [۵۳۵۳]
- تهذيب الآثار للطبري : ابوالقاسم سليمان بن احمد طبری [۵۳۶۰]
- عمل اليوم و الليلة لابن السني : حافظ ابوبكر احمد بن محمد بن اخلق ابن السني [۵۳۶۳]
- الكامل لابن عدي : ابو احمد عبد الله بن عدي [۵۳۶۵]
- أحكام القرآن للجصاص : ابوبكر احمد بن علي جصاص [۵۳۷۰]
- تنبيه الغافلين و إرشاد الجاهلين : فقيه ابوالليث نصر بن محمد بن ابراهيم سمرقندی [۵۳۷۳]
- بحر الفوائد المسمى بمعاني الأخيار : محمد بن ابراهيم كلا باذی بخاری [۵۳۸۰]
- بحر الفوائد المسمى بمعاني الاخبار : محمد بن ابراهيم كلا باذی بخاری [۵۳۸۰]
- مفاتيح العلوم : محمد بن احمد بن يوسف خوارزمی [۵۳۸۰]
- حديث أبو الفضل الزهري : ابو الفضل عبید اللہ بن عبد الرحمن الزہری [۵۳۸۱]
- علل الدار قطني : ابوالحسن علی بن عمرو قطنی [۵۳۸۵]
- سنن الدار قطني : ابوالحسن علی بن عمرو قطنی [۵۳۸۵]
- قوت القلوب : ابوطالب محمد بن علی کی [۵۳۸۶]
- الإبانة الكبرى لابن بطة : ابو عبد اللہ عبید اللہ بن محمد بن محمد بن حمدان ابن بطة ضبلی [۵۳۸۷]
- سبعة مجالس من أمالي أبي الطاهر : ابوطاهر محمد بن عبد الرحمن بن عباس بغدادی [۵۳۹۳]
- معجم الشيوخ : ابوالحسن محمد بن احمد بن عبد الرحمن ابن جمیع غسانی صیداوی [۵۳۹۴]
- المستدرک : امام ابو عبد اللہ محمد بن عبد اللہ الحاکم نیشاپوری [۵۳۹۵]
- معرفة علوم الحديث : امام ابو عبد اللہ محمد بن عبد اللہ الحاکم نیشاپوری [۵۳۹۵]
- أمالي ابن مردويه : احمد بن موسى بن مردويه [۵۳۹۰]
- آداب الصحبة لابی عبد الرحمن السلمی : ابو عبد الرحمن محمد بن حسین سلمی [۵۳۹۴]
- فوائد تمام : تمام بن محمد بن عبد اللہ حلبی [۵۳۹۴]

- فوائد العراقيين لأبي سعيد النقاش : حافظ البوسعيد محمد بن علي مهدي نقاش حنبلي [٥٣٣٢]
- شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للألكائي : أبو القاسم بييت الله بن حسن [٥٣٣٨]
- المجموع : حسين بن شعيب معروف به ابن نخي [٥٣٣٩]
- حلية الأولياء : أبو نعيم أحمد بن عبد الله أصبهاني [٥٣٣٩]
- الإصابة في معرفة الصحابة : أبو نعيم أحمد بن عبد الله أصبهاني [٥٣٣٩]
- تثبيت الإمامة وترتيب الخلافة : أبو نعيم أحمد بن عبد الله أصبهاني [٥٣٣٩]
- الأربعون على مذهب المتحققين من الصوفية : أبو نعيم أحمد بن عبد الله أصبهاني [٥٣٣٩]
- تثبيت الإمامة وترتيب الخلافة : أبو نعيم أحمد بن عبد الله أصبهاني [٥٣٣٩]
- دلائل النبوة لأبي نعيم الأصبهاني : أبو نعيم أحمد بن عبد الله أصبهاني [٥٣٣٩]
- معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني : أبو نعيم أحمد بن عبد الله أصبهاني [٥٣٣٩]
- أخبار أصبهان : أبو نعيم أحمد بن عبد الله أصبهاني [٥٣٣٩]
- أمالي ابن بشران : أبو القاسم عبد الملك بن محمد بن بشران [٥٣٣٣]
- قوت القلوب : مكي بن ابوطالب قيس مكري [٥٣٣٤]
- الفوائد الشهير بالغيلانيات لأبي بكر الشافعي : عبد الله بن محمد بن محمد بن شافعي [٥٣٣٩]
- الاستيعاب في معرفة الأصحاب : أبو عمر يوسف بن عبد البر [٥٣٣٣]
- مسند الشهاب القضاعي : أبو عبد الله محمد بن سلامة قضاعي شافعي [٥٣٣٣]
- الأحكام في أصول القرآن : أبو محمد علي بن سعيد بن حزم أموي ظاهري أندلسي [٥٣٥١]
- شعب الإيمان : أبو بكر أحمد بن حسين بن علي بن يحيى [٥٣٥٨]
- فضائل الأوقات للبيهقي : أبو بكر أحمد بن حسين بن علي بن يحيى [٥٣٥٨]
- القضاء والقدر للبيهقي : أبو بكر أحمد بن حسين بن علي بن يحيى [٥٣٥٨]
- الأربعين الصغرى للبيهقي : أبو بكر أحمد بن حسين بن علي بن يحيى [٥٣٥٨]
- السنن الكبرى للبيهقي : أبو بكر أحمد بن حسين بن علي بن يحيى [٥٣٥٨]
- دلائل النبوة للبيهقي : أبو بكر أحمد بن حسين بن علي بن يحيى [٥٣٥٨]
- شعب الإيمان للبيهقي : أبو بكر أحمد بن حسين بن علي بن يحيى [٥٣٥٨]

- معرفة السنن والآثار للبيهقي : ابوبكر احمد بن حسين بن علي بن يحيى [٢٥٨هـ]
- الآداب للبيهقي : ابوبكر احمد بن حسين بن علي بن يحيى [٢٥٨هـ]
- الأسماء والصفات للبيهقي : ابوبكر احمد بن حسين بن علي بن يحيى [٢٥٨هـ]
- الاعتقاد للبيهقي : ابوبكر احمد بن حسين بن علي بن يحيى [٢٥٨هـ]
- المدخل إلى السنن الكبرى للبيهقي : ابوبكر احمد بن حسين بن علي بن يحيى [٢٥٨هـ]
- القضاء والقدر للبيهقي : ابوبكر احمد بن حسين بن علي بن يحيى [٢٥٨هـ]
- السنن الصغير للبيهقي : ابوبكر احمد بن حسين بن علي بن يحيى [٢٥٨هـ]
- شرف أصحاب الحديث : ابوبكر احمد بن علي خطيب بغدادى [٢١٣هـ]
- الكفاية في علم الرواية للبغدادى : ابوبكر احمد بن علي خطيب بغدادى [٢١٣هـ]
- تقييد العلم للخطيب البغدادى : ابوبكر احمد بن علي خطيب بغدادى [٢١٣هـ]
- جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر : أبو عمر يوسف بن عبد البر [٢١٣هـ]
- الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع : ابوبكر احمد بن علي خطيب بغدادى [٢١٣هـ]
- الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادى : ابوبكر احمد بن علي خطيب بغدادى [٢١٣هـ]
- الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادى : ابوبكر احمد بن علي خطيب بغدادى [٢١٣هـ]
- الأربعون للفسوي : ابوالقاسم زيد بن علي فارسي فسوي [٢١٤هـ]
- التوحيد لابن منده : حافظ ابو عبد الله بن منده اصبهاني [٢٢٥هـ]
- فوائد ابن منده : حافظ ابو عبد الله بن منده اصبهاني [٢٢٥هـ]
- الشرح الكبير لابن قدامة : ابو المعالي بغدادى معروف به ابن قدامة [٢٨٦هـ]
- جذوة المقتبس من ذكر ولاية الأندلس : محمد ابن ابو نصر فتوح ازدي حميدي [٢٨٨هـ]
- أصول السرخسي : ابوبكر محمد بن احمد سرخسي خفي [٢٩٠هـ]
- المبسوط للسرخسي : ابوبكر محمد بن احمد سرخسي [٢٩٠هـ]
- إحياء علوم الدين : ابو حامد محمد بن محمد بن محمد غزالي طوسي [٥٠٥هـ]
- تفسير ابو السعود : ابو محمد حسين بن مسعود بغوي شافعي [٥١٦هـ]
- تفسير معالم التنزيل : ابو محمد حسين بن مسعود بغوي شافعي [٥١٦هـ]

- تفسیر کشاف : ابوالقاسم محمد بن عمرو زحشری [۵۵۸]
- الفتاویٰ الکبریٰ : حسام الدین عمر بن عبدالعزیز حنفی [۵۵۶]
- الفتاویٰ الکبریٰ : عمر بن عبدالعزیز حسام الدین حنفی [۵۵۶]
- فتاویٰ نسفیہ : نجم الدین عمر بن محمد بن احمد حنفی نسبی سمرقندی [۵۵۷]
- الفائق فی غریب الحدیث و الآثار : جلال اللہ ابوالقاسم محمود بن عمر زحشری [۵۵۸]
- تحفة الفقهاء : ابو محمد محمد بن احمد سمرقندی [۵۵۹]
- الشفا بتعريف حقوق المصطفىٰ : ابو الفضل عیاض بن موسیٰ [۵۶۰]
- غنیة الطالبین : شیخ محی الدین ابو محمد عبدالقادر جیلانی [۵۶۱]
- تاریخ مدینة دمشق : علی بن حق دمشقی معروف ب ابن عساکر [۵۶۱]
- الأمثال للرامهرمزي : ابوالحسن بن عبدالرحمن بن خلاد رام ہرمزی [۵۶۱]
- بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع : علاء الدین بن ابی بن مسعود الکاسانی [۵۸۷]
- فتاویٰ قاضی خاں : فخر الدین حسن بن منصور قاضی خاں [۵۹۲]
- الهدایة : برہان الدین علی ابوالحسن فرغانی حنفی [۵۹۳-۵۹۶]
- الموضوعات : ابوالقمر عبدالرحمن بن علی بن الجوزی القرشی [۵۹۷]
- جامع الأصول لأحادیث الرسول : مبارک بن محمد ابن اشیر جزری شافعی [۶۰۶]
- النہایة فی غریب الآثار : محبت الدین مبارک بن محمد جزری ابن اشیر [۶۰۶]
- المحصول فی علم أصول الفقه : فخر الدین محمد بن عمر بن حسین رازی [۶۰۶]
- تفسیر رازی : امام فخر الدین محمد بن عمر رازی [۶۰۶]
- المغنی فی علم الحدیث : عمر بن زید بن بدر بن سعید موصلی حنفی [۶۱۹]
- معجم الشعراء : یاقوت بن عبداللہ حموی [۶۲۱]
- إحکام الأحکام فی أصول الأحکام : علی بن محمد سیف الدین آمدی شافعی [۶۲۱]
- غایة المرام : سیف الدین علی بن ابوالعلیٰ آمدی [۶۲۱]
- عوارف المعارف : شیخ شہاب الدین ابو حفص سہروردی بغدادی صوفی [۶۲۲]
- جزء الالف دینار للقطیعی : احمد بن محمد ازجی بغدادی معروف بہ قطیعی [۶۲۳]

- تاريخ بغداد : محمد بن محمود حسن بغدادى النجار [٥١٣هـ]
- مرآة الزمان في تاريخ الأعيان : شمس الدين ابو مظفر ضبلى بغدادى سبط الجوزى [٥١٥هـ]
- الترغيب والترهيب : زكى الدين عبد العظيم منذرى [٥١٥هـ]
- فوائد السالكين : فريد الدين غنغ شكر [٥١٦هـ]
- تفسير قرطبي : ابو عبد الله محمد بن احمد ابى بكر قرطبي [٥١٤هـ]
- الأربعين النووية : حافظ ابو زكريا يحيى بن شرف نووى [٥١٤هـ]
- شرح النووي على مسلم : حافظ ابو زكريا يحيى بن شرف نووى شافعى [٥١٤هـ]
- رياض الصالحين : حافظ ابو زكريا يحيى بن شرف نووى [٥١٤هـ]
- الاختيار لتعليل المختار : عبد الله بن محمود بن مودود الموصلى حنفى [٥١٨هـ]
- أنوار البروق في أنواع الفروق : احمد بن ادريس شهاب الدين قرافى [٥١٨هـ]
- تفسير أنوار التنزيل وأسرار التأويل : ابو الخير عبد الله بن عمر بن محمد بيضاوى [٥١٨هـ]
- الرياض النضرة في مناقب العشرة : احمد بن محمد طبرى كلى شافعى [٥١٩هـ]
- منية المصلي : سديد الدين كاشغرى [٥٢٠هـ]
- تاج العروس : احمد بن محمد اسكندر بنى [٥٢٠هـ]
- تفسير مدارك التنزيل : ابو البركات عبد الله بن احمد نيسابورى [٥٢١هـ]
- لسان العرب : محمد بن مكرم انصارى افرنجى مصرى [٥٢١هـ]
- نصاب الاحتساب : ضياء الدين محمد بن عمر شافعى [٥٢٥هـ]
- نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية : عبد الله بن يوسف زيلعى [٥٢٦هـ]
- اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم : تقي الدين ابن تيمية [٥٢٨هـ]
- كشف الأسرار : عبد العزيز بن احمد بن محمد بخارى [٥٢٩هـ]
- نهاية الأرب في فنون الأدب : احمد بن عبد الوهاب بكرى قرشى كندى [٥٢٣هـ]
- المورد في عمل المولد : عمر بن ابواليسن تاج الدين ابو حفص فاكهاني مالكى [٥٢٣هـ]
- مدخل الشرع الشريف : محمد عبد رى معروف ب ابن الحاج مالكى [٥٢٤هـ]
- تفسير خازن : ابو الحسن على بن محمد خازن بن عمر شافعى [٥٢٦هـ]

- تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف : أبو الحجاج يوسف بن زكي عبد الرحمن مزي [٥٤٢٣]
- تهذيب الكمال : جمال الدين يوسف بن تركي مزي [٥٤٢٣]
- مشكوة المصابيح : شيخ ولي الدين محمد بن عبد الله خطيب تبريزي عراقي [٥٤٢٣]
- تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق : فخر الدين عثمان بن علي زيلعي [٥٤٢٣]
- الجوهر النقي لابن التركماني : احمد بن عثمان بن ابراهيم تاج الدين تركماني حنفي [٥٤٢٣]
- تهذيب الكمال في أسماء الرجال : ابن زكي أبو الحجاج جمال الدين يوسف مزي [٥٤٢٣]
- تفسير البحر المحيط : اشير الدين ابوحيان محمد بن يوسف اندلسي [٥٤٢٥]
- شرح التلويح على التوضيح : صدر اشترية ثاني عبید الله بن مسعود بن تاج الشريعة [٥٤٢٤]
- سير أعلام النبلاء : حافظ شمس الدين ابو عبد الله بن احمد ذهبي [٥٤٢٨]
- ميزان الاعتدال في نقد الرجال : حافظ شمس الدين ابو عبد الله بن احمد ذهبي [٥٤٢٨]
- تاريخ الإسلام للذهبي : شمس الدين محمد بن احمد ذهبي [٥٤٢٨]
- الطرق الحكمية : محمد ابوبكر بن قيم الجوزية دمشقي حنبلي [٥٤٥١]
- إعلام الموقعين عن رب العالمين : محمد ابوبكر بن قيم الجوزية دمشقي حنبلي [٥٤٥١]
- زاد المعاد : شمس الدين ابو عبد الله محمد بن قيم جوزية حنبلي [٥٤٥١]
- الفتاوى السبكي : شيخ تقي الدين علي بن عبد الكافي سبكي [٥٤٥١]
- روض الرياحين : عبد الله بن اسعد يافعي يمني [٥٤٦٨]
- المصباح المنير في غريب (الشرح الكبير) : احمد بن محمد بن علي فيومي [٥٤٤٠]
- النهاية في الفتن والملاحم : حافظ عماد الدين ابوالفداء اسماعيل ابن كثير [٥٤٤٢]
- البداية والنهاية : حافظ عماد الدين ابوالفداء اسماعيل ابن كثير [٥٤٤٢]
- تفسير ابن كثير : حافظ عماد الدين ابوالفداء اسماعيل ابن كثير [٥٤٤٢]
- قصص الأنبياء : حافظ عماد الدين ابوالفداء اسماعيل ابن كثير [٥٤٤٢]
- العناية شرح الهداية : أكمل الدين محمد بن محمد بامرتي [٥٤٨٦]
- شرح العقيدة الطحاوية : ابوالعز حنفي [٥٤٩٣]
- شرح عقائد النسفية : سعد الدين مسعود بن عمر قفطانزي [٥٤٩٣]

- البحر المحيط في الأصول : بدر الدين محمد بن عبد الله زركشي شافعي [۵۷۹۳]
- جامع العلوم والحكم : ابوالفرج عبد الرحمن بن احمد ابن رجب حنبلي [۵۷۹۵]
- فتح الباري لابن رجب : زين الدين ابن رجب حنبلي [۵۷۹۵]
- الجوهرة النيرة شرح القدوري : ابوبكر بن علي بن محمد حدادی مصري [۵۸۰۰]
- تحفة المحتاج في شرح المنهاج : عمر بن علي بن احمد الواديashi اندلسي [۵۸۰۳]
- طبقات المحدثين : سراج الدين عمر بن علي بن ملقن شافعي [۵۸۰۳]
- بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث : نور الدين ابوبكر بن سلمان بتمی [۵۸۰۷]
- موارد الظمان إلى زوائد ابن حبان : نور الدين ابوالحسن بتمی [۵۸۰۷]
- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد : امام نور الدين علي بن بلي بکر بتمی [۵۸۰۷]
- أصول حديث : علي بن سيد محمد علي ابوالحسن معروف به مير سيد شريف [۵۸۱۶]
- المستخرج على المستدرک : حافظ عبد الرحيم العراقي [۵۸۲۶]
- فتاوى بزازية : حافظ الدين محمد بن محمد شهاب کردري [۵۸۲۷]
- معجم ابن المقرئ : اسماعيل بن ابوبكر بن علي شرجي زبيدي [۵۸۲۷]
- عرف التعريف بالمولد الشريف : شمس الدين ابوالخير محمد ابن الجزري [۵۸۲۳]
- الفتاوى الرملية : احمد بن حسين رملی شافعي [۵۸۲۳]
- فتح الباري : ابوالفضل احمد بن علي معروف بابن حجر عسقلاني [۵۸۵۲]
- عمدة القاري : بدر الدين محمود بن احمد عيني [۵۸۵۵]
- فتح القدير : كمال الدين محمد بن عبد الواحد ابن البمام [۵۸۶۱]
- دلائل الخيرات : ابو عبد الله محمد بن سليمان جزولي [۵۸۷۰]
- التقرير والتحبير : محمد بن محمد بن محمد ابن امير حاج حلي حنفي [۵۸۷۹]
- درر الحکام في شرح مجلة الأحكام : شيخ الاسلام منلا خسرو رومي حنفي [۵۸۸۵]
- درر الحکام شرح غرر الأحكام : محمد بن فرهمرز بن علي منلا خسرو رومي حنفي [۵۸۸۵]
- تفسير نظم الدرر لتناسب الآيات و السور : برهان الدين محمد بن ابراهيم بقاعي [۵۸۸۵]
- نزهة المجالس و منتخب النفائس : عبد الرحمن بن عبد السلام صفوري شافعي [۵۸۹۳]

- شرح ملا جامي : عبدالرحمن ابن احمد جامي [۸۹۸ھ]
- المقاصد الحسنه للسخاوي : شمس الدين محمد بن عبدالرحمن سخاوي [۹۰۳ھ]
- الدرر المنتشرة في الأحاديث المشتهرة : جلال الدين عبدالرحمن سيوطي [۹۱۱ھ]
- تفسير درّ منشور : جلال الدين عبدالرحمن بن ابی بکر سيوطي [۹۱۱ھ]
- الإتقان في علوم القرآن للسيوطي : جلال الدين عبدالرحمن ابوبكر سيوطي [۹۱۱ھ]
- انتباه الأذكياء : جلال الدين عبدالرحمن ابوبكر سيوطي [۹۱۱ھ]
- مهمات المعارف للسيوطي : جلال الدين عبدالرحمن ابوبكر سيوطي [۹۱۱ھ]
- الديباج على مسلم : جلال الدين عبدالرحمن ابوبكر سيوطي [۹۱۱ھ]
- حسن المقصد في عمل المولد : جلال الدين عبدالرحمن ابوبكر سيوطي [۹۱۱ھ]
- الجامع الصغير للسيوطي : جلال الدين عبدالرحمن بن ابوبكر سيوطي [۹۱۱ھ]
- الحباثك في أخبار الملائك : جلال الدين عبدالرحمن ابوبكر سيوطي [۹۱۱ھ]
- تاريخ الخلفاء : جلال الدين عبدالرحمن ابوبكر سيوطي [۹۱۱ھ]
- المواهب اللدنية بالمنح المحملية : شهاب الدين احمد بن محمد قسطلاني شافعي [۹۱۳ھ]
- فتح المعين في شرح قرة العين بمهمات الدين : زين الدين احمد مليباري شافعي [۹۲۸ھ]
- سبل الهدى و الرشاد : ابو عبد الله محمد بن يوسف صالح شافعي [۹۲۳ھ]
- فص الخواتم فيما قيل في الولائم : شمس الدين محمد بن طولون حنفي دمشقي [۹۵۳ھ]
- جامع الرموز : شمس الدين محمد خراساني قهستاني [۹۶۲ھ]
- البحر الرائق شرح كنز الدقائق : زين الدين بن ابراهيم ابن نجيم مصري [۹۷۰ھ]
- الأشباه والنظائر : زين الدين بن ابراهيم ابن نجيم مصري [۹۷۰ھ]
- غنية المستملعي شرح منية المصلعي معروف بكبيري : شيخ ابراهيم حلي [۹۷۱ھ]
- المطالب العالمة : حافظ شهاب الدين احمد بن ابن حجر عسقلاني مكي [۹۷۳ھ]
- فتح المبين : حافظ شهاب الدين احمد بن ابن حجر عسقلاني مكي [۹۷۳ھ]
- تخريج أحاديث الإحياء : حافظ شهاب الدين احمد بن ابن حجر عسقلاني مكي [۹۷۳ھ]
- لسان الميزان : شهاب الدين احمد بن ابن حجر عسقلاني مكي [۹۷۳ھ]

- کنز العمال : علاء الدین علی متقی بن حسام الدین ہندی برہانپوری [۹۷۵ھ]
- الطريقة المحمدية : محمد پیر علی معروف بہرکلی [۹۸۱ھ]
- میزان الشريعة الكبرى : شیخ عبدالوہاب بن احمد شعرانی [۹۸۳ھ]
- كشف الغمة عن جميع الأمة : شیخ عبدالوہاب بن احمد شعرانی [۹۸۳ھ]
- تذكرة الموضوعات : محمد بن طاہر صدیق فتی کجراتی ہندی [۹۸۶ھ]
- مجمع بحار الأنوار : محمد بن طاہر ثقفی ہندی [۹۸۶ھ]
- نهاية المحتاج : محمد بن شہاب الدین احمد انصاری ربلی [۱۰۰۲ھ]
- الموضوعات الكبير : علی بن سلطان ملا علی قاری [۱۰۱۲ھ]
- مورد الروي في مولد النبي : علی بن سلطان ملا علی قاری [۱۰۱۲ھ]
- مرقاة شرح مشکوٰۃ : علی بن سلطان ملا علی قاری حنفی [۱۰۱۲ھ]
- زبدة النصائح لأرباب المصالح : جعفر بن ابراہیم سنہوری مصری [۱۰۱۳ھ]
- فیض القدير : شمس الدین عبدالرؤف مناوی شافعی [۱۰۲۹ھ]
- مکتوبات امام ربانی : سید احمد سرہندی مجدد الف ثانی [۱۰۳۵ھ]
- كشف القناع عن متن الإقناع : منصور بن یونس البہوتی حنبلی [۱۰۵۱ھ]
- جذب القلوب إلى ديار المحبوب : شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی [۱۰۵۲ھ]
- أشعة اللمعات : شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی [۱۰۵۲ھ]
- شرح سفر السعادة : شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی [۱۰۵۲ھ]
- مطالع المسرات : ابو حامد بن ابوالحسن بن محمد فاسی [۱۰۵۲ھ]
- لوامع التنوير في شرح الكوكب المنير : قاضی عبدالباقی بن محمد منوفی مصری [۱۰۶۶ھ]
- كشف الظنون عن أسامي الكتب و الفنون : مصطفیٰ بن عبداللہ قسطنطینی رومی حنفی [۱۰۶۷ھ]
- مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح : ابوالاخلاص حسن بن عمار شرنبلالی حنفی [۱۰۶۹ھ]
- مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر : عبدالرحمن بن شیخ محمد آفندی ستی زاده [۱۰۷۸ھ]
- الدر المختار : علاء الدین محمد بن علی حصکفی دمشقی حنفی [۱۰۸۸ھ]
- فهرس الفهارس : شمس الدین محمد معروف بہ ابن ہمات زاده [۱۰۹۱ھ]

- ✽ غمز عیون البصائر شرح الأشباه والنظائر : احمد بن محمد حموی مکی [۱۰۹۸ھ]
- ✽ قرۃ العیون بأنموذج الفنون : احمد بن سید محمد مکی حسینی حموی [۱۰۹۸ھ]
- ✽ شرح مختصر خلیل للخرشی : محمد بن عبد اللہ بن علی ابو عبد اللہ خرشی [۱۱۰۱ھ]
- ✽ الفواکھ الدوانی علی رسالۃ ابن ابی زید القیروانی : احمد بن غنیم نغراوی [۱۱۲۵ھ]
- ✽ نور الأنوار : ملا احمد جیون ابن ابوسعید حنفی امجدی [۱۱۳۰ھ]
- ✽ تفسیر روح البیان : ابوالفداء شیخ اسماعیل حقی بروسوی [۱۱۳۷ھ]
- ✽ شرح سنن نسائی : ابوالحسن نور الدین بن عبد البہادی [۱۱۳۸ھ]
- ✽ حاشیۃ السندی علی ابن ماجہ : ابوالحسن نور الدین بن عبد البہادی [۱۱۳۸ھ]
- ✽ کشف الخفاء و مزیل الألباس للعجلونی : ابوالفداء اسماعیل بن محمد بن عبد البہادی [۱۱۶۳ھ]
- ✽ شرح ابن بطلال : عمرو بن زکریا بطلال برہانی اشبیلی [۱۱۷۶ھ]
- ✽ حجة الله البالغة : شاہ ولی اللہ محدث دہلوی [۱۱۷۶ھ]
- ✽ الانتباه فی سلاسل أولیاء اللہ : شاہ ولی اللہ محدث دہلوی [۱۱۷۶ھ]
- ✽ تفہیمات إلهیۃ : شاہ ولی اللہ محدث دہلوی [۱۱۷۶ھ]
- ✽ القول الجمیل : شاہ ولی اللہ محدث دہلوی [۱۱۷۶ھ]
- ✽ إزالة الخفاء : شاہ ولی اللہ محدث دہلوی [۱۱۷۶ھ]
- ✽ عقد الجید : شاہ ولی اللہ محدث دہلوی [۱۱۷۶ھ]
- ✽ الدر الثمین فی مبشرات النبی الامین : شاہ ولی اللہ محدث دہلوی [۱۱۷۶ھ]
- ✽ مصفیٰ شرح مؤطا : شاہ ولی اللہ محدث دہلوی [۱۱۷۶ھ]
- ✽ عقد الجوہر فی مولد النبی الأزہر : جعفر بن حسن بن عبد الکریم برزنجی مدنی [۱۱۷۷ھ]
- ✽ حیاۃ الأنبیاء فی قبورہم : احمد بن حسن عبد الکریم جوہری [۱۱۸۳ھ]
- ✽ حاشیۃ البجیرمی علی الخطیب : سلیمان بن عمر بن محمد بکیری مصری شافعی [۱۱۳۱ھ]
- ✽ حاشیۃ البجیرمی علی المنہج : سلیمان بن عمر بن محمد بکیری مصری شافعی [۱۱۳۱ھ]
- ✽ تفسیر مظہری : قاضی محمد ثناء اللہ مظہری پانی پتی [۱۲۲۵ھ]
- ✽ تذکرۃ الموتی و القبور : قاضی ثناء اللہ پانی پتی [۱۲۲۵ھ]

- حاشیۃ الدسوقی : محمد بن احمد بن عرفہ مصری مالکی [۱۳۳۹ھ]
- فتح العزیز معروف بہ تفسیر عزیز ی : شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی [۱۳۳۹ھ]
- تحفۃ اثنا عشریہ : شاہ عبدالعزیز دہلوی [۱۳۳۹ھ]
- وسیلۃ النجاة : شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی [۱۳۳۹ھ]
- سوالات عشرۃ محرم : شاہ عبدالعزیز دہلوی [۱۳۳۹ھ]
- حاشیۃ الصاوی علی الشرح الصغیر : احمد بن محمد صاوی مالکی [۱۳۴۱ھ]
- تقویۃ الإیمان : اسماعیل دہلوی [۱۳۴۶ھ]
- تذکیر الإخوان : اسماعیل دہلوی [۱۳۴۶ھ]
- صراط مستقیم : اسماعیل دہلوی [۱۳۴۶ھ]
- إثبات رفع یدین : اسماعیل دہلوی [۱۳۴۶ھ]
- حاشیۃ العطار علی جمع الجوامع : شیخ الازہر ابوالسعادات حسن بن محمد شافعی [۱۳۵۰ھ]
- رد المحتار : سید محمد امین معروف ب ابن تابدین شامی حنفی [۱۳۵۳ھ]
- حاشیۃ رد المحتار : سید محمد امین معروف ب ابن تابدین شامی حنفی [۱۳۵۳ھ]
- مائۃ مسائل : شاہ محمد آخلاق دہلوی [۱۳۶۳ھ]
- أسنی المطالب فی أحادیث مختلفۃ المراتب : درویش بیرونی حنفی [۱۳۷۶ھ]
- ہدیۃ العارفین : اسماعیل پاشا بن محمد امین بغدادی [۱۳۸۹ھ]
- ایضاح المکنون فی الذیل علی کشف الظنون : اسماعیل پاشا بن محمد امین [۱۳۸۹ھ]
- مظاهر حق شرح مشکوٰۃ : نواب قطب الدین خان دہلوی [۱۳۸۹ھ]
- تحفۃ العرب و العجم : نواب قطب الدین خان دہلوی [۱۳۸۹ھ]
- تنویر الحق : قطب الدین خان دہلوی [۱۳۸۹ھ]
- شفاء السائل : شاہ عبدالغنی مجددی دہلوی [۱۳۹۶ھ]
- شفاء الصدور : فیض الحسن سہارن پوری [۱۳۹۳ھ]
- إعانة الطالبین علی حل ألفاظ فتح المعین : ابوبکر بن سید محمد شطا دمیاطی شافعی [۱۴۱۰ھ]
- ضیاء القلوب : حاجی امداد اللہ مہاجرکی [۱۴۱۷ھ]

- کنز الإیمان فی ترجمۃ القرآن : امام احمد رضا قادری محدث بریلوی [۱۳۳۰ھ]
- نظم المتناثر من الحديث المتواتر : محمد بن جعفر کتانی [۱۳۳۵ھ]
- الرسالة المستطرفة : محمد بن جعفر الکتانی [۱۳۳۵ھ]
- تفسیر أضواء البیان : محمد امین بن محمد مختار شفقپلی [۱۳۹۳ھ]
- المسند الجامع : ابوالفضل سید ابوالمعالی النوری [۱۴۰۱ھ]
- إنسان العیون فی سیرۃ الامین المأمون : علی بن برہان الدین حلبی [۱۴۰۲ھ]
- مطالب أولی النهی فی شرح غایۃ المنتهی : محمد امین بن ملا احمد آقندری داغستانی [۱۴۰۲ھ]
- الإنصاف فیما قیل فی المولد من الغلو والإجحاف : ابوبکر جابر الجزیری [۱۴۰۲ھ]
- تفسیر همیان الزاد إلى دار العباد : سخون بن عثمان وہبی لباضی [۱۴۰۲ھ]
- حواشی الشروانی : عبد الحمید اشروانی - احمد بن قاسم العبادی [۱۴۰۲ھ]
- خزائن الروایات مستند مائة مسائل : قاضی جگن حنفی کجراتی [۱۴۰۲ھ]
- الفتاویٰ الہندیۃ : جمعیت علماء لورنگ زیب عالم گیر [۱۴۰۲ھ]
- نصاب الاحتساب : عمر بن محمد بن عوض شامی حنفی [۱۴۰۲ھ]
- کتاب القواعد : عزالدین بن سلام [۱۴۰۲ھ]
- دستور القضاۃ : صدر بن رشید تبریزی [۱۴۰۲ھ]
- دلائل الأذکار : شیخ محمد تھانوی [۱۴۰۲ھ]
- تمہید : ابوشکور سالمی [۱۴۰۲ھ]
- سبیل الرشاد : محمد عاشق چلانی [۱۴۰۲ھ]
- أنوار محمدی : شیخ محمد محدث تھانوی [۱۴۰۲ھ]
- حواشی مشکوٰۃ : سید جمال الدین [۱۴۰۲ھ]
- وصیت نامہ : عبد اللہ کجراتی [۱۴۰۲ھ]
- مکتوبات قدوسی : شیخ عبد القدوس گنگوہی [۱۴۰۲ھ]
- مخزن أحمدی : سید محمد علی [۱۴۰۲ھ]
- منح الجلیل شرح مختصر خلیل : [۱۴۰۲ھ]

- [٥] * التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي :
- [٥] * روضة المحللين :
- [٥] * حاشية الجمل :
- [٥] * حاشيتا قليوبي وعميرا :
- [٥] * تفسير أضواء القرآن :
- [٥] * فضائل القرآن وتلاوته :
- [٥] * فضائل القرآن :
- [٥] * التغني بالقرآن :
- [٥] * تاريخ القرآن الكريم :
- [٥] * التبيان :
- [٥] * جامع الرسائل :
- [٥] * شرح الطحاوية :
- [٥] * فضل حفظ القرآن :
- [٥] * المعرفة والتاريخ :
- [٥] * اكتفاء القنوع بما هو مطبوع :
- [٥] * معجم المطبوعات :
- [٥] * تكملة مجمع بحار الأنوار :
- [٥] * دقائق الأخبار :
- [٥] * المختصر في أصول الحديث :
- [٥] * محبة الرسول بين الاتباع والابتداع :
- [٥] * شرح الطحاوية في العقيدة السلفية :
- [٥] * تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام :
- [٥] * الفقه والشرعية :
- [٥] * بهجة قلوب الأبرار :

- ✽ بريقه محموديه في شرح طريقه محمديه : [٥]
- ✽ أصول الايمان في ضوء الكتاب والسنة : [٥]
- ✽ شرح الأربعين النووية في الأحاديث الصحيحة النبوية : [٥]
- ✽ معجم أصحاب القاضي أبي علي الصلبي : [٥]
- ✽ روضة النعيم : [٥]
- ✽ تحقيق الحق : [٥]
- ✽ تفهيم المسائل : [٥]
- ✽ نصاب الفقه : [٥]
- ✽ رساله فتوحيه : [٥]
- ✽ مسائل بهيه : [٥]
- ✽ جامع الأوراد : [٥]
- ✽ صمصام قادري : [٥]
- ✽ تنوير الملك : [٥]

يقول محمد افروز قادري جريماكوتى - أدام الله له ملوك ميل السنة و الجماعة - ههنا ما
ولفسي الله بارك و تعالى و أعالي عليه من وضع ههنا الكتاب الذي دأبت في تربيته و تسهيله و تجليله و
تهليله و تلميعه و تحقيقه و تخريجه بكل ما في وسعي و طاقتي و ﴿ لَا يَكْلَفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا أَنَهَا ﴾ [٢٧].
و إلي أمثل الله سبحانه و تعالى أن يجعل عملي هذا و جهدي خالصا لوجهه الكريم و هدية إلى
جساب مبني رسول الله العظيم أجيوبه من نار الجحيم و ما توفيقي إلا بالله العظيم عليه توكلت و إليه أئب .
السدبلات عمل التسهيل و التخريج يوم الثلاثاء الرابع عشر من صفر المظفر عام - ١٤٢٨ هـ - الموافق شهر
مارس - ٢٠٠٧ - و كان الفراغ منه بفضل الله و منته و توفيقه و معونته - في منتصف يوم الخميس التاسع
و العشرين من ربيع الآخر عام - ١٤٢٨ هـ من الهجرة النبوية على صاحبها السلام و النجاة - ، الموافق
شهر مايو - ٢٠٠٧ من ميلاد المسيح عليه الصلوة و التسليم - .

رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا

﴿ تَمَّتْ وَ بِالْخَيْرِ عَمَّتْ ﴾